

بُغْيَةُ الْمُسْتَفِيدِ
لِشَرَحِ
مَنْيَةِ الْمُرِيدِ

بُغْيَةُ طَائِفَتَيْكَ

لِشَرَحِ مَنْيَةِ الْمَرْيَدِ

تأليف

سيدي محمد العربي السائح الشرقي العمري التجاني

تحقيق وفهرسة

سعيد محمود عقيل

دار الجيد



دار الجبل

للنشر والطباعة والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية

2005م - 1426هـ

ISBN: 9953-78-076-5

بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص.ب. : 8737 (11)
هاتف: 689950 - 689951 - 689952 / فاكس: 689953 (009611)

E.mail: daraljl@inco.com.lb.

Website: www.daraljl.com

القاهرة: هاتف: 5865659 / فاكس: 5870852 (00202)

تونس: هاتف: 71922644 / فاكس: 71923634 (00216)



﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

يقول

أفقر العبيد، إلى عَفُو مولاه الغني الحميد، محمد العربي بن السائح الشرقي العمري، عَامَلَهُ الله وإخوانه ووَالِدِي الجميع بِمَحْضِ قَضِيهِ في هذه الدار ودار الكرامة والمزيد:

الحمد لله الذي جعل سلوك طريق أهل ولايته، مُنِيَّةَ المريدِ الصادق في إرادته، والتمسكُ بعهد الأئمة الدالِّين على سُبُل طاعته، بَغْيَةَ المستفيدِ الباذل في مُناصحة مولاه جهْدَ استطاعته. نَحْمَدُهُ سبحانه وتعالى أن أشرقَ في قلب المريد من أنوار الإخلاص في بدايته ما تهيأ به لورود مقامات الاختصاص في نهايته، ونشكره جَلًّا وعِلا أن يَسِّرَ للسالك من إقامة الأورادِ والوظائف في حال مجاهدته، ما هداه به سُبُل حضرة قُربه ومشاهدته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في عظمة ملكة بعزة سناه وكبرياء جلالته، المنزّه في علو سلطانه عن كلِّ ما لا يليق بكمال قدسه وسمو مجادته، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله إمام حضرة جبروته، الذي جعل مبايعته عينَ مبايعته، ومظهرَ أسرارِ مُلكه ومَلَكوته، الذي أدرج طاعته في طاعته ﷺ وعلى آله الأطهارِ المخصوصين من الشرف الأتم بغاية غايته، وعلى صحابته الأبرار المتبوين بحسن صحبته، وكمالِ التبليغ عنه أعلى الدرجاتِ من مقاماتِ وراثته، صلاةً وسلاماً يندرج بسببهما في سلكٍ من بشر من الله تعالى بالمحبة والغفران من أهل متابعتهم، وننالُ ببركتهما أكبرَ الرضوان في دار جزائه وكرامته.

(أما بعد) فإن أولى ما تنافسَ فيه الأكياسُ، وأجلُّ ما أنفقت فيه بضائع الأنفاس، وأفضلُ ما صرف إليه اللبيبُ عتاً اهتمامه، وجعله الأريبُ مطمحَ عينِ قلبه في ليلاليه وأيامه، سلوك طريق أهل الله الأولياء، والتمسك بعهد خاصته الأصفياء، ونقل الأقدام بالمستطاع من الأعمال على أثرهم، والاستضاءة في عموم الأوقات والأحوال بلوامع أنوارهم إذ بذلك يتحلى العبد بملايس العرفان، وبه يرتقي أعلى الدرجات من مقام

الإحسان، وبه يتهيأ لقبول الإمدادات القدسية، ويستعد لتلقي واردات الأنوار العلوية، وكيف لا، وهم نواب الرسول ﷺ القاسمون عنه في الأمة بكمال الرعاية وحسن السير، المخصصون بتحقيق قدم المتابعة له في مقام الدعوة إلى الله على بصيرة: وأن ممن أحله الله تعالى من هذه المقامات أعالي ذراها، وحلاه من هذه الكرامات بواضح سناها شيخنا وأستاذنا العارف الرباني، والوارث المحقق الفردي، القطب الجامع الصمداني، أبا العباس مولانا أحمد ابن مولانا محمد التجاني، ﷺ وأرضاه، ومتعنا وسائر الأحبة برضاه، فلقد صار رضي الله عنه في ذلك كله العلم المفرد بين الأكابر، واستحق النداء بالرفع في سائر الحضرات والمظاهر، وانتهت إليه دون العصاة رئاسة هذا الشأن، وخففت عليه أمام الجماعة ألوية النصر في هذا الميدان، وأظهر من كنوز الشريعة المطهرة إبريزها الخالص، وأبرز من بحار الحقيقة خصائص الفرائد وفرائد الخصائص، وجاء في أساليب الدلالة على الله تعالى لما لم يسبق إليه، وأتى في مسالك التربية والترقية بما لم يعرج أحد عليه، لبلوغه ﷺ أقصى درجات الكمال، في الجمع بين العلم والحال والهمة والمقال، فأسست طريقته على تقوى من الله ورضوان، وشيدت من العالمين الظاهر والباطن على أقوم القواعد وأقوى الأركان، وأيدت من أنوار الهداية وأسرار العناية بأوضح دليل وبرهان، فعم النفع بها في سائر الأقطار وشاسع الأصقاع والبلدان، واختص ورده المحمدي اللفظ والترتيب، الأحمدي السر والتركيب، بتحقيق السير في مقامات الدين الثلاثة وسائر منازلها على الأسلوب الغريب، والمنهج العجيب، كما يتبينه المنصف الذي كحلت عينه بإثمد الأنوار الإيمانية، بالوقوف عليه مبسوطاً في كتاب ميزاب الرحمة الربانية، ويتحققه السالك المحافظ على هذا العهد في السر والعلانية، من طريق الذوق التام بالمشاهدة العيانية، فلا جرم أن الله تعالى أحيا به مراسم السنة بعد اندثارها، وأوضح معالم الطريقة بعد خفاء آثارها، وأطلع به شمس الحقيقة بعد أفولها واستتارها، والله در العلامة المحقق شيخ مشايخ العلوم النقلية والعقلية، المبرز على زمانه في تحقيق الجزئيات منها والكلية، أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن أحمد الشنجيطي المتوفى بفاس العليا في شوال سنة أربع وعشرين ومائتين وألف، حيث قال فيما نسجه في مدح سيدنا ﷺ على أبدع منوال وأعجب مثال:

مؤلف شملها والكسر مجبور
جيب على النور والأسرار مزور
رضوان خازنها أنكارها الحور
فاشرب مفجرها فانت مأجور

أحيا طريقة أهل الله فهي به
شيخ المشايخ من في طي برته
من داره جنة الفردوس وهو بها
يفيض من سلسبيل الذكر كوثرها

أوراده عن رسول الله قد رويت
فانقل فديتك في آثاره قدماً
كذلك أفعاله والسر ماثور
فلن فعلت فذاك النقل مدخور
واحرص بأن تنتمي يوماً لجانبه
فحظ من ينتمي إليه موفور

وقد كنت حين قادني رائد العناية الأزلية، الذي ليس إلا عليه المدار، وجذبني جاذب الدائرة الفضلية التي هي من وراء دوائر العقول والأفكار فألهمت فضلاً من الله تعالى الانتماء لجانب هذا الشيخ العظيم، والالتجاء إلى حمى طريقته الشريفة وحزبه الكريم بإلقاء القياد له وسلب الإرادة إليه على طريق الاستسلام والتحكيم لقيت من أصحابه الذين أخذوا عنه علومه وأسراره، واقتبسوا منه بحسن الصحبة وكمال المتابعة معارفه وأنواره، ولازموه إلى أن فارقه وهو عنهم راض جماعة وافرة، فانتفعت بحمد الله على أيديهم بما أرجو عود بركته عليّ وعلى أولادي وسائر الأحبة والإخوان في الدنيا والآخرة، فتلقيت ممن تأهل منهم للتلقين ورده المحمدي الشريف، وأخذت عنهم عهده المصطفوي المنيف ورويت عنهم من طريق الإجازة العامة جميع ما عليه كتاب «جواهر المعاني» من الأوراد والأذكار، وتلقيت منهم سماعاً شرح الكثير من مسائله الجليلة القدر وفوائده العظيمة المقدر، وذاكرتهم بطريق الاستفادة منهم والأخذ عنهم في كثير مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب، مما يوجد زائداً على ما فيه بغيره من المؤلفات والتقاييد التي بأيدي الأصحاب، فاجتمع عندي بحمد الله من ذلك نبذة كافية وجملة شافية مما يحتاج إليه المسترشد المستفيد ولا يستغني عن مراجعته المرشد المفيد، فكنت أهم كثيراً باستحفاظي ذلك رسالة تشتمل عليه، ليعم النفع به لمن عسى أن يحتاج من الإخوان والأولاد إليه، فيصديني عن الخوض في تلك المسالك، علمي بأنني بكل وجه وبكل اعتبار لست أهلاً لذلك، ويردني عن اقتحام مضايق ذلك الأمر الخطير، تحقيقي مما عليه نفسي الأمانة وعقلي الحسير، من الاتصاف بغاية القصور والتقصير، وبقيت أتردد في ذلك منذ أعوام مضي من عمري وأزمان، إلى أن اشتعل مني الفودان، وارتحل عني زمان الشبيبة وبان، ثم نظرت فإذا هاتيك الشمس الواضحة الإشراق، والبدور الكوامل من تلك العصابة قد أفلت من هذه الآفاق، واقتشعت البلاد لفقد أنوارهم أي اقشعرار، وفوح نبتها اليانع بعد الاخضرار، واتخذ جل من خلفهم من الأتباع هذا الأمر وراءهم ظهرياً، حتى كاد أن يصير حديثه فيما بينهم نسياً منسياً، بيد أنني رأيت جماعة من خاصة الفضلاء وأفراد الأذكياء النبلاء لا زالوا يساءلون عنه بغاية الجد والاجتهاد، وينقبون عن جهينة خبره في سائر الأغوار والأنجاد، فعلمت أنه لا بد لكل مغفول عنه أن ينتبه إليه ويطلب، ولكل مرغوب عنه أن يرغب فيه ويخطب، فانبعث مني بسبب ذلك على جمع ما كنت أتردد في جمعه الباعث القوي،

وانقذ في باطني من الإقدام عليه زند وري، فيينا أنا أستخير الله في الشروع فيه المرة بعد المرة وأستقدره، وأفكر في أي قالب من القوالب التأليفية أفرغه وبأي شكل من الأشكال التصنيفية أخطه وأصدره، إذ ورد علينا في غفلة من موانع الحوادث وصوراف صروف الدهر، ورود الفرح ولا فرح الظمآن فاجأه القطر، بعض المحبين ممن جاور بالحرمين الشريفين عدة من السنين بهذه المنظومة العظيمة القدر، الجليلة السنا والفخر المسماة (منية المريد) ليوافق اسمها مسماه بتوفيق الرب المجيد التي هي من إنشاء أخينا في الله سبحانه وصفينا وحببنا الأخص وولينا أعجوبة الدهر في كرم الأخلاق ولطف الشمائل وغرة العصر، الجامع لشتات الفواضل والفضائل الفقيه الأديب العلامة، المشارك الألمعي الأريب أبي العباس سيدي أحمد المدعو التجاني ابن العلامة سيدي بابا الشنجيطي العلوي على ما سيبين قريباً إن شاء الله تعالى عند التعرض للتعريف به وتحقيق القول في اسمه ونسبه وقد كان رحمه الله تعالى كتب إلى أيام إقامته بزاوية عين ماض أنار الله برهانها، وحاط بأسرار العناية عمارها وقطانها، يخبرني بإنشائه لهذه الخريدة العديمة المثال، وإبرازه لهذه الفريدة العزيزة المثال، وذكر لي منها أبياتاً تشير إلى بيان موضوعها وجدواها على جهة الإجمال، ووعدني البعث بها إلى بعد التنقيح والإكمال، ثم بعد ما اخترمته رحمه الله المنية، حقق الله بفضل رجاءه في ذلك الوعد وتلك الأمنية، والأعمال بالنية. فقيض الله من يأتي بها إلى بعد حصول الإكمال المعنوي لها بملامسة ترب خير البرية، صلى الله عليه وسلم.

ولما سرحت في رياض كلماتها المونقة النظر، وأجلت بين حياض معانيها الغدقة طرف الفكر، علمت علم يقين أنها المنية التي كنت أتطلب، والبغية التي كنت منذ أزمان أترصد طالعتها السعدي وأترقب، فقرت بها والله الحمد مني كل عين، وعلمت أن الله تعالى كفاني ما كان أهمني من ذلك الأمر الخطير دون مين، غير أن بعض السادات الأجلاء، والسرارة الأخلاء، ممن يتعين على القيام بحقوقه الأكيدة، لما هو عليه من حسن المؤاخاة في الله تعالى والسيرة الحميدة، ألح عليّ مرات عديدة في وضع تعليق عليها يكون كالتثمات والتكمالات لكلماتها الجامعة المفيدة، والتحصيلات لجمالها النافعة وأقوالها الراجحة السديدة، فحداني ذلك مع ما قصدته في أداء هذا الحق الأكيد، من التعرض لنفحات المولى الغني الحميد، والتكثير لسواد هذا العصابة، والاستجلاب للدعوات الصالحة المستجابة، والاكتساب للمودة الصادقة من كل أخ ضائع ينظر في هذه المعجزة وهذه الصبابة، على أن ليّيت بعد الاستخارة دعوته، وأسعفت بعد الاستعصام بحول الله

وقوته رغبته وطلبته، وشرعت فيما التمسه مني من التقييد على أبيات هذه القصيدة المباركة بقدر الاستطاعة، وإن كنت في العلم والعمل والتقوى مزجى البضاعة، على أنني أعتز كل الاعتراف بأن ليس لي فيه إلا أعمال البراعة، وخدمت به الأعتاب الختمية والحضرة الأحمدية الكتمية:

عسى عناية لطف الله تلحقني بالسابقين فقد عوّقت من كسلي
ورجاء أن يغمرني من إمداداتها الوهية، ويشملني من بركات أسرارها الغيبية، ما يكون سبباً لتطهير سريري وتنوير بصيرتي وغفران ذنوبي وستر عيوبي، وموجباً بمحض كرم الله تعالى لإلحاقني بدرجة الخاصة العليا من أهل هذه الطريقة الأحمدية، فأفوز من فضل الله تعالى بالحياة الأبدية، والسعادة الدائمة السرمدية، والمعيشة الراضية الهنية.

وسميته [بغية المستفيد لشرح منية المريد] ومن الله تعالى أسأل التوفيق الجميل، والإعانة على الإتمام والتكميل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فاعلم أن جميع ما سيذكر إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب من كل ما يسند فيه من قول وعمل إلى سيدنا قطب الأقطاب رضي الله تعالى عنه وقدس أسرار العزيزة الطاهرة، وجعلنا بمحض فضله وكرمه في حماه دنيا وآخرة، إما أن ينسب لمثبته له وراوايه وهذا لا إشكال في أصله ولا لبس يستره ويواريه وإما أن يكسئ حلة الإهمال والإيهام، من غير قصد مني لغرض بقدر في درجة صحته عند ذوي الأفهام، وهذا لا أذكر منه إلا ما بلغ حد التواتر أو كاد، من كل ما يلتحق بدرجته عند الجهابذة النقاد، وربما أذكر ما عدا ذلك مما ينحط إلى درجة الشذوذ أو يقاربها، لكنني أحكيه بإحدى الصيغ المتداولة في مثل ذلك كيذكر ويقال ونحو ذلك مما يدل على رتبته ويناسبها، نعم متى أطلقت في الإيهام فعبرت بالبعض أو بعضهم لا غير، فالمراد من لم يدرك الشيخ رضي الله عنه من الأصحاب أهل العلم والفضل والخير، ومتى قيدت فيه فقلت من أصحاب سيدنا رضي الله عنه أو نحوها مما يجري في الكلام، فالمراد من أدركه وعاصره من أعيان أصحابه الأعلام، رحمهم الله وأرضاهم، وجعل الوجه الكريم متقلبهم ومأواهم، ونفعنا في الدارين بمحبتهم، وحشرنا بمنه وكرمه في زمريهم.

والناس باعتبار النظر في هذا التقييد وبحسب الانتفاع به وعدمه أربعة لا خامس لها دون تفنيد: إما محب صادق وجده الحال قد دخل في الطريق، وتمسك في السر والعلانية بحبلها الوثيق، حتى خامر قلبه نور اليقين والتصديق، فانقذ له في باطنه من علوم الطريق وأسرارها بعض أذواق التحقيق، فحظ هذا من الانتفاع بمراجعته ما يفيض في قلبه عند مطالعته من شواهد الوجدان الحالية. ودلائل واردات الأنوار العرفانية، فيكون دليله على

صحة ما ذكرناه له المشاهدة والعيان وما بعد العيان بيان. وإما محب أيضاً قد أخذ بقسط من التصديق، لكنه لم يحظ بعد بالدخول في الطريق، والانخراط في سلك هذا الفريق، وهذا يرجي له بركة ما معه من التسليم أن يرقى بأدنى مماسة لمسائله إلى درجة أهل الذوق السليم فيلتحق عن قريب بأول فريق ويسقى من مختوم هذا الرحيق. وإما حال عن كلتا الحالتين تتجاذبه أيدي القبضتين وهذا يرجي له أيضاً إن ساعدته الأقدار الإلهية ووافقته المشيئة الربانية فتحلى بحلية الأشراف، واتصف بأكمل الأوصاف، ونظر فيما اشتمل عليه بعين الإنصاف، أن يشرف على مدارك التحقيق أي إشراف، ويقف من عين الحق على ما يتخلى به إن شاء الله تعالى عن شبه الاعتساف، وعند ذلك يميل إلى الشوق ميلاً ويخيم بحي ليلي، والله ولي التوفيق والهداية، ولا سبب في الحقيقة إلا العناية. وإما مبغض والعياذ بالله تعالى قد انهار به جرف هواء، في نار جهنم القطيعة وبش مشواه، وهذا ليس ممن يواجه بهذا الخطاب، ولا ممن يرفع له عن وجوه مخدراته النقاب، لأنه كما قال الشيخ العارف بالله تعالى أبو سليمان سيدي داود الباخلي رضي الله عنه في شرحه لحزب البحر الذي سماه [اللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية] لا ينفع فيه البيان، ولا ينجع فيما قام بقلبه من الإعراض عن الله تعالى واضح البرهان، لأنه صرفه الهوى عن اتباع سبيل الهدى ثم قال، أعني سيدي داود، ﷺ: وموجب بغضه إما لأنه محب للدنيا مشغول بها عن الله تعالى فهو أبداً يعادي الآخرة وأهلها بطبع نفسه، ويعادي من أجل ذلك أولياء الله تعالى عداوة باطنة زرعه الشيطان في قلبه، أو مترشح بظاهر طريق رأى أثر النعمتين الظاهرة والباطنة فثار من قلبه نثار الحسد لما جبلت الطباع عليه من حسد من كان مماثلاً أو مشاركاً في صفة كما قال سفيان بن عيينة: مكتوب في بعض الكتب: عدوك من عمل بعملك، أو منتسب إلى الفقه وقف مع الظاهر، وجمد عن النظر في أرواح المعاني ولباب العلوم يسمع أسرار العلوم ولا يجدها تنطبق عليها قوالب الألفاظ ولا بعض الظواهر بمقتضى حظه من الفهم فينقبض عن قبولها، أو متصلح وقف مع صور ظواهر العبادات البدنية دون أسرارها وفقهها، ولم تفتح له أبواب المعارف ولا عرف العلوم القلبية ولا أعمال القلوب ولا ذاق شيئاً منها بل يظن أن الله تعالى لا يعبد إلا بحركة الجسد واللسان فقط، فتراه إذا سمع العلوم الروحانية والأعمال القلبية والأسرار اللدنية وقف قلبه وكع^(١) عنها وقال: لعل هذا غير دين الله عز وجل، وعادى من ظهرت على يديه، ثم قال بعد كلام نقله عن الشيخ أبي الحسن ليس من غرضنا الآن نقله ما نصه فهو لاء الطوائف يعز

(١) كع عن الأمر: هابه وجبن عنه.

إيمانها بأهل الطريق ومحبتهم لهم وقد نص على ذلك مشايخ الطريق اهـ. وقد نقله في «الجيش» عن الطوائف غير معز للشيخ داود مع تصرف في بعضه فانظره فيه إن شئت.

وقد حجب إلي أن أقدم بين يدي الشروع في الكلام على هذه المنظومة المفيدة الجامعة مقدمة كافية في بابها إن شاء الله تعالى نافعة وأن أرتب الكلام فيها في سبعة مطالب تشتمل على ما لا بد منه في طريق الإرادة لكل سائل وطالب. المطلب الأول: في بيان منشأ علوم الطريق، وبعض ما يختص به أهلها من أسرار الأذواق والتحقيق. المطلب الثاني: في بعض ما يشير إلى حقيقة الأدب على جهة الإجمال، وبيان منشئه ومكانته من طريق أهل الكمال. المطلب الثالث: في الإشارة إلى نبذة من آداب الحضرة العلية، وبعض ما اتصف به من ذلك أهل المراتب السنية. المطلب الرابع: في بعض ما يختص بالمريد من آداب الصحبة والأخوة، وبيان ما يلزمه في ذلك من الوفاء وكمال الفتوة. المطلب الخامس: في بيان فضيلة حسن الاستماع وبعض ما يختص به من الآداب الموصلة بفضل الله تعالى إلى طريق الفهم وكمال الانتفاع. المطلب السادس: في بيان اختلاف أولياء الله تعالى في الطرائق والمذاهب، والإشارة إلى أن منشأ ذلك هو تباين الأذواق والمشارب. المطلب السابع: في وجه تسمية هذه الطريقة السنية بالأحمدية والمحمدية والإبراهيمية الحنيفية.

فأقول: ومن المولى العلي الأعلى الوهاب، أستمد العون والهداية إلى الصواب.

* * *

مقدمة: تشتمل على سبعة مطالب مهمة

المطلب الأول

في منشأ علوم الطريق وبعض ما لخص به أهلها من أسرار الأنواق والتحقيق لا يخفى أن هذا المطلب مما يهّم في هذا المقام تقويمه، ويتأكد في حدّ أهل الطريق تعلّمه وتعليمه، إذ بالنظر فيه يرتقي المريدُ الموفق إن شاء الله تعالى عن حضيض الجمود على ظواهرِ الأنقال⁽¹⁾ إلى أوجِ النظر في أرواح المعاني ولباب علوم أهل الكمال، ومن أدنى ما اشتمل عليه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، أن يسلم الناظرُ فيه بتوفيق الله تعالى من أن ينكرَ من كلام أهل الله تعالى ما لم يبلغه علمه، أو يرُدّ من إشاراتهم ما لم يصل إليه فهمه، وناهيك بها من فائدة عظيمة تُضربُ إليها أكبادُ الإبل⁽²⁾ وتتفانى في تحصيلها النفوسُ الزكية، وقد قال الشيخ أبو يزيد البسطامي⁽³⁾ رضي الله عنه: إذا رأيتم من يؤمن بكلام أهل الطريق فاسألوه يدعُ لكم فإنه مجاب الدعوة. قال الشيخ محيي الدين⁽⁴⁾

(1) أراد بـ(الأنقال): العلوم المنقولة نقلًا.

(2) هذ كناية عن استحقاق كلام أهل الله لبلذ الجهد والمشقة.

(3) أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى البسطامي، زاهد مشهور، له أخبار كثيرة، كان ابن عربي يسميه: أبا يزيد الأكبر. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق)، أصله منها ووفاته فيها (188هـ - 261هـ). وفي المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود، وأنه ربما كان أول من قال بمذهب الفناء، ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية.

انظر طبقات الصوفية: 67 - 74، ووفيات الأعيان: 1/240، وميزان الاعتدال: 1/481، وحلية الأولياء: 33/10.

(4) محيي الدين: محمد بن علي بن محمد، ابن العربي، أبو بكر الحاتمي الطائفي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى إشبيلية، ثم زار الشام والعراق والحجاز، وأنكر عليه أهل الديار المصرية، فعمل بعضهم على إراقة دمه وحبس ونجا، واستقر في دمشق وتوفي فيها سنة (638هـ). يقول الذهبي: هو قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو أربعمئة كتاب ورسالة. انظر وفات الوفيات: 2/241، وجذوة الاقتباس: 175، وميزان الاعتدال: 3/108، ولسان الميزان: 5/311.

ﷺ: أَقْلُ دَرَجَاتِ أَهْلِ الطَّرِيقِ التَّسْلِيمِ فِيمَا لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَعْلَاهَا الْقَطْعُ بِصِدْقِهِ، وَمَا عَدَا هَٰذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ فَحَرَمَانٌ أَهٌ.

فَلْيُمَثِّلْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ الْمَهْمَةُ آثَرَنَا أَنْ يَكُونَ هَٰذَا الْمَطْلَبُ أَمَامَ مَطَالِبِ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ، فَنَقُولُ بِوَاللَّهِ الْمُسْتَعَانَ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَالتَّكْلَانُ.

فَاعْلَمْ أَرْشَدَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَى مَنَاجِجِ التَّسْلِيمِ وَالتَّصَدِيقِ، وَأَذَاقْنَا جَمِيعاً حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَالتَّحْقِيقِ، أَنَّ الْعِلْمَ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ هُنَا إِلَى قَسْمَيْنِ: عِلْمِ الظَّاهِرِ وَعِلْمِ الْبَاطِنِ.

أَمَّا عِلْمُ الظَّاهِرِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُفِيدُ لِمَا يُلْزَمُ الْمَكْلُفُ فِي أَمْرِ دِينِهِ عِبَادَةً وَمُعَامَلَةً، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَعُدُّ مِنْهُ النُّحُو وَاللُّغَةُ وَأَصُولُ الْفَقْهِ وَنَحْوُهَا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَأَمَّا عِلْمُ الْبَاطِنِ فَهُوَ نَوْعَانِ: أَصُولُ عِلْمِ الْمُعَامَلَةِ، وَحَقِيقَتُهُ النَّظَرُ فِي تَصْفِيَةِ الْقَلْبِ وَتَهْذِيبِ النَّفْسِ، بِاتِّقَاءِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الَّتِي ذَمَّهَا الشَّرْعُ كَالرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ وَحُبِّ الْعُلُوِّ وَالثَّنَاءِ وَالْفَخْرِ لِيَتَّصِفَ بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ كَالْإِخْلَاصِ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرِ وَالزُّهْدِ وَالتَّقْوَى وَالْقَنَاعَةِ، لِيَصْلَحَ عِنْدَ إِحْكَامِهِ لَذَلِكَ لِعَمَلِهِ بِعِلْمِهِ لِيَرِثَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، فَعِلْمُهُ بِمَا لَا عَمَلَ وَسِيلَةً بِمَا لَا غَايَةَ وَعَكْسَهُ جَنَائِيَّةٌ، وَاتِّفَاقُهُمَا بِمَا لَا وَرَعَ كَلَفَةٌ بِمَا لَا أَجْرَةَ، فَاهْمُ الْأُمُورِ زُهْدٌ وَاسْتِقَامَةٌ لِيَتَنَفَّحَ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ، وَهَٰذَا النَّوْعُ فَرَضٌ عَيْنٍ فِي تَقْوَى عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ، فَالْمَعْرُضُ عَنْهُ هَٰلِكَ بِسُطُورَةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَعْرُضَ عَنِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ هَٰلِكَ بِسَيْفِ سُلَاطِينِ الدُّنْيَا بِحُكْمِ فَتَوَى فَقَهَاءِ الدُّنْيَا.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَهُوَ عِلْمُ الْمَكَاشِفَةِ، وَهُوَ نُورٌ يَظْهَرُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ تَرْكِيبَةِ النَّفْسِ فَتَظْهَرُ بِهِ الْمَعَانِي الْمَجْمَلَةُ فَتَحْصُلُ لِصَاحِبِهِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَتَنْكَشِفُ لَهُ الْأَسْتَارُ عَنْ مَخْبَيَاتِ الْأَسْرَارِ، فَافْهَمُ وَسَلَّمُ وَتَسْلَمُ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ، فَتَهْلِكُ مَعَ الْهَالِكِينَ، وَهَٰذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَٰذَا الْعِلْمِ أَخْشَى عَلَيْهِ سُوءَ الْخَاتِمَةِ، وَأَدْنَى النَّصِيبِ مِنْهُ التَّصَدِيقُ بِهِ وَتَسْلِيمُهُ لِأَهْلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَهٌ وَانْظُرْ إِرْشَادَ السَّارِي.

ثُمَّ إِنَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ بِنَوْعَيْهِ هُوَ غَايَةُ الْعَمَلِ بِعِلْمِ الظَّاهِرِ وَزَبْدُهُ وَنَتِيجَتُهُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ وَثَمَرَتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمَلَ بِالشَّرِيعَةِ وَوَقَفَ عِنْدَ حُدُودِهَا الْمَرْسُومَةِ، بِالْمَحَافَظَةِ عَلَى شُرُوطِهَا الْمَشْرُوطَةِ وَأَدَابِهَا الْمَعْلُومَةِ، يَسْتَضِيءُ قَلْبُهُ لَا مُحَالَةً مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَارِ

الإيمان، فينقذُ له في الباطن ما لا يكيف من غرائب العلوم والآداب، وعجائب أسرار الحقائق والعرفان فيطلع من علوم الشريعة وآدابها على ما لا تحيط به الأفكار ويتحقق من المعارف الإلهية والأسرار الربانية بما يحير أذهان النظار، فحقيقة العالم بعلم الباطن ما أشار إليه الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني⁽¹⁾ رضي الله تعالى عنه في كتابه [اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر] ونصّه في المبحث الثامن والأربعين منه: اعلم أن حقيقة الصوفي فقيه لا غير، فأورثه الله الاطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار مجتهداً في الطريق والأسرار كما هو شأن الأئمة المجتهدين في الفروع الشرعية، ولذلك شرعوا في الطريق واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات وخلاف الأولى، كما استنبط المجتهدون نظير ذلك، وأبطلوا، أي مجتهدو القوم، العبادات والعقود بالإخلال بما أوجبه وشرطه أو بارتكاب ما حرّمه، وهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم، فما من أحد منهم حق له قدم الولاية إلا وهو مجتهد في الطريق ليس عنده تقليد، إلا لما صرّحت به الشريعة أو اجتمع عليه الأمة، فمن ادّعى مقام الكمال وهو مقلد لغيره فهو غير صادق. قال: وقد سمعتُ سيدي علياً الخواص⁽²⁾ رضي الله تعالى عنه مراراً يقول: لا يكملُ الرجلُ عندنا حتى يأخذ العلمَ من حيث أخذَه المجتهدون اهـ.

وذكر نحوه في مقدمة طبقاته، ثم قال بعده: لكن لا يشرف على ذوق أن علم التصوّف تفرّع من عين الشريعة إلا من تبخر في علم الشريعة حتى بلغ الغاية. وقال في المقدمة أيضاً بعد أن حكى فيها نحو ما تقدّم من أن علماء الطريق شرّعوا في الطريق واجبات ومحرمات ومكروهات الخ ما نصّه: وليس إيجاب مجتهد باجتهاده شيئاً لم تصرّح الشريعة بوجوبه بأولى من إيجاب الولي حكماً لم تصرّح الشريعة بوجوده، كما صرح بذلك البيهقي وغيره اهـ وذلك لأن الكلّ مستنبط من نصوص الشريعة الظاهرة، ومقتبس من أنوار علومها الفاخرة، فكما أن الأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم استنبطوا من نصوص

(1) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبة إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني، أبو محمد، من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة بمصر ونشأ بساقية أبي شعرة، وإليها نسبته، وتوفي في القاهرة سنة (973هـ) وله تصانيف كثيرة.

انظر آداب اللغة: 3/335، والشذرات: 8/372، وخطط مبارك: 14/109.

(2) الخواص: هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، أبو إسحاق، صوفي. كان أوحّد المشايخ في وقته، من أقران الجنيد. ولد في سمرقند من رأى ومات في جامع الري. قال الخطيب البغدادي: له كتب مصنفة. والخواص معناه: بائع الخوص. مات سنة (291هـ)..

انظر تاريخ بغداد: 6/7، والشعراني في الطبقات: 1/83 وفيه «إبراهيم بن إسماعيل».

الشرعية ما لا يُحصى من الأحكام والوقائع، فكَذلك هؤلاء علماء الباطن وأئمة الطريق استنبطوا أيضاً من نصوص الشرعية أحكاماً ووقائع في الباطن لا تُحصى، والكلُّ من طريق الاجتهاد الصحيح. فالاجتهاد واقعٌ في دولة الباطن كما هو واقعٌ في دولة الظاهر، ولا غنى بإحدى الدولتين عن الأخرى، فحقيقةً بلا شريعة باطلة، وشريعةً بلا حقيقة عاطلة أي ناقصة اهـ وانظر اليواقيت⁽¹⁾.

فالفريقان لا محالة يغترفان من عينٍ واحدة وكما أنه لا يخرجُ شيءٌ من علوم علماء الظاهر من الشرعية فكذلك لا يخرج من علوم علماء الباطن عنها. قال في مقدمة الطبقات: وكيف تخرجُ علومُهم، أي أهل الباطن، عن الشرعية، والشرعة هي وصلتُهم إلى الله تعالى في كل لحظة اهـ. فقد بَانَ لك أن علم الباطن زبْدُ علم الظاهر ونتيجة العمل به على الوجه الأكمل من إيقاعه، غير مشوبٍ بالحفظ والعِلل، ولهذا قال إمام الطائفة الجنيد⁽²⁾ رضي الله تعالى عنه: علمنا هذا مُشَيَّدٌ بالكتاب والسنة اهـ. رداً على من توهَّم خروجَه عنهما، ومعنى كونه مشيداً على الكتاب والسنة أنه نتيجة عن العمل بهما، قاله الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وبذلك يفرقُ بينه وبين ما يظهرُ لأرباب النواميس⁽³⁾ الحكمية، قال: وهذا لا يعرفُه إلا أصحابُ الذوق. قلت: وفي تعبيرِ إمام الطائفة رضي الله عنه بمشيد إشارةً إلى إنافة قَدْرِ علم الباطن وشرف درجته من حيث إنه لبُّ الشرعية وزبْدُتها، وقد ذكر في اليواقيت ما يشهدُ له ونصّه: وقد رأيتُ في كتب الرعاية للشيخ عز الدين بن عبد السلام⁽⁴⁾ سلطان العلماء بمصر في عصره ما نصّه: كلُّ الناس قعدوا على رسوم الشرعية وقَعَد الصوفية على قواعدِها التي لا تزلزل اهـ.

(1) أي كتاب «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر»، للشعراني.

(2) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم، صوفي من العلماء بالدين، مولده ومنتشؤه ووفاته ببغداد، كان يعمل الخز، أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد، وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانه. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف. مات سنة (297هـ).
انظر وفيات الأعيان: 1/117، وحلية الأولياء: 10/255، وصفة الصفوة: 2/235، وتاريخ بغداد: 7/241، والكامل لابن الأثير.

(3) النواميس: القوانين والشرائع.

(4) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق، وزار بغداد وعاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي، وانتقل إلى مصر بعد أن حبس، وتوفي بالقاهرة سنة (660هـ)، وله كتب كثيرة.
انظر وفيات الأعيان: 1/287، وطبقات السبكي: 5/80 - 107، ومفتاح السعادة: 2/212.

ثم قال في «اليواقيت» بعده: وقد بَلَّغنا أنه، أي الشيخ عز الدين، كَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذلك: وهل ثَمَّ طريقٌ للشريعة غيرُ ما بأيدينا من النقول، ثم يقول: من زَعَمَ بَأَنَّ ثَمَّ علماً باطناً للشريعة غير ما بأيدينا من النقول فهو باطنِيّ يقارب الزنديق، فلما اجتمعَ بالشيخ أبي الحسن الشاذلي⁽¹⁾ بمصرَ وأخَذَ عنه، صار يمدحُ طريق القوم كُلَّ المدح ويقول: إنها طريقُ جمعتْ أخلاقَ المرسلين. قال: وكان حِجَّةُ الإسلام الغزالي⁽²⁾ يقول مثل ما كان يَقُولُهُ ابن عبد السلام، فلما اجتمعَ بالصوفية وذاقَ طريقَهُمْ صَارَ يَقُولُ: ضَيَعْنَا عَمَرَنَا فِي الْبَطَالَةِ، أي لما في العلم على طريقة أهل الجدل من غلبة القول على العمل، ثم قال، أعني صاحب «اليواقيت» رحمته الله: والحقُّ أن الاشتغال ليس ببطالة وإنما هو أساسُ الطريق، فإنَّ من شأنِ أهل الطريق أن تكونَ جميعُ حركاتهم وسكناتهم محرَّرةً على الكتابِ والسنة، ولا يعرف ذلك إلا بالتبحُّر في علم الحديث والتفسير. فقوْلُ الغزالي هذا إنما هو قولٌ صدرَ منه حال عَشقه في طريق القوم، والعاشقُ حكمه حكمُ السكران، ولو أنه تأمَّل في حاله لَعَرَفَ ما قلناه من أن الفقهَ أساسُ الطريق، وأن غايةَ الصوفي أنه عَالِمٌ عَمِلَ بعلمه لا عيراه.

ونصوصُ الكَمَلِ من مشايخ الطريق في هذا الباب واضحةٌ، وتصنيفُهُم بما لهم فيه من جليِّ العبارات وسنيِّ الإشارات طافحةٌ، واقتصرنا منه على هذا القدر اليسير مما يفيد مُطلَقَ التبصير في التعريف بمنشأ علوم الرجال، والإشارة إلى بعض ما امتازوا به في هذا المجال، وقد اتَّضح بحمد الله تعالى أن منشأ علومهم إنما هو العملُ بالكتابِ والسنة بأحكامِ الشروط الإسلامية، والوفاء بالرُّبُوطِ الإيمانية حتى ينقذَ لهم في بواطنهم من سواطعِ الأنوار الربانية ما يكشفُ لهم بإذن الله عن مخبآت أسرار الشريعة المطهَّرة وخفياتِ أنوار الحقائق العرفانية، فالعلم بعلم الباطن هو من أَخَذَ حَقْلاً من علومِ الدراسة فأفادَه علمُ الدراسة العملَ بالعلم، وأفادَه العملُ علمَ الباطنِ قِصَارَ مشارِكاً للعلماء في علومهم، وتميَّز

(1) هو علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي، أبو الحسن، من فقهاء المالكية، مولده ووفاته في القاهرة (857 - 939هـ)، له تصانيف كثيرة.

انظر خطط مبارك: 49/16، وشجرة النور: 272.

(2) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف. مولده ووفاته في الطابران بخراسان، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد ثم إلى الحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلده ونسبته إلى صناعة الغزل أو إلى غزاة (من قرى طوس)، وله كتب كثيرة منها «إحياء علوم الدين»، و«تهافت الفلاسفة». مات سنة (505هـ).

انظر وفيات الأعيان: 463/1، وطبقات الشافعية: 101/4، وشذرات الذهب: 10/4، وآداب اللغة 3/

عنهم بعلوم زائدة هي علوم الباطن، وتسمى أيضاً علوم الوارثة أخذاً من بعض الخبر «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» وإنما أفادهم العمل بما عَلِمُوا عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمُوا لإحكامهم أساس التقوى دون غيرهم، وقد قال الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رُبَّمَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: الآية 282] قال الشيخ محيي الدين: أي ما لم تكونوا تعلمون بالوسائط من العلوم الإلهية، ولذلك أضاف سبحانه التعليم إلى اسم الله الذي هو دالٌّ على الذات، وجامعٌ للأفعال والأسماء والصفات اهـ.

فإحكام أساس التقوى هو السلم الذي يُرتقى به إلى إدراك العلوم الكبار، ويشرف منه على فهم دقائق الأسرار. قال في الحكم العطائية: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل في شهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله تعالى وهو لم يتطهر من جنابات غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته اهـ. يريد أن فهم دقائق الأسرار لا يكون إلا بتحقيق مقام التوبة، ولا يتحقق مقام التوبة إلا بإحكام أساس التقوى، في الظاهر والباطن، والسر والنجوى، فأهل الطريق عليهم السلام أحكموا أساس التقوى فتعلموا العلم لله وعملوا بما علموا لموضع تقواهم، فرزقهم الله علم ما لم يعلموا من غرائب العلوم، ودقائق الإشارات، ورقائق الفهوم، فاستنبطوا من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غرائب الأمور وعجائب الأسرار، فرسخت أقدامهم في العلم، فهم العلماء الراسخون، عليهم السلام وأرضاهم، وأنانا بمخض فضله وكرمه مما خصهم به وأولاهم آمين.

قال الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه الله تعالى: الراسخون في العلم هم الذين رَسَخُوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر، فعرفهم الحق سبحانه وتعالى ما عرفهم، وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرده من غيرهم، فخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فأنكشف لهم من معاني الخزان والمخزون ما تحت كل حرف وآية، فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة اهـ. وقال يحيى بن معاذ⁽¹⁾ رحمه الله تعالى: التقي أحمد ابن حنبل⁽²⁾ وأحمد بن أبي الحواري فقال ابن حنبل لابن أبي الحواري: يا أحمد حدثنا

(1) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، أبو زكريا، واعظ زاهد، لم يكن له نظير في وقته، من أهل الري. أقام ببلخ، ومات في نيسابور، وله كلمات سائرة كثيرة. مات سنة (258هـ).

انظر طبقات الصوفية: 107 - 114، وصفة الصوفية: 71/4.

(2) هو أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس. ولد في بغداد سنة (164هـ) ونشأ منكباً على طلب =

بحكاية سَمِعْتُهَا من أستاذك أبي سليمان فقال ابن أبي الحواري لابن حنبل: يا أحمد قل سبحان الله بلا عجب: فقال ابن حنبل: سبحان الله، وطَوَّلَهَا، فقال ابن أبي الحواري: سمعتُ أبا سليمان يقول: إذا عُقِدَتِ النفوسُ على تَرْكِ الآثامِ جالَتْ في الملكوتِ وعادتُ إلى ذلك العبد بطرائفِ الحكمة من غير أن يؤدِّي إليها عالمٌ علماً. فقام ابن حنبل ثلاثاً وجلس ثلاثاً وقال: ما سمعتُ في الإسلام بحكاية أعجب إلي من هذه، ثم ذكر الحديث «مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ ورثَهُ اللهُ عِلْمَهُ ما لَمْ يَعْلَمْ» ثم قال لابن أبي الحواري: صدقتَ يا أحمد وصدقَ شيخُكَ اهـ.

فعلم أن العلوم التي امتازَ بها أهل الله تعالى عن عداهم إنما هي كما قاله الشيخ أبو عبد الله القرشي: أسرارٌ بيديها الحقُّ تبارك وتعالى إلى أُمَمَاءِ الأولياءِ وساداتِ النبلاء، من غيرِ سَمَاعٍ ولا دراسة، ولم يطلع عليها إلا الخواصُّ اهـ. وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: للعارفين خزائنٌ أودعوها علوماً غريبةً وأنباءً عجيبةً يتكلمون فيها بلسان الأبدية، ويخبرون عنها بعبارة أزلية، وهي من العلم المجهول. قال في «العوارف»: وقوله «بلسان الأبدية» وعبارة «أزلية» إشارةٌ إلى أنهم ينطقون بالله اهـ. وقوله «وهي من العلم المجهول» أرادَ به العلم الذي لا يهتدي إلى فهمه والاطِّلاع عليه إلا العلماءُ بالله تعالى، وهو المشارُ إليه في الحديث الذي رواه ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَهْلُ الْغُرَّةِ بِاللَّهِ» اهـ.

وممن صرَّحَ بأنَّ علم العارفين بالله تعالى هو المشارُ إليه [في] هذا الحديث العارفُ ابن عباد الرندي ⁽¹⁾ فلا شك أن العارفين بالله تعالى هم الكاشفون بصريح العلم، وأن علمهم هو العلم اللدني الذي لا بقاء للجهل معه، كما أن طلوعَ الشمس لا بقاء للظلام معه، فهو العلم الصحيح الذي لا يتطرَّق إليه الفساد بحالٍ، لأنه ليس من طريق الفكر. قال

= العلم، وسافر في سبيله أسفاراً كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام وغيرها. وصنف كتباً كثيرة. ومات سنة (241هـ).

انظر ابن عساكر: 28/2، وحلية الأولياء: 161/9، وصفة الصفوة: 190/2، وابن خلكان: 17/1.

(1) محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد النضري الحميري الرندي، أبو عبد الله، المعروف بابن عباد، متصوف، باحث، من أهل رندة بالأندلس. تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة واستقر خطيباً بفاس، وتوفي فيها سنة (792هـ). انظر نفع الطيب: 178/3، وجذوة الاقتباس.

الشيخ محيي الدين رحمته الله: علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر، وإنما هي من القَيْض الإلهي، وذلك لأن علومَ الفكر يتطَرَّق إليها الفساد والصحة، فهي مظنونةٌ فلا يوثق بما تعطيه. قال: وأعني بأصحابنا أصحاب القول والمشاهدة لا العباد والزهاد ولا مطلق الصوفية إلا المحققين منهم، ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية إنها وراء طور العقل ليس للعقل فيها دخول، ولكن له القبول إذا كان سليماً لم تغلب عليه شبهةٌ خيالية فكرية يكون من ذلك فساد نظر اهـ.

فإذن اسم الفقيه أولى بهذه الطائفة من غيرهم، فإنهم هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة. قال الشيخ محيي الدين عقب كلام له في هذا المعنى، وقال في «العوارف» عقب كلام في المعنى أيضاً: وهذا العلم - يعني علم العارفين بالله تعالى - هو الفقه في الدين، وقد قال تعالى ﴿لَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: الآية 122] فصار الإنذار مستفاداً من الفقه في الدين، والإنذار هو إحياء المنذر بماء العلم، فالإحياء بالعلم رتبة الفقه في الدين فصار الفقه في الدين أكمل المراتب وأعلاها، ومن هنا اختصَّ علماء الباطن بالدلالة على الله والهداية إلى الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى دون غيرهم.

وذكر في «اليواقيت والجواهر» أن مما اختصَّ به علماء الباطن عن غيرهم علمهم بالطريق الموصلة إلى العمل بالكتاب والسنة. قال: فإذا قلت لهم مقصودي أن أزهد في الدنيا بحيث لا يبقى عندي ميلٌ عادي إليها مثلاً يقولون لك أكثر من ذكر الله تعالى ليلاً ونهاراً حتى يرقَّ حجابك فتدرك الآخرة بعين بصيرتك، وتنظر ما لمن يزهد في الدنيا من الدرجات والنعيم، فإذا رأيت ذلك زهدت لا محالة في الدنيا، ولو قال لك جمهور الناس: ارجب في الدنيا لا تُضغِ إليهم، قال: ولو أنك قلت ذلك لعالم، أي بعلم الظاهر فقط، لقال لك: إن الله أمرك أن تزهد فازهد، ولا يهتدي إلى الطريق الموصلة إلى ذلك، فحكمه حكمُ طبيبٍ يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف كيفية علاج المرض اهـ.

ومما اختصَّ به علماء الباطن أيضاً عمن سواهم معرفتهم بأمراض القلوب على كثرتها واختلاف أنواعها باختلاف مراتب النفس، ومعرفتهم بأدويتها جملةً وتفصيلاً، ومن ذلك أيضاً معرفتهم بآداب حضرات الحقِّ جلَّ وعلا في بساط التكاليف الشرعية في جميع مقامات الدين، فإن لكلِّ مقام منها آداباً تخصُّه لا يعرف الطريق الموصلة إلى العمل بتلك الآداب إلا علماء الباطن. قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمته الله في طبقاته: وكان سيدي علي بن سيدي محمد وفا يقول: من المتفقهين تستفيد دعوى العلم

بأحكام الدين، ومن العلماء العاملين تستفيد العمل بأحكام الدين، فانظر أي الفائدتين أقرب قربي عند رب العالمين فاستميك بها، وإذا قال لك المتفقهون: ماذا استفدت من الصوفية الصادقين؟ فقل لهم: استفدت منهم حسن العمل بما استفدته منكم من أقوال أحكام الدين اهـ. ومنها في ترجمة الشيخ سيدي علي المذكور ﷺ: وكما اختص علماء الباطن بمعرفة الطريق الموصلة إلى الأعمال الشرعية الظاهرة والباطنة في بساط المعاملات، فكذلك اختصوا أيضاً بما لم يشاركهم فيه غيرهم من علوم المعارف الإلهية والحقائق الفردانية في بساط المكاشفات وحظوات المشاهدات، لأنهم حصلوا على علم التوحيد الخاص بالكمّل من الخواص من طريق الكشف الحقاني والشهود العياني، وهذا العلم هو الذي تقدّم لنا أنه يسمّى «علم المكاشفة» لأن صاحبه يكتشف من المعرفة بالله تعالى وبأسماؤه الحسنی وبصفاته العليا بما لا تدركه العقول، ولا يأتي عليه المقول وهو أعلى الدرجات في التوحيد، لأنه إما تقليدي وهو توحيد العوام، وإما نظري وهو توحيد أهل النظر من علماء الظاهر القاصرين عن مرتبة أهل الأذواق العرفانية، وإما كسفي شهودي وهو توحيد العارفين بالله تعالى، وهذا العلم، حسبما تقدّم، هو النوع الثاني من نوعي علم الباطن، وهو نتيجة العلم بالنوع الأول الذي هو علم المعاملات في الظاهر والباطن كما أن علم المعاملات نتيجة علم الظاهر، فقد اتضح لك بحمد الله تعالى منشأ علوم أهل الكمال، وعثرت على بعض ما يشير إلى ما امتازوا به من أسرار الأذواق على طريق الإجمال.

[تنبيه] ما تقدّم لنا من أن العالم بعلم الباطن هو العالم العامل بعلمه إلخ، ربما تبادر منه أن شرط الاتصاف بعلم الباطن تقدّم التغلغل في علم الظاهر والإحاطة بعلوم الشريعة وليس ذلك بمراد، وإنما المراد تقدّم ما تقوم به فروض الأعيان، أي ما يحتاج إليه من علوم الشريعة من كلّ ما يتوقف المريد عليه في سلوكه، إذ كثير من العلوم الظاهرة لا مدخل لها في السير والسلوك، وإلا لزم الحط من مرتبة كثير من فحول الطريقة، فقد كان كثير منهم غير متضلّعين بعلوم الشريعة، والظاهر أنه إنما تشترط الإحاطة بعلوم الشريعة في الكمّل من الأولياء كالأقطاب ونحوهم اهـ باختصار من «الجيش» ناقلاً له عن المسناوي فراجع إن شئت.

وقد نقل الشعراني عن سيدي علي الخواص ﷺ ما في الطبقات وغيرها في هذا الباب ما يشنّف الأسماع⁽¹⁾ ويقع به الإمتاع، وملخصه أن الكامل من الرجال يحيط من

(1) شنّف الآذان: أمتعها.

طريق كشفه الحقيقي بأحكام الشريعة كلها أصولها وفروعها ومنطوقها ومفهومها وناسخها ومنسوخها وسائر أحكامها وعملها ووجوه استنباطاتها وغير ذلك مما يتعلق بها، حتى لو فُرض اندثار دواوينها جملة وتفصيلاً لأملأها من صدره بحيث لا يترك مسألة منها اهـ. والظاهر أن المراد بهذا الكامل الموصوف بهذه الخصوصية القطب الكبير لا غيره، لأنه هو الذي يُفاض عليه سرُّ القرآن العظيم. قال سيدنا أبو العباس التجاني ^(١) رحمه الله: سرُّ القرآن لا يعلمه إلا القطب الكبير، وإن كان لا يحفظ القرآن، فإنه يفسره بعلم يُفاض عليه، بخلاف الحفظ فإنه لا يُفاض عليه، ولا بد أن يقرأه كما تقرأه العامة اهـ. الغرض من كلامه ^(٢) هنا رحمه الله.

وقد صرَّح رحمه الله في بعض أجوبته حسبما في جواهر المعاني بأنه لا يحيط بمعرفة أحكام الشريعة وجميع العلوم التي يحتاج إليها الناس إلا الفرد الجامع، لأنه هو الحامل للشريعة في كل عصر، ولو كان أمياً لم تسبق له قراءة اهـ.

[تذييل] يكون لما أوردناه في هذا المطلب كالتمة والتحصيل بهذا الذي تقرَّر في هذا المطلب من بيان منشأ علوم أهل الله تعالى، وأرضاهم، يتحقَّق المنصف المشفق على نفسه من النار وعلى دينه من اللحاق فيه بأهل البوار ^(٣) أن جميعهم على هدى من الله تعالى، وعلى بينة منه سبحانه في جميع ما يأتون وما يذرون ^(٤)، لا يخرجون عن الشريعة المطهرة فيما يُسرُّون به ولا فيما يجهرُونَ، وأنهم كما قال في «اليواقيت والجواهر»: كالائمة المجتهدين، لا ينبغي لأحد أن ينكر عليهم كلامهم إلا بعد أن يدخل طريقهم ويعرف مصطلحهم، وأن جميع من شَطَّح منهم عن ظاهر الشريعة إنما هو دخيلٌ فيهم، أو غلبَ عليه حالٌ، أو كان مبتدئاً في الطريق، وأما الكاملون فطريقهم محررة على الآداب تحرير الذهب، إذ هم حماة الدين وأنصاره، رحمه الله اهـ الغرض من كلامه في هذا المحل.

وقال في محل آخر من هذا الكتاب أيضاً: سبب إنكار بعض الناس على أهل الطريق

(١) أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني، أبو العباس، شيخ الطائفة التجانية بالمغرب. كان فقيهاً مالكيّاً عالماً بالأصول والفروع، ملماً بالأدب، تصوّف ووعظ وأقام مدة بفاس وتلمسان، واستقر بفاس إلى أن مات سنة (١٢٣٠هـ).

انظر شجرة النور: ٢٥٨.

(٢) قوله «اه الغرض» يعني (انتهى الغرض...).

(٣) البوار: الهلاك.

(٤) يذرون: يتركون، من الفعل «وَدَرَ».

إنما هو دقة مَدَارِكهم، ولو أن المنكرَ لزمَ الأدبَ لسلم للقومِ كلُّ ما خالفَ فهمه مما لم يعارض كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً اهـ. قلت: ولا سبيل له إلى معرفة ما لم يعارض الكتاب والسنة والإجماع إلّا بالإحاطة بأقوال جميع المجتهدين ومعرفة سائر مَنَازِعهم وقواعدهم التي أسسوا عليها مذاهبهم، وأتى لهؤلاء المتهورين عفاً الله عنا وعنهم ذلك؟ وكيف لهم الوصولُ إلى ما هنالك؟ فحسبهم لو كانوا يفقهون التصديق بما أدركوه، والتسليم لما لا يفهمون، وانظر «الذهب الإبريز» فيما يتعلّق بهذا الباب، فقد أجادَ مؤلّفه فيه بما لا يحيدُ عن قبوله إلا حائِثٌ عن الصواب متنكّبٌ نهجَ أولي الألباب، وربما أَلْمَنّا ببعض ذلك إن شاء الله تعالى أثناء هذا الكتاب.

وقال الشعراني أيضاً في الكتاب المذكور بمحلٍّ آخر أيضاً ناقلاً عن الشيخ محيي الدين رحمته الله أنه قال: لا يخفى أن أصلَ الإنكار من الأعداء المبطلين، إنما ينشأ عن الحسد، ولو أن المنكرين تركوا الحسد وسلّكوا طريقَ أهلِ الله تعالى لم يظهر منهم إنكارٌ، وازدادوا علماً إلى علمهم، ولكن هكذا كان الأمر، فلا حولَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ثم قال، يعني الشيخ محيي الدين: وأشدُّ الناس عداوةً لأصحاب علوم الوهبِ الإلهي في كلِّ زمن أهلُ الجدل بلا أدبٍ، فهم لهم من أشد المنكرين. قال: وما علّمَ العارفون منهم ذلك عدّلوا إلى الإشارة كما عدلت مريم إلى الإشارة، فلِكُلِّ آيةٍ أو حديثٍ عندهم وجهان: وجهٌ يروونه في نفوسهم، ووجه يروونه فيما خرّجَ عنهم؛ قال سبحانه وتعالى ﴿سُورِيهِنَّ مَلَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [فُضِّلَت: الآية 53] فيسمون ما يروونه في أنفسهم إشارةً لِيَأْتَسَ المنكرون عليهم، ولا يقولوا إن ذلك تفسيرٌ لتلك الآية أو الحديث، وقايةً لشهرهم ورميهم لهم بالكفر جهلاً من الرامين بمواقع خطابِ الحقِّ سبحانه وتعالى، واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم، والحقُّ سبحانه وتعالى كان قادراً أن ينصَّ ماتأوله أهلُ الله وغيرهم في كتابه كآيات المتشابهات والحروف أوائل السور، ومع ذلك فما فعل سبحانه وتعالى بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية والحروف علوماً اختصاصية لا يعلمها إلا عباده الخُلص، ولو أن المنكرين كانوا ينصفون لاعتبروا في أنفسهم إذا رأوا الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم، فيرونَ أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلمون المزية لبعضهم على بعض في الكلام والفهم في معنى تلك الآية، ويقرُّ القاصرُ منه بفضْلِ غير القاصرِ عليه وكلُّهم في مجرى واحد، ومع هذا التفاضل المشهور فيما بينهم ينكرون على أهل الله إذا جاؤوا بشيء يغمض عن إدراكهم، قال: وكلُّ ذلك لكونهم لا يعتقدون في أهل الله أنهم يعلمون الشريعة، وإنما ينسبونهم إلى الجهل والعامية، لاسيما إن لم يقرؤوا على أحدٍ من

علماء الظاهر، وكثيراً ما يقولون: من أين أتى هؤلاء العلمَ لاعتقادهم أن أحداً لا ينال علماً إلا على يد معلم وصدقوا في ذلك، فإن القوم لما عملوا بما عَلَّمُوا أعطاهم الله تعالى علماً من لدنه بإعلام رباني أنزله في قلوبهم مطابقاً لما جاءت به الشريعة، لا يخرج عنها ذرة، قال تبارك وتعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ③ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ④ ﴿الرَّحْمَنُ: الْآيَاتُ: 3-4﴾ وقال ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ⑤ ﴿[العلق: الآية 5] وقال في عبده خضر ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً﴾ [الكهف: الآية 65] وصدق المنكرون في قولهم: إن العلم لا يكون إلا بواسطة معلم وأخطؤوا في اعتقادهم أن الله تعالى لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول، قال تعالى ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: الآية 269] والحكمة هي العلم، وجاء بـ«من» وهي نكرة ولكن هؤلاء المنكرون لما آثروا الدنيا على الآخرة وعلى ما يقرب إلى الله وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن الله تعالى عباداً تولَّى تعليمهم في سرائرهم، إذ هو سبحانه المعلم الحقيقي للوجود كله، وعلمه هو العلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كماله، ثم قال بعد كلام: فعلم أن من كان معلّمه الله كان أحقّ بالاتباع لمن كان معلّمه فكره، ولكن أين الإنصاف! ثم قال بعد كلام: وأين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله تعالى في دعواهم العلم من قول مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام: لو تكلمتُ لكم في تفسير سورة الفاتحة لحملتُ لكم منها سبعين وقرأ⁽¹⁾، فهل ذلك إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى من طريق الإلهام، إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. قال: وقد كان الشيخ أبو يزيد البسطامي عليه السلام يقول لعلماء زمانه: أخذتم علمكم ميتاً من ميت وأخذنا علماً عن الحي الذي لا يموت.

وكان الشيخ أبو مدين عليه السلام يقول لأصحابه إذا سمع أحداً منهم يقول: أخبرني فلان: لا تطعمونا القديد⁽²⁾، يريد بذلك رفع همّة أصحابه، يريد لا تحدّثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ، فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت، ليس له محل في كل عصر إلا قلوب الرجال فتلخّص من هذا كله أن علوم أهل الله تعالى مراتب ربانية ومناخ حقانية استنزلها صفاء السرائر وخلوص الضمائر، فاستعصت بكنهها على الإشارة، وطفحت على العبارة اهـ.

وإنما استعصت على الإشارة لأنها أمورٌ شهودية ذوقية، وما كان كذلك لا يستعمل

(1) الوقر: الحمل الثقيل.

(2) القديد من اللحم: ما قطع طولاً ومُلح وجُفّف في الهواء والشمس.

فيه إلا الإشارة، لأن العبارة لا تزيده إلا غموضاً. قال الشيخ علي الروذباري: عَلِمْنَا هذا إشارة، فإذا صارَ عبارة خفي اهـ. ومن هنا احتاج أهلُ الله تعالى إلى وضعِ الإشاراتِ المصطلَّحِ عليها فيما بينهم فيتكلَّمون بها عند حضور الغيرِ وفي تأليفهم ومصنَّفاتهم لا غير، ولم يَضَعُوها لأنفسهم لأنهم يعرفون الحقَّ الصريح في ذلك، والحاملُ لهم على وضعها الشفقةُ على الدخيل بينهم، خشيةً أن يسمع منهم أو يرى في تأليفهم شيئاً لا يصلُ إليه فهمه فينكره فيعاقبُ بحرمانِ علمه، فلا يعلمه بعد، والعياذ بالله تعالى اهـ نقله في «اليواقيت» عن الشيخ محيي الدين رحمته الله.

قال: ومن أعجبِ الأشياء في هذه الطريق، ولا يوجد إلا فيها، أنه ما من طائفة تحملُ علماً من المنطقيين والنُّحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين إلا ولهم اصطلاحٌ لا يعلمه الدخيلُ فيهم إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهل هذا الفن، لا بد من ذلك إلا أهل هذه الطريقة خاصة، فإن المريد الصادق إذا دخلَ طريقهم وما عنده خبرٌ مما اصطَلَحُوا عليه وجَلَسَ معهم وسمع منهم ما يتكلَّمون به من الإشارات فَهَمَّ جميع ما يتكلمون به، حتى كأنه الواضِعُ لذلك الاصطلاح، ويشاركهم في ذلك ولا يستغرب ذلك من نفسه، بل يجده علماً ضرورياً لا يقدرُ على دفعه، فكأنه لا يزالُ يعلمه ولا يدري كيف حصلَ له، هذا شأن المريد الصادق، وأما غيره فلا يعرف ذلك إلا بتوقيفٍ منه اهـ.

قلت: وذلك لأن المريدَ الصادق لا يرى إلا ما يسره وكل ما أشكلَ عليه في طريقه يلهمه الله تعالى فهمه، وذلك من ثواب صدقه، بخلاف غيره فإنه لا يعرف شيئاً من ذلك إلا بتوقيفٍ من شيخٍ مربٍّ أو أخٍ مرشدٍ لا غير، وهذا لا يجوز له الخوضُ في علم الطريق حتى يعرف ما اصطَلَحُوا عليه، أي ما اصطَلَحَ عليه أهل الطريق فيما يتكلمون به من الإشارات في تأليفهم.

قال بعض الشيوخ: من لم يعرف ما اصطَلَحُوا عليه لا يجوز له الخوضُ في طريقنا اهـ. ومن هنا كان الأستاذ القشيري ⁽¹⁾ رحمته الله يقول: نهوا المريدَ أن يطالع في شيء من كتب القوم من غير قراءة على شيخٍ أو أخٍ عارفٍ بما اصطَلَحُوا عليه اهـ. وكان بعضُ العارفين

(1) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير بن كعب، أبو القاسم، زين الإسلام، شيخ خراسان في عصره، زهداً وعلماً بالدين، كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة (465هـ)، ومن كتبه «التيسير في التفسير» و«لطائف الإشارات».

انظر طبقات السبكي: 243/3، والوفيات: 299/1، وتاريخ بغداد: 83/11، وكشف الظنون: 520.

يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا، وكذلك لا يجوز أن يُنقل كلامنا إلا لمن يؤمن به، فمن نقله لمن لا يؤمن به دَخَلَ هو والمنقول إليه جهنم. وقد صرَّح بذلك أهلُ الله تعالى على رؤوس الأشهاد، وقالوا: من باح بالسرِّ استحقَّ القتل اهـ. فإن قيل: هلاً طوى العلماء من أهل الطريق بساط التاليف والتصنيف في مثل هذه العلوم وأمسكوا عن الخوض في رقائق الإشارات ودقائق السرِّ المكتوم، لأن الكلام في ذلك ربما ضرَّ بالقاصرين من الفقهاء فضلاً عمَّن عداهم، ربما خفيَتْ وجوه المخرج فيه عن بعض النبلاء، فضلاً عمَّن سواهم! أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين الشفقة والرحمة ما يمنعونهم من الخوض في ذلك والتقحُّم لمضايق هاتيك المسالك!

قلنا: قد ذكر في «اليواقيت والجواهر» عن العارف بالله تعالى سيدي علي بن وفا عليه السلام: أنه قيلَ له مثل هذا، فأجاب بقوله عليه السلام: يقال لهذا القائل: أليس الذي أطلعَ شمسَ الظهيرة ونَشَرَ ناصعَ شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة الضعيفة عليمًا حكيمًا؟ فإن قال صحيحٌ ذلك ولكن عارضَ ذلك مصالحٌ آخرُ تربو على هذه المفاسد. قلنا له: وكذلك الجوابُ عن مسألتك، فكما أن الحقَّ سبحانه وتعالى لم يترك إظهارَ أنوار شمس الظهر مراعاةً لأبصار من ضعف بصره فكذلك العارفون لا ينبغي لهم أن يراعوا أفهامَ هؤلاء المحجوبين عن طريقهم، بل الزاهدين فيها، بل المنكرين عليها، وأطال أعني العارف ابن وفا في ذلك، ثم قال: دَوَّن المجتهدون من التابعين ومن بعدهم ما استنبطوه من الكتاب والسنة ليستعان بها على هوى النفس وحبِّ الرياسة والجاه وكسب الدنيا به، والمزاحمة على التقرب من الملوك والأمراء، والله ما كانَ ذلك قصدهم، ولكن كان أمرُ الله قدرًا مقدورًا. ثم قال عليه السلام: فكما أن المجتهدين لم يمنعوا من تدوين العلم الذي يكتسب الناسُ به بعض الدنيا، بل جعل الشارِعُ لهم أجرَ نيتهم الصالحة، وإن لم يعمل الناسُ بذلك، فكذلك العارفون لهم أجرُ نيتهم وقصدهم الصالح من نفع المريدين، بما وضعوه من الحقائق الكاشفة لمشكلات علم التوحيد وأمراض القلوب. ثم قال عليه السلام: ومن فوائد تدوينهم تلقيحُ قلوب الناظرين في رسائلهم من بعدهم، فيظفروا من تلك المعاني بما يرققهم ويبعث سحابَ الرحمة على قلوبهم وعلى ألسنتهم، فتشرق أرضُ قلوبهم بنور رشدهم، وتحيا بأثر هدايتهم، فنابث عنهم رسائلهم في نصح المريدين من بعد موتهم، وكان تدوينُ معارفهم وأسرارهم من أحقِّ الحقوق عليهم، لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين أدوية أمراض القلوب، وآداب حضراتِ الحقِّ تعالى في جميع الأمور المشروعة، فإن لكلِّ مقام حضوراً وآداباً تخصُّه اهـ.

وإنما أرخينا من عنان القلم في جلب هذه الأنقال هنا تتيماً للفائدة المقصودة من هذا المطلب الشريف، وتنشيطاً لهم المريرين على التعلق بمقرب هذا العلم السني المنيف، إذ لا محالة أنه العلم النافع، والنور الذي يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من خواص عباده بلا منازع ولا مدافع. قال الإمام المحدث الصوفي أبو عبد الله سيدي محمد ابن علي الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه: العلم النافع هو الذي تمكن في الصدر وتصوّر، وذلك أن النور إذا أشرق في القلب وتصوّرت الأمور حسنّها وسيئها وقّع بذلك ظلّ في الصدر، فهو صورة الأمور، فيأتي حسنّها ويجتنّب سيئها، فذلك العلم النافع، فمن نور القلب خرجت تلك العلامات إلى الصدر، وهي علامات الهدى والعلم الذي تتعلّمه، وهو علم اللسان، إنما هو شيء قد استودع الحفظ، والشهوة غالبّة عليه، قد حاطت به وأذهبت بظلمتها ضوءه اهـ.

وهذا العلم - أعني العلم النافع - هو المراد في قول إمام الأئمة مالك بن أنس⁽¹⁾ رحمته الله: ليس العلم بكثرة الروايات وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب اهـ. قال سيدي أبو عبد الله بن عباد رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومنفعة العلم أن يقرب العبد من ربه وأن يبعده عن رؤية نفسه، وذلك غاية سعادته ومنتهى طلبه وإرادته اهـ. وقد نقل رحمه الله تعالى في حقيقة العلم النافع عن الإمام الجنيد رحمته الله عبارة وجيزة سنية جامعة لما دار عليه مقصد علوم الصوفية، وهو معرفة الله تعالى وحسن الأدب بين يديه سبحانه وتعالى فقال: قال الجنيد رحمه الله تعالى: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك اهـ. ثم قال رحمه الله: وهذه العلوم هي العلوم التي ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها عمره الطويل، ولا يقنع منها بالكثير ولا بالقليل. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: من لم يتغلغل في هذه العلوم - يعني علوم أهل الله تعالى - مات مُصِراً على الكِبائر، وهو لا يعلم اهـ. قال سيدي محمد بن عبد رحمه الله تعالى: وما سوى هذه العلوم قد لا يُحتاج إليها وربما أضّرّ

(1) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة (93 - 179هـ). كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك، وُثِي به إلى جعفر عم المنصور العباسي فضربه سياطاً انخلعت لها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار. صنف كتباً منها «الموطأ» ورسائل.

انظر الديباج المذهب: 17 - 30، والوفيات: 439/1، وتهذيب التهذيب: 5/10، وصفة الصفوة/2

بصاحبها مداومته عليها، وقد استعاذ رسول الله ﷺ من علم لا ينفع⁽¹⁾ اهـ. وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى مشيراً إلى بيان منفعة العلم ما نصّه: العلمُ علمان: علمٌ لا يحتاج منه إلا مثل ما يحتاجُ إليه من القوتِ، فينبغي الاقتصادُ فيه والاقتصادُ على قدر الحاجة، وهو علمُ الأحكام الشرعية، لا ينظر منه إلا قدر ما تمسُّ الحاجةُ إليه في الوقت، فإن تعلق ذلك إنما هو الأفعال الواقعة في الدنيا، فلا تأخذُ منه إلا قدرَ عملك، وعلمٌ لا حدَّ له يوقَفُ عنده وهو العلم المتعلِّقُ بالله تعالى وبمواطن الآخرة، ليستعدَّ العبد لكلِّ موطن بما يليق به اهـ.

[تحذير] لا يكن هذا الذي جلبناه في هذا المحلِّ من الأنقالِ الرادعة لأهل الإنكار والضلالِ ذريعةً لأكلِ لحوم الأئمة المهتدين الذي هم حملةُ الشريعةِ المطهرة وأعلامُ السنة والدين، فإن وبأل ذلك والعياذ بالله تعالى عظيمٌ ومرتبُّه لا محالة وخيم. قال الإمام أبو القاسم بن عساكر⁽²⁾ رحمه الله تعالى ورضي عنه: اعلم يا أخي وفَّقني الله وإياك لمرضاة، وجعلنا جميعاً ممن يخشاه ويتَّقيه حقَّ تقاته، أن لحوم العلماء مسمومةٌ، وعادة الله تعالى في هتكِ أستار منتقصيهم معلومةٌ، وأن من أطلقَ لسانه في العلماء بالثُلْبِ⁽³⁾ ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: الآية 63] اهـ. بنقل العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في أول شرحه لمختصر الشيخ خليلي رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين. ومن الأمثال في هذا المعنى قول الشاعر:

لُحُومُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَسْمُومَةٌ وَمَنْ يُعَايِيهِمْ سَرِيعُ الْعَطَبِ

وليكن هذا القدرُ فيما أردنا في هذا المطلب إirاده مما ينتفع به إن شاء الله تعالى كلُّ محبٍّ راغب في طريق الإرادة، وأعوذ بالله تعالى أن أدعي فيما أتيتُ من هذه النقول إشرافاً على شيء من أذواق أصحابها الأكابر الفحول، وإنما هو شيء أوردته على حسب ما تعلَّقته، ليكون لي ولمن وافقني في تعقله تذكرةً وتبصرةً في الغرض الذي قصدته، والعمرى

(1) وهو حديثه ﷺ «إني أعوذ بك من علم لا ينفع»، رواه مسلم في (الذكر: 73)، وأبو داود في (الوتر: 32)، والترمذي في (الدعوات: 68)، وابن ماجه في (المقدمة: 23).

(2) هو علي بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ الرحالة. كان محدث الديار الشامية، مولده ووفاته في دمشق (499 - 571هـ). وله مؤلفات كثيرة منها «تاريخ دمشق الكبير» ويعرف بتاريخ ابن عساكر وغيره.

انظر ابن خلكان: 335/1، والبداية والنهاية: 294/12، وطبقات الشافعية: 273/4، ومفتاح السعادة: 216/1.

(3) الثُلْب: الانقاص، وثَلَبه: عابه وانتقص منه.

الذي انتحيته، وجلّت علوم أهل الله تعالى أن يتصرّف فيها ببضاعة العقل وخصوصاً في زمن انطمست فيه معالم الخير، واندرست فيه مراسم الفضل، واستولت على أهله إلا من عَصَمَهُ الله بفضله عوارضُ الهوى، فارتكموا⁽¹⁾ في أودية الضلال والجهل، قفي واسمعي، وإياك أعني يا جاره، وليس إلى غير نفسي يُساق حديثُ هذه الإشارة، وقديماً قال الأستاذ السهروردي رحمته الله بعد أن تكلم في بيان شرف علم الطريق وشفوف مرتبته وعلوّ قدره ومنزلته ما نصّه: وقد اندثر كثيرٌ من علومهم كما انطمس الكثيرُ من حقائق رسومهم. ثم قال: وقال الجنيد رحمته الله: علمنا هذا طوى بساطه منذ كذا سنة، ونحن الآن نتكلّم في حواشيه اه. ثم قال: هذا القولُ من الجنيد في وقته مع قرب العهد من علماء السلف وصالحى التابعين، فكيف لنا ذلك مع بعد العهد وقلة العلماء الزاهدين والعارفين بحقائق الدين اه.

وأقول: هذا من الأستاذ السهروردي في زمانه الصالح المستضاء فيه بغرر أمثاله القادة الأعيان، فأئى لنا ذلك ونحن في آخر ذنبِ الأزمان، مع ما غلب من استيلاء الغفلة واستحواذ الشيطان، وتراكم ظلم الغواية والخذلان.

اللهم إنا نسألك العافية الكاملة الدائمة الشاملة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

المطلب الثاني

في بعض ما يشير إلى حقيقة الأدب على جهة الإجمال وبيان منشئه ومكانته من طريق أهل الكمال

لما كانت هذه الطريقة الأحمدية مشتملةً من محاسن الآداب على ما لا تكاد تحيط به العقود العديدة، وكان غالبُ مسائلها التي ينكرها البلداء الأغبياء مبنياً على كمال الأدب وتحقيقه في نظر النبهاء الأذكياء، أحببت أن يكونَ هذا المطلبُ من جملة ما يتقدّم في هذا التقيد أمام جميع مسائله، ليكون كالغِرة في وجهِ مقاصده ووسائله.

فأقول وبالله التوفيق والهداية إلى مسالك الإيضاح والتحقيق:

اعلم أن المشايخ الكاملين والعارفين المحققين الواصلين قد اتفقوا على أن الأدب في طريق أهل الله تعالى آكدُ كلِّ أمرٍ وجُماعُ كلِّ خيرٍ وبرٍّ، ونظامه أنواعُ الطاعات

(1) ارتكموا: اجتمعوا.

والأعمال وملاك جميع المقامات والأحوال، ونصُّوا على أن من لازَمَ سلوكَ سبيله في جميع ذلك وصلَّ واتَّصل، ومن حادَّ عن نهجه في شيء منه انقطع وانفصل، وذلك لأن الطريق كما قيل: آدابُ كُلِّها لكلِّ وقت أدبٌ، ولكلِّ حال أدبٌ، ولكلِّ مقام أدبٌ، فمن لَزِمَ الأدبَ يبلغ مَبْلَغَ الرجال، ومن حُرِمَ الأدبَ فهو بعيدٌ من حيث يظن القرب، مردودٌ من حيث يرجو القبول اهـ. إلى غير هذا مما سنورده إن شاء الله تعالى في هذا الباب من صريح عباراتهم وواضح إشاراتهم.

فأما ما يشيرُ إلى حقيقة الأدب عند أهل الله تعالى فالأصل الذي اعتمده المشايخ رضوان الله عليهم فيما عبَّروا به عن حقيقته هو ما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «أُبْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، ثُمَّ أَمَرَنِي بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ» الحديث. قال في «العوارف»: الأدبُ تهذيب الظاهر والباطن، فإذا تهذَّب ظاهرُ العبد وباطنه صارَ أديباً، قال: وسميت المأدبة مأدبةً لاشتغالها على الأشياءِ الحسنة، فلا يتكاملُ الأدبُ في العبد إلا بتكاملِ مكارم الأخلاق فيه اهـ.

وقال الشيخ محيي الدين رحمته الله: الأدبُ جُماعُ الخير، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في اصطلاح أهل الله تعالى.

القسم الأول أدبُ الشريعة، وهو الأدبُ الإلهي الذي يتولَّى الله تعالى تعليمه بالوحي والإلهام، به أدَّبَ الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وبه أدَّبنا ﷺ، فهم - يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - المؤدَّبون والمؤدِّبون، وفي الحديث «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَنِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي».

القسم الثاني أدبُ الخِدمة، وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة خدمها، وملِكُ أهل الله هو الله تعالى. وقد شرع لنا كيفية الأدب في خدمته، وهو معاملتنا إياه فيما يختصُّ به دون خلقه، فهو خصوصٌ في خدمته، وهو معاملتنا إياه فيما يختصُّ به دون خلقه، فهو خصوصٌ في أدب الشريعة لأن الشريعة جامعةٌ لحقِّ الله تعالى وحقِّ الخلق.

القسم الثالث أدبُ الحقِّ، وهو الأدب مع الحقِّ في اتباعه عند كلِّ من يظهر عنده ويحكم به، فترجع إليه وتقبله ولا تردُّه ولا تحملك الأنفةُ إن كنتَ ذا كِبَرٍ في السنِّ أو المرتبة أن لا تقبلَ الحقَّ ممن هو أصغرُ منك سِنًا أو قدرًا، وهذا هو الإنصاف.

القسم الرابع أدبُ الحقيقة، وهو تركُ الأدب بعنائك، وردُّ ذلك كله إلى الله تعالى اهـ.

قلت: وقوله «ترك الأدب الخ» المرادُ تركُ شهوده لا ترك وجوده، كما هو مصطلح

الشيخ في جميع التروك المترجم لها في كتابه «الفتوحات المكية»، والله تعالى أعلم. ونقل بعض شراح الرسالة عن بعضهم في حقيقة أدب أهل الله تعالى أنه صَبَطَ الحواس، ومراعاة الأنفاس، والاشتغال بالتفكير في مصنوعات الله تعالى اه. ونقل في «العوارف» عن عبد الله ابن المبارك⁽¹⁾ أنه قال ﷺ: قد أكثر الناس في الأدب، ونحن نقولُ الأدبُ معرفة النفس اه. ثم قال: أثره هذه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن النفس منبعُ الجهالات وتركُ الأدب من مخامرة الجهل، فإذا عرفَ العبدُ النفسَ صادفَ نورَ العرفان على ما ورد: من عَرَفَ نفسه فقد عَرَفَ رَبَّهُ، ولهذا النور لا تظهر النفسُ بجهالةٍ إلا ويقمَعُها بصريح العلم، وحينئذ يتأدب اه.

وفي كلام غير واحد من المشايخ الكبار في تفسير هذا الخبر ما يوضح ما ذكره في «العوارف» عن سيدنا عبد الله بن المبارك مع ما فسره به، قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في فتاويه ما معناه: من عَرَفَ نفسه بالضعف والافتقار إلى الله تعالى والعبودية له عرفَ رَبَّهُ بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العليا اه.

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رحمه الله تعالى في «لطائف المنن»: سمعتُ شيخنا أبا العباس المرسى ﷺ يقول: في هذا الحديث تأويلان أحدهما: من عرف نفسه بذُلِّها وعجزها وفقرها عَرَفَ الله بعزِّه وقدرته وغناه، فتكونُ معرفة النفس أولاً، ثم معرفة الله من بعد. والثاني: من عرف نفسه فقد دلَّ ذلك منه على أنه عرفَ الله قبلُ، فالأول حالُ السالكين، والثاني حال المجذوبين⁽²⁾ اه.

وقال الشيخ أبو طالب المكي⁽³⁾ في «قوت القلوب»: معناه إذا عرفت صفات

(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التيمي، المروزي أبو عبد الرحمن، الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات، أفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً، وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسان، ومات بهيت منصرفاً من غزو الروم سنة (181هـ).

انظر تذكرة الحفاظ: 1/ 253، وحلية الأولياء: 8/ 162، وشذرات الذهب: 1/ 295، والرسالة المستطرفة: 37.

(2) المجذومون: المنقطعون.

(3) أبو طالب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي، واعظ زاهد، فقيه، من أهل الجبل بين بغداد وواسط، نشأ واشتهر بمكة، ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال، وسكن بغداد فوعظ فيها، فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه من أجلها، وتوفي ببغداد سنة (386هـ).

نفسك في معاملة الخلق وأنت تكره الاعتراض عليك في أفعالك، وأن يُعاب عليك ما تصنع عرفت منه صفات خالك، وأنه يكره ذلك، فارضَ بقضائه وعامله بما تحب أن تعامل به اهـ. وقول الشيخ أبي طالب هذا في كتابه «القوت» الذي هو مدونة الصوفية أصرح في المراد، وإن كانت هذه الأقوال كلها تتسابق إلى المرعى الذي قصدناه تسابق خيل الطراد والله تعالى أعلم، وقد ذكر هذه الأقوال كلها الشيخ جلال الدين السيوطي⁽¹⁾ في جوابه عن هذا الحديث بعد أن قال فيه: إنه ليس بصحيح، ونقل عن النووي أنه قال فيه في فتاويه: ليس بثابت. وذكر عن الزركشي أنه قال فيه في الأحاديث المشتهرة. ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي اهـ. رجع.

وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات، قيل له: ما معنى ذلك؟ قال: أن تعامل الله سرًا وعلانية بالأدب، فإن كنت كذلك كنت أدياً وإن كنت أعجمياً، ثم أنشد:

إِذَا نَطَقْتَ جَاءَتْ بِكُلِّ مَلِيحَةٍ وَإِنْ سَكَتَتْ جَاءَتْ بِكُلِّ مَلِيحٍ

اهـ. ذكره في «العوارف»، وما أحسن قول بعضهم في الأدب: الأدب أن يؤدب العبد ظاهره وباطنه، أما ظاهره فبالشريعة بأن يتبع السنة قولاً وفعلًا، وأما باطنه فبالحقيقة بأن يرضى بما يرد عليه من الله ويتلقاه بالقبول، ويرى أن الكلّ نعمة عليه من الله تعالى، إما عاجلة وإما آجلة، فالعاجلة بلوغ النفس محبوبها عاجلاً، والآجلة كأنواع المضار والمكاره، فإنه يثاب عليها آجلاً ويحظ بها عنه من خطيئاته، فهي نعمة بهذا الاعتبار اهـ، وصاحب هذا الأدب هو المخصوص برؤية النعم في طي النقم، فيرى نعم الله تعالى عليه ظاهرة وباطنة.

قال العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي⁽²⁾ في حاشيته على شرح الشيخ أبي عبد الله السنوسي لعقيدته الصغرى ما نصّه: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى

= انظر وفيات الأعيان: 1/491، وميزان الاعتدال: 3/107، وتاريخ بغداد: 3/89، ولسان الميزان: 5/300.

(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي، جلاء الدين، إمام مؤرخ حافظ أدب، له نحو (600) مؤلف. نشأ في القاهرة يتيمًا، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، فألف أكثر كتبه، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه المال فيرده. مات سنة (911هـ).

انظر شذرات الذهب: 8/51، وآداب اللغة: 3/228، والضوء اللامع: 4/65، وحسن المحاضرة: 1/188.

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا﴾ [لقمان: الآية 20] كل ما يتلذذ به البرايا نعمة ظاهرة، وما شقَّ عليهم من البليات نعمة باطنة اهـ. بلفظه. وحاصل هذه العبارة التي عبَّر بها هؤلاء المشايخ الكمل عليهم السلام في بيان حقيقة الأدب يرجع إلى أن المراد بالأدب ما تحسن به حالة العبد فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين ملائكته سبحانه وكتبه ورسله وسائر الناس على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم، وعلى هذا فلا يخرج الأدب عند التأمل عن الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ محيي الدين عليه السلام، ولا تخرج هذه الأقسام الأربعة عن قسمين: أدب الفقهاء وأدب الصوفية، ويندرج الأول منهما في الثاني، فتصير إلى قسم واحد حسبما أفصح به في «جواهر المعاني» ونصُّ كلامه فيه رحمه الله تعالى: والأدب عند الفقهاء عبارة عن القيام بما بعد الواجبات والسنن من الفضائل والرغائب المتعلقة بأحوال الإنسان من نوم ويقظة وأكل وشرب وذكر ودعاء ونحو ذلك. وعند الصوفية عبارة عن جميع خصال الخير وأوصاف البرِّ، فهو وصف جامع لصفات مجيدة وأخلاق حميدة، تناسب أوصاف العبودية وجلال الربوبية، من جمعها كان أديباً متأديباً مع الله تعالى ومع رسوله ﷺ. ثم قال: والأدب بالمعنى الأول مندرج في هذا اهـ. وبهذا يعرف أن الحديث السابق وهو قوله ﷺ «أبني ربي فأحسن تأديبي، ثم امرني بمكارم الأخلاق» أصل جامع لجميع هذه العبارات، مستوفٍ لسائر هذه التقسيمات والإشارات، ويعلم أن الأدب هو الجمع لمكارم الأخلاق والفعال ومحاسن الصفات والخلال، على أتم ما يمكن من وجوه الكمال في حق الله تبارك وتعالى، وفي حق عبده على التفصيل والإجمال، مع الوقوف في ذلك كله عند الحد المحدود فيه شرعاً، فلا يرتكب في شيء منه آداب العامة التي تبعدهم عن الله تعالى ﴿وَمَنْ يَحْسَبْ أَنْهُمْ يَحْسِبُونَ ضَنْعًا﴾ [الكهف: الآية 104] وقد كان سيدنا ﷺ كما في «جواهر المعاني» لا يحب ارتكاب شيء منها أصلاً اقتصاراً منه ﷺ على ما ورَدَ في الشريعة، وتخلُّقاً بأخلاق السنة الرفيعة، وإذا عرف أن هذا الحديث الشريف أصل لجميع العبارات في الأدب على ما قرر.

وعلم من ذلك أن الأدب هو الجمع لمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات على ما بيّن وسطر، فيجب أن يعلم أن منبع جميع الآداب المرضية السجايا الصالحة المركبة في طبائع النفوس الزكية، ولا شك أن السجية باتفاق من أهل العلم والنظر هي فعلُ الله تعالى المحض، الذي ليس شيء منه في طوق البشر، ولكن الله تعالى بنافذ قدرته وصالح مشيئته وبإلحاح حكمته جعل لمن أهله من عباده للهدى والصلاح وهيأه بفضله وكرمه للرشد والفلاح، استخراجها بطريق الرياضة والتربية واكتسابها من جهة المجاهدة والتزكية، وذلك

كما قاله في «العوارف»، لأن الله تعالى خَلَقَ الإنسانَ وهيَّاه لقبول الصلاح والفساد، وجَعَلَهُ أهلاً للأدب ومكارم الأخلاق، ووجودُ الأهلية فيه كوجود النار في الزناد، ووجود النخل في النوى، ثم إن الله تعالى بقدرته ألهم الإنسان، ومكَّنه من إصلاح النوى بالتربية، إلى أن يصير نخلاً، والزناد بالعلاج حتى تخرج منه نارٌ، كما جعل سبحانه في الإنسان صلاحية الخير والشرُّ أحالَ الإصلاح والإفساد عليه، فقال تعالى ﴿وَقَفَّيْ وَمَا سَوَّيْهَا ۚ فَلَمَّهَا جُوزَهَا وَتَقَوَّيْهَا ۚ﴾ [الشمس: 7-8] فتسويتها بصلاحياتها للشيتين جميعاً، ثم قال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا ۚ﴾ [الشمس: 9-10] فإذا تزكَّت النفس تدبرث بالعقل واستقامت أحوالُها الظاهرة والباطنة وتكوَّنت الآدابُ اهـ. وهذا الذي ذكره من أن الله تعالى أحالَ الإصلاح والإفساد على الإنسان، كما دلَّت عليه الآية الكريمة، هو المذهب الحقُّ والقول الأصحُّ من أن تبديل الأخلاق ممكن مقدورٌ عليه، خلافاً لمن منع مستدلاً بظاهر قوله تعالى ﴿لَا يَبْدِيلُ لِحَاقِ اللَّهِ﴾ [الزوم: الآية 30] ويظاهر حديث «فرغ ربُّك من أربع» الحديث⁽¹⁾، واستدلَّ لهذا القول - أعني القول بأن تبديل الأخلاق ممكن الخ - بهذه الآية، أعني قوله تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا ۚ﴾ [الشمس: 9] وقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَاهَا ۚ﴾ [الشمس: 10] وكذا بقوله سبحانه وتعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُوا نَارًا﴾ [التخريم: الآية 6] فقد روي عن ابن عباس⁽²⁾ رضي الله عنهما ما أنه قال في تفسيرها: فقَّهوه وأدبوههم اهـ. ومما استدلَّ به له أيضاً قوله ﷺ «حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ الخ»⁽³⁾ وانظر «العوارف».

نعم قد تقعُ الآدابُ في حقِّ بعض الأشخاص كما قام فيها أيضاً من غير تزكية ولا رياضة، لقوة ما أودع الله تعالى في غرائزهم. قال: ومن يحتاج إليها من الناس فإنما يحتاجُ إليها لنقصان قوَّة أصولها في الغريزة، ولهذا احتاج المريدون إلى صحبة المشايخ لتكون الصحبة والتعليم عوناً على استخراج ما في الطبيعة إلى الفعل اهـ. ملخصاً.

ومدار التربية والتزكية في طريقتنا هذه المحمدية الشريفة المرضية على إقامة الورد

(1) تمام الحديث «الخلق والخلق والرزق والأجل».

(2) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل. ولد بمكة ونشأ في عصر النبوة، فلازم النبي ﷺ وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، سكن الطائف وتوفي بها سنة (68هـ)، وله (1660) حديثاً. انظر الإصابة: ت(4772)، وصفة الصفوة 314/1، وحلية الأولياء 314/1، والمحبر: 289.

(3) وثمة أحاديث كثيرة رويت عن النبي ﷺ تدعو إلى تحسين الأخلاق، ومكارم الأخلاق، منها: «إن من أحبكم إليَّ أحسنك أخلاقاً»، «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً»، «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً»، وكان ﷺ يدعو «واهدني لأحسن الأخلاق». وكلها في الكتب الصحيحة.

الأصلي المعلوم الذي لا يصحُ الدخولُ فيها بدونه لأحد من الخصوص ولا من العموم، وكذا توابعه من الأذكار المشمولة باللزوم معه، وهي الوظيفة المعروفة وذكر الهَيْلَّة⁽¹⁾ بعدَ عصرِ يوم الجمعة بالمحافظة في جميع ذلك على الشروط المشروطة، والآداب التي هي بغاية الحسن ونهاية الكمال منوطة⁽²⁾، وأكدُ الشروط وأعظمُها المحافظة على الصلوات الخمس بآدابها على الحدود المحدودة لها شرعاً بقدر الإمكان واستكمال شروطها وآدابها وتمام جميع ما لها من الأركان، ثم عمارة ما يقدر على عمارته من الأوقات والساعات بالصلاة على النبي ﷺ خصوصاً بصلاة الفاتح لما أغلق التي هي من أسمى الذخائر، وأسنى البضاعات، على طريق المحبة والشكر والاعتماد على الفضل المحض الذي ليس إلا عليه في بساط التحقيق المعول من غير التزام خلوة ولا كثرة مجاهدة ولا غير ذلك مما اصطلاح عليه في التربية من بعد الصدر الأول، إذ هذه هي طريقة سيدنا ﷺ التي سلكها وأمره بالتسليك بها سيد الوجود ومنيع الإمداد والجود ﷺ.

وفي «جواهر المعاني» أنه ﷺ بعدما أعلم سيدنا ﷺ بأنه هو الواسطة بينه وبين الله تعالى والمميد له على التحقيق، وصرَّح له بأنه هو كفيله ومربيّه دون غيره من مشايخ الطريق، وأخبره أنه لأمّنة لواحدٍ منهم عليه، لأن جميع ما يصلُّه من الله تعالى فعلى يده ﷺ وبوساطته ومنه إليه قال له في وصيته التي أوصاه بها: الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزالٍ عن الناس حتى تصلَ مقامك الذي وعدتَ به وأنت على حالك من غير ضيقٍ ولا حرجٍ ولا كثرة مجاهدة اهـ. ويرحمُ الله تعالى العارف البوصيري⁽³⁾ في دليته ﷺ حيث قال:

وَالْفَضْلُ لَيْسَ يَنْالُهُ مُتَوَسِّلٌ	بِتَوَدُّعِ حَرَجٍ وَلَا بَتَزْمُدٍ
إِنْ قَالَ ذَاكَ هُوَ الدَّوَاءُ فَقُلْ لَهُ	كُخْلُ الصَّحِيحِ خِلَافُ كُخْلِ الْأَزْمَدِ
يَمْشِي الْمَصْرُفُ حَيْثُ شَاءَ وَغَيْرُهُ	يَمْشِي بِحُكْمِ الْحَجَرِ مَشْيَ مُصَفَّدِ
مَنْ كَانَ مِنْكَ بِمَنْظَرٍ وَبِمَسْمَعٍ	الْحَالُ مِنْهُ عَلَى حَدِيثِ مُسْنَدِ

(1) هَيْلَلُ الرَّجُلِ: قال: لا إله إلا الله.

(2) منوطة: معلّقة.

(3) البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري، شرف الدين، أبو عبد الله، شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني، نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر، وأصله من المغرب، ووفاته بالاسكندرية سنة (696هـ).

انظر فوات الوفيات: 205/2، وخطط مبارك: 70/7، والوافي بالوفيات: 105/3، وآداب اللغة: 3/

وقد أشار إلى ذلك العلامة الشهير العارف الكبير سيدي عبيدة بن محمد الصغير مؤلف كتب «ميزاب الرحمة الربانية» في لاميته التي امتدح بها سيدنا ﷺ فقال:

بِلا خُلُوةٍ رَبِّي وَدَبُّوا بِخُلُوةٍ فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ مَنَهَلَا

ومرادنا من كون التربية في هذه الطريقة خاليةً عن التزام الخلوة والاعتزال عن الناس ونحو ذلك مما فيه تشديدٌ على النفس، وتضييقُ التنبيه على أن التربية فيها جاريةٌ على طريقة السلف الصالح من الصدر الأول التي هي الطريقة الأصلية، وهي طريقة الشكر والفرح بالمنعم سبحانه والرياضة القلبية، لا على الطريقة الأخرى التي استنبطها واصطلح على التسليك بها من بعد القرون الثلاثة نظراً لما اقتضته العوارضُ الوقتية، وهي طريقة المجاهدة والمكابدة والرياضة البدنية، وفرق بينهما، فإن السيرَ في الأولى سيرُ القلوب، وفي الثانية سير الأبدان. ومعلومٌ أن الأهمَّ الذي عليه المدارُ في طريق الوصول إلى حضرة الله تعالى هو سيرُ القلوب بالنظر في أحوال القلب وما يصلحُه وما يفسده على سنن الاعتدال والتقيد بالشرعية المطهرة والسنة الشريفة المنورة، لا على التضييقِ على النفس بالتقشُّف والاستخشان في المأكَل والملبس والكَدِّ والتعب من غير التفاتٍ إلى أحوال القلب على الحدِّ الذي تقرَّر، وإنما أثر من بعد القرون الثلاثة التسليك بالطريقة الثانية، لما كثرت الأهواء وتشعبت الآراء، فاستعانوا بذلك على تطهير النفس وتركيتها ليستنير القلب ويتخلَّص من كدورات الهوى، وقد حذَّروا مع ذلك من الغلوِّ فيه بالخروج عن حدِّ الاتباع إلى حدِّ الابتداع.

قال الشيخ أبو عبد الله بن عباد: وليس طريقُ تركية النفس بقطع جميع الأرفاق عنها، وردها إلى الاجتزاء بأكل الحشيش والنخالة، والمبالغة في التقشُّف والتقلُّل مع قطع النظر عن أحوال القلب وهمِّه وقُصوده وإرادته وترك الالتفاتِ إلى ما يمدح منها وما يذمُّ، فذلك كله غلوٌ وبدعة، وقد غلَّظ في هذا طوائفٌ من الناس عملوا عليه في رياضتهم ومجاهداتهم ولم يقصدوا بذلك إخلاصَ العبودية لربِّهم، فأداهم ذلك إلى اختلال عقولهم وانحلال قوى أبدانهم، ولم يحصلوا من أمرهم على فائدة، وذلك لجهلهم بالسنة وما كان عليه سلف الأمة اهـ. وفرق أيضاً بين نتائجها، ويكفي أن الفتح في الأولى هجوميٌّ لم يحصل من السالك تشوُّف إليه بخلافه في الثانية، وشتانٌ ما بينهما، وسيأتي لنا من مزيد بسط الكلام في التربية والتركية بهذه الطريقة الأحمدية ما تقرَّر به العيون وتبتهجُّ به الأرواح، وتستنير به القلوب، بفضل مولانا الملك الفتاح.

فبالسلوك على هذا السبيل الأحمد والطريق الأقصد يفيضُ في قلب السالك من الأنوار الوهية ما يحمله على محاسن الآداب، ويقف به من أداء الحقوق الحقية والخلقية

على عين الصواب، فيصير أديباً بإفاضة فيض كرم الله تعالى ومَنّه وتوفيقه الجميل وعونه هذا، ولسنا نريدُ بكون التربية في طريقنا من غير خلوة ولا مجاهدة، أنا لا نأخذ النفس بشيء من ذلك، ولا نعرج في طريق السير والسلوك على شيء مما هنالك كما قد يتبادرُ لهذه الضعيف الفهم أو يحمله عليه المتعسف المولع بالاستناد إلى الوهم كلا ومعاذ الله، وإنما مرادنا أن لا نلتزم في سلوكنا الرياضة بطريقة المجاهدة على القانون الذي استنبطه واصطلح عليه من بعد القرون الثلاثة، كما هو مقرر في محالّه، وإلا فالأخذ في الجملة بما ذكر من الخلوة والصمت والاعتزال وغير هذا مما دلّت عليه السنة المطهرة من سني الخلال مؤكّد عند شيخنا ﷺ غاية التأكيد، فرغب فيه غاية الرغبة، ومن ترغبه فيه وحضّه على العمل به ما في «جواهر المعاني» في الرسالة التي كتب بها ﷺ إلى بعض فقهاء زرهون⁽¹⁾ عمرها الله بذكره جواباً عن كتاب كتب به إليه ﷺ ولفظه فيه ﷺ: وأما ما ذكرت من صعوبة انقياد نفسك عليك لأمر الله ودوامها على التخيُّط فيما لا يرضى، فتلك عادة جارية أقامها الله تعالى في الوجود لكل من أهمل نفسه وتركها جارية في هواها أن لا يسهل عليه سبيلاً إلى القيام بأمر الله، بل لا يرى منها إلا الخبث والمعاصي والخروج عن أمر الله، ومن أراد تقويم أعوجاج نفسه فليشتغل بقمع نفسه عن متابعة هواها مع دوام العزلة عن الخالق⁽²⁾ والصمت وتقليل الأكل والإكثار من ذكر الله تعالى بالتدريج وحضور القلب مع الذكر وحصر القلب عن الخوض فيما يعتاده من الخوض في أمور الدنيا وتمنيها وحُبها، وحصر القلب عن الخوض في جميع المراتد والاختيارات والتدبيرات، وعن الخوض في أخبار الخلق وذم القلب عن الجزع من أمر الله تعالى، فبدوام هذه الأمور تتزكى النفس وتخرج من حُبها إلى مطابقة أمر الله، وإلا فلا ﴿سُئِلَ اللَّهُ أَلَيْسَ الَّذِي قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ حَسَدَ الْبَشَرِ﴾ [الفَتْح: الآية 23] والشيخ في هذه الأمور دالٌّ ومعين لا خالق ولا فاعل، إذ الخلق والفعل لله، والدلالة للشيخ والسلام اهـ. بلفظه.

ومما وقفتُ عليه من كلامه ﷺ في هذا المحط بخط يمينه المباركة في جواب لبعض خاصّة الخاصة من أصحابه ﷺ، ومنه نقلت ما نصّه: أما ما ذكرت من العوارض الحائلة بينك وبين ما تقصد من عمل الآخرة، فاعلم أن سببه ما تمكّن من نفسك من الميل إلى الراحة، واقتحام ما تقدّر عليه من الشهوات، فإنها سمعت أن مقام المعرفة بالله تعالى حاصل لها بلا تعب فمالت إلى ما يقتضيه هواها من الراحة، فلو أنها

(1) زرهون: جبل بقرب فاس، فيه أمة لا يحصون. انظر معجم البلدان: 140/3.

(2) كذا، ولعله «العزلة عن الخلق».

عَلِمْتُ أَنَّ مَقْصُودَهَا مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ لَا يَحْصُلُ لَهَا إِلَّا إِذَا جَدَّتْ فِيهَا مِنْ أَمْرِ الطَّرِيقِ مَعْرُوفٌ، وَفَارَقَتْ كُلَّ مَأْلُوفٍ لِأَجَابَتِ إِلَى مَا يَرَادُ مِنْهَا مِنَ الْمَجَاهِدَةِ، لِأَنَّهَا تَرِيدُ الظَّفَرَ بِمَطْلُوبِهَا، فَلَمَّا سَمِعَتْ أَنَّهَا يَحْصُلُ لَهَا دُونَ تَعَبٍ لَمْ تَجِبْ إِلَى مَا يَرَادُ مِنْهَا مِنَ الْمَجَاهِدَةِ وَمِفَارِقَةِ الْحَظُوظِ، فَكُلَّ عَارِضٍ لَا بَدَّ مِنْ ظُهُورِ حُكْمِهِ، فَمِنْ ظَنٍّ أَنَّ قِيَامَ الْعَارِضِ بِالْقَلْبِ عَلَى حَالِهِ يُمْكِنُ مَعَهُ ظُهُورُ نَقِيزٍ حُكْمُهُ فَقَدْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ ظَنِّهِ إِلَّا التَّعَبُ لَا غَيْرَ، وَمِثَالُ الْعَارِضِ كَالسَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، مِثَالُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ الْمَجَاهِدَةِ كَالشَّمْسِ، فَإِذَا صَحَا السَّمَاءُ مِنَ السَّحَابِ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَإِذَا وَقَعَ السَّحَابُ دُونَهَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا، فَلَا يُمْكِنُ وَقُوعُ السَّحَابِ فِي السَّمَاءِ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ ضَاحِيَةً مِنْ وَرَائِهِ، وَتَعَقُّلُ هَذَا وَتَأَمُّلُهُ تَسْتَفِذُّ مِنْهُ عِلْماً عَظِيماً، وَحَيْثُ قَامَتِ الْعَوَارِضُ بِالْقَلْبِ مِنَ الْمِيلِ إِلَى الرَّاحَاتِ وَاقْتِحَامِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ امْتَلَأَ الْقَلْبُ بِصُورِ الْأَكْوَانِ وَالْمِيلِ إِلَيْهَا، وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ تَمَكَّنَ تَخْلِيطُ الْقَلْبِ فِي أَمْرِ الْهَوَى وَالبَعْدِ عَنْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ وَعَنْ جَمِيعِ مَقْتَضِيَّاتِهَا، فَلَا تَزُولُ مِنْهُ هَذِهِ الْأُمُورُ إِلَّا بِوَارِدِ الْفَتْحِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يَفِيضُ مَعَهُ بَحْرُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلَا، فَلَا تَطْمَعُ أَنْ يَخْلُو قَلْبُكَ مِنَ الظَّلَامِ وَالْكَدْرِ مَا دَامَتْ فِي قَلْبِكَ هَذِهِ الْعَوَارِضُ، وَحَضْرَةُ الْحَقِّ جَارِيَةٌ عَلَى النَّسَبِ لَا تَخْرُجُ عَنْ نَسَبِهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَرَادَ اللَّهِ مِنْكَ فِي هَذَا الْوَقْتُ مَا أَنْتَ فِيهِ، فَوْقُوكَ بِعِبُودِيَّتِكَ فِيمَا أَقَامَكَ اللَّهُ فِيهِ فِي وَقْتِكَ هُوَ أَوْلَى بِكَ، وَأَمْكُنْ مِنْ رَمِي فِكْرِكَ إِلَى مَطْلَبِ قَطْعَتِكَ دُونَهُ الْعَوَارِضُ، وَلَمْ تَحْصُلْ مِنْهُ عَلَى طَائِلٍ، فَسَلِّمِ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَطْلُبُهُ لَهُ أَجَلٌ وَمَقْدَارٌ إِذَا جَاءَ وَقْتُهُ جَاءَ وَلَا يَتَعَجَّلُ بِطَلْبِ تَعْجِيلِكَ، وَإِنْ رَمَتْ الْخُرُوجَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ إِلَى تَنْوِيرِ الْقَلْبِ وَصِفَائِهِ فَادْهَبْ وَانْقَطِعْ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى فِي مَكَانٍ لَا تَرَى فِيهِ أَحَدًا، وَالزِّمْ نَفْسَكَ إِخْرَاجَ مَرَادِكَ مِمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتَغْرِقْ أَوْقَاتَكَ فِي الذِّكْرِ الْمَفْرَدِ تَرَى الْعَجَبَ مِنْ تَمَكُّينِ الصِّفَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَسَاعَفْكَ نَفْسُكَ عَلَى هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مَرَادَ اللَّهِ مِنْكَ مَا ذَكَرْنَا، وَاتْرُكْ عَنْكَ مَا يَتَغَلَّغِلُ فِي قَلْبِكَ مِنْ خَوَاطِرِ السُّوءِ الْمَفْضِيَةِ إِلَى سُوءِ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَعْنَاهُ بِطَلْبِكَ أُمُوراً لَا نِسْبَةَ لَهَا فِيكَ، بَلْ لَيْسَ فِيكَ إِلَّا نِسْبَةُ نَقَائِضِهَا:

لَقَدْ رُمْتَ الْحَصَادَ بِغَيْرِ دَزَعٍ يَقْوُوصُ الْبَخْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّالِي

وهذا القدر كافٍ إن فهمت اهـ. من خطِّ سيدنا ﷺ بلفظه في الجواب المذكور.

وفي هذا القدر كفاية فيما يشير إلى ما ذكرناه ويحقق ما قدمناه من أن المراد بكون التربية في هذه الطريقة الأحمدية خالية عن المجاهدة والرياضة المصطلح عليها عند من بعد الصدر الأول، هو أن المعتمد فيها ما تقدّم شرّحه من الرياضة القلبية والسلوك على الطريقة

الأصلية وذلك لا ينافي العملَ بما دلَّت عليه الشريعة المطهَّرة واقتضته آدابُ السنة في الجملة من الصمت والاعتزال عن الناس ونحو ذلك، مع المحافظة في ذلك على عدم الخروج فيه إلى حدِّ التفریط فيه أو الإفراط والتحرُّز مما يشير إلى رؤية النفس من إظهار التعرُّز والانبساط، فحقَّق هذا المناخُ فإنه مهمٌّ جداً، والله الموفق.

وأما ما عليه المدارُ في التزكية والتصفية فيما عدا هذه الطريق من طرق الأولياء والأخيار والمشايخ الكبار، فإنه مذكورٌ في غير ما كتاب من كتبهم التي ألَّفوها في هذا الباب، وبالجملَة فالاتِّفاق واقعٌ من المشايخ الكاملين والعارفين الواصلين على أن مطالعة كتب القوم وسماع الحكايات والمواعظ في الأدب لا تعملُ وحدها في النفس كبيرَ تأثير يُرجى نفعه في المنقلب، وإنما ينفع في ذلك بفضلِ الله تعالى السلوكُ بالأعمال المشروعة الفاضلة، مع الاستعانة فيه بهمهم العارفين المقربين الموصوفين بالمشيخة الكاملة، فلا محالة أن النفس إذا أخذت بذلك على بابه، واستعانت فيه بهمهم سادات هذا الشأن وأربابه، نبع منها ماء الحياة الهنية، وتحلَّت بحلية أهل المراتب السنية، فقامت بواجب آداب جميع الحضرات أتمَّ قيام، واستعدَّت لتوالي الإمدادات الوهية الفائضة عليها من حضرة الملك العلّام، فتقرَّ عينها من فضل الله تعالى ببلوغ كلِّ مرام، وهذا القدرُ كافٍ في الكلام على حقيقة الأدب وبيان منشئه عند أهل الرتب.

وأما بيان مكانته من طريق أهل الكمال فقد تقدَّم في أوّل المطلب أنه باتفاق من سادات الرجال نظامُ جميع الأعمال وملاك سائر المقامات والأحوال. وفي الحديث عن معاذ⁽¹⁾ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حُفَّ الإسلامُ بعُكَّارِمِ الأخلاقِ ومَحاسِنِ الآدابِ» وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: الأدبُ في العمل علامة قبول العمل.

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: من تهاوَنَ بالأدب عُوقِبَ بحرمان السنين، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.

(1) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ، أسلم وهو فتى، وآخى النبي ﷺ بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وشهد العقبة مع الأنصار السبعين، وشهد بدرأً وأحدأً والخندق والمشاهد كلها، وبعثه النبي ﷺ قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. مات سنة (18هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 3/ 120، والإصابة: ت(8039)، وأسد الغابة: 4/ 376، وحلية الأولياء: 1/ 228، وغاية النهاية: 2/ 301.

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: العبدُ يصلُ بطاعته إلى الجنة وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى.

وقال بعضهم: التوحيدُ يوجبُ الإيمانَ فمن لا توحيد له لا إيمان له، والإيمان يوجبُ الشريعةَ فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة توجبُ الأدبَ، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له.

وقال الشيخ أبو الحسن النوري رحمه الله: ليس لله تعالى في عبده مقامٌ ولا حال ولا معرفة تسقط معها آدابُ الشريعة، إذ الآدابُ جَلِيَّةُ الظاهر، والله تعالى لا يحبُّ تعطيلَ الجوارح⁽¹⁾ من التحلي بمحاسن الآداب. وقال أيضاً رحمه الله تعالى: من لم يتأدب للوقت قوقته مقت.

وقال ذو النون المصري⁽²⁾ رحمه الله: إذا خرج المريدُ عن حدِّ استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء.

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: تركُ الأدب موجبٌ للطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رُدَّ إلى سياسة الدواب.

قال بعضهم: الزم الأدب في الظاهر والباطن فما أساء أحد الأدب في ظاهرٍ إلا عوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً.

وقال رويم رحمه الله: يا بني اجعلْ عملك ملحاً وأدبك دقيقاً. وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليلٍ من الأدب أحوجُّ منا إلى كثيرٍ من العلم. وقال أيضاً رحمه الله تعالى: الأدبُ للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف اهـ.

فهذه كلّها نصوصٌ صريحة، وأقوال مؤيدة بنور الإلهام، مسددة صحيحة مفصحة أي إفصاح بعلو مكانة الأدب من الطريق وسمو قدره لدى فحول هذا الفريق، مصرحة بأن

(1) الجوارح: الأعضاء.

(2) ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري، أبو الفياض، أو أبو الفيض، أحد الزهاد العباد المشهورين من أهل مصر، نوبي الأصل من الموالي، كانت له فصاحة وحكمة وشعر، وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية، فأنكر عليه، واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة، فاستحضره إليه وسمع كلامه، ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفي بالجيزة سنة (245هـ).
انظر وفيات الأعيان: 1/101، وميزان الاعتدال: 1/331، ولسان الميزان: 2/437، وحلية الأولياء: 9/331، وطبقات الصوفية.

جميع الأعمال الدينية الموصلة إلى الحضرة القدسية، قلبية كانت أو بدنية قولية أو فعلية، لا يعتبر شيء منها في بساط التحقيق إلّا محفوفاً بالمحاسن الأدبية والمحامد الصفاتية والمكارم الخلقية، وبأن تحلية العمل بالأدب عاجلاً علامة قبوله آجلاً، وبأن الأدب كما يحتاج إليه المريد في أحوال بدايته، يتوقف عليه المنتهي في مقامات نهايته، لأنه كما تقدّم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى في حقّ العارف بمنزلة التوبة في حقّ المستأنف، فكما أن المستأنف لا يصحّ منه الاستئناف في الخير إلا بالتوبة أي الرجوع من كُفران النعم بارتكاب المخالفات إلى شكرها، بالتزام القيام بأنواع العبادات والطاعات، فكذلك العارف لا ترسخ قدمه في مقامات العرفان إلا بالتزامه الأدب فيما قلّ أو جلّ من أعمال القلوب والأركان، إذ لا شك أن أدب كل إنسان دليلٌ على قدر درجته في مقام الإحسان ووسع دائرته في مراتب العرفان.

ومما يزيدك تحقيقاً بهذا الذي أشرنا إليه في الطريق من علو مكانة محاسن الآداب وأنها لمريد الوصول إلى حضرة ربّ الأرباب من أهمّ المهمات وأقوى الأسباب، ما قرّره فرسان هذا الميدان وعلماءه الجهابذة الأعيان، من أن لكل منزلٍ من منازل مقامات الدين آداباً تختصّ به عند المحققين.

فمما يخصّ أول المنازل الثلاثة لمقام الإسلام، وهو منزل التوبة التي هي كالأرض لبناء كلّ حال ومقام تركّ صجبة الأقران الذين كان الفهم على التقصير ومواصلة من يوافقه في طلب مرضاة الله تعالى على الجدّ والتشمير، واجتناب مواضع اللهو والمجون، وعدم ذكر شيء من لذاته السالفة إلا بقلب متحسّرٍ محزون، فهذه أربعة آدابٍ لا يصحّ الاستئناف في الخير مع تركّ شيء منها للذي متاب.

ومما يختصّ بثاني المنازل لهذا المقام، وهو منزل الاستقامة ظاهراً وباطناً في معاملة خالق الأنام، متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل ما يرجع إلى العبادة والعادة من قول وفعل وحركة وسكون، بطريق المثابرة والدوام، إذ لا يصدر عنه ﷺ باتفاق من العلماء أهل العرفان، فعل لا عبودية فيه كيفما كان، والأخذ بالأعمّ فالأعمّ من الأقوال والأفعال، والقصد لتعديل الحركات والسكنات بالمتابعة في عموم الأوقات والأحوال والبناء في أمر المتابعة على ضبط النفس بالضوابط الشرعية ودفع الخواطر العارضة عند التلبس بالإتباع، بإمضاء العزم وإلقاء الوهم بالوقوف في ذلك كلّ عند الحدود المرعية، فهذه آداب خمسة لا يصحّ لمن أخلّ بشيء منها أن يُحلى بالاستقامة معناه ولا حسه.

ومما يختصّ بثالث هذه المنازل، وهو منزل التقوى التي هي شعار كلّ نبي ومزعى

قصد كل ماجد وفاضل، الاحتياط لبراءة الذمة بالتحفظ من الشبهات التي هي الوسائط المشكلة بين طرفي الجليّة والحرمية، والتوقّي بقدر الإمكان من فضول الحلال، وتجنّب الإفراط والتفريط في سلوك سبيلها بكمال الاعتدال والتستر بذلك وسعّ الإمكان ليسلم من الرياء وجدال العامة من أبناء الزمان، فهذه أيضاً آداب أربعة لا تصحّ التقوى لمن لم يكن جميعها معه.

ومما يختصّ بأول منازل مقام الإيمان، وهو منزل الإخلاص الذي هو تصحيح الوجهة إلى الله تعالى على وصف العبودية الخالصة في السر والإعلان الجزع من سلب الإخلاص بسابقة الإهمال والاثّهام للنفس فيما تدّعيه من توفية حقّ الإخلاص على نعت الكمال، واللجأ إلى الله تعالى من ذلك كلّ بالفرع إليه سبحانه بالدعاء والضراعة والمطالبة للنفس بالإخلاص في المباحات والعادات بقدر الاستطاعة، إذ هو الإكسير لأهل هذه الصناعة، لأنه يخرق أعيان المباحات والعادات فيحيلها عبادة تامة من أجل القربات وأخصّ الطاعات، فهذه أربع خصال لا يمكن تصحيح الوجهة إلى الله تعالى مع الإخلال بشيء منها بحال.

ومما يختصّ بثاني المنازل الإيمانية وهو منزل الصدق الذي هو صفاء المعاملة مع الله تعالى من امتزاج الخواطر النفسانية حفظ الوقت من الخواطر، وتعلّق القلب بعالم السرائر، وتلمح الحكم من مختلفات الوجود، واتهام النفس في توفية حقوق الخلق على الحدّ المحدود، وترك الاجتهاد بالتأويل حفظاً لرسوم القوم من التغيير والتبديل، فهذه خمسة آداب لا يصحّ لمن ترك شيئاً منها صفاء المعاملة مع ربّ الأرباب.

ومما يختصّ بثالث منازل الإيمان وهو منزل الطمأنينة التي هي سكون القلب إلى ثلج اليقين سكوناً عارياً عن الاضطرابات وثلجاً يشبه العيان، الحرص على العمل الظاهر والباطن بالنزاهة الأدب فيه على طريق الملازمة والمواظبة ومباحثة الأنفاس في التصفية، خشية الفضيحة عند ورود سلطان المراقبة، وعدم الاكتراث بالطمأنينة عند حركة الانتهاض إلى مبادي المراقبة، والسعي إلى مراقبتها المكيّنة، وخمود نار الفكر بورود نار معنى الذكر، من غير أن يبلغ به مبلغ الشكر، فهذه خصال أربع من استوفاهما فقد استوفى الخير أجمع، وذلك لأن منزلة الطمأنينة من أعظم أبواب الولاية، إذ هو أول منازل المراد المواجه بأنوار العناية، ومنه يتنسّم المريد السالك روائح القرب، وتبرق عليه بوارق مشاهدة سنى حضرة الرب، ثم إن لكلّ منزل من منازل مقام الإحسان آداباً تختصّ به أيضاً عند أهل العرفان، منها الكتم لما يظهر ويلوح من مبادئ الأسرار هنالك، وتنزه الروح عن الالتفات إلى شيء مما كتّمه من ذلك. ومنها الثبوت عند أول الواردات التي تغدو عليه من حضرة

المعارف وتروح، والرجوع إلى الشاهد عند ما تضعف منه عن تحمّل أعباء المشاهدة الروح، ومنها وهي من أكد الآداب في منزل المعرفة وأكملها إعطاء الحكمة أهلها ومنعها من غير أهلها. ولمنازل هذا المقام آداب آخر يقصر عن شرح حقيقتها في هذا المحلّ اللسان، ولا يفيد في إيضاح ماهيتها البيان، فمن الأدب هنا أن يثنى عن ذكرها العنان، إحالة على الذوق والوجدان، واكتفاء بما يحصل للصادق من طريق المشاهدة والعيان.

سَتَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمَالِ إِشَارَةٌ وَدَعْنَاهُ مَصُونًا بِالْجَلَالِ مُحَجَّبًا
وبهذا تظهر بعون الله تعالى مكانة الأدب من الطريق، ودرجته من مقامات السلوك على التحقيق، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق.

المطلب الثالث

في الإشارة إلى نبذة من آداب الحضرة العلية وبعض ما اتّصف به من ذلك أهل المراتب السنية

لما قدمنا في المطلب قبل هذا ما فيه بحمد الله تعالى الكفاية العيمة من الكلام في حقيقة الأدب ومعرفة منشئه وبيان مكانته الفخيمة، وكانت مطالعته داعية بتوفيق الله تعالى إلى التعلّق بحبله المتين، وسببه القوي، والانتهاج لنهجه الأقوم، وسيله السوي، أحببت أن أذكره بما أذكره في هذا المطلب مما يكون إن شاء الله تعالى عوناً للمريد الراغب في كمال الاقتداء على ما يرومه من تحقيق المتابعة لأئمة الاهتداء، فأقول مستعيناً بحول القوي المعين، معتمداً على فضله الواسع وفتحه المبين:

اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفوة الله تعالى من البرية، أكمل الناس آداباً مع الحضرة المقدسة العلية، وأتم قياماً بحقوقها ووظائفها المرعية، من سائر من عداهم من أهل المراتب السنية، حسبما نطق به القرآن العظيم، وأفصح به آيات الذكر الحكيم، قال مولانا جلّ جلاله فيما خاطب به حبيبه المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ﴿وَإِنَّكَ لَمَلَكٌ خُلِّيَ عَظِيمٌ ۝٤﴾ [القلم: الآية 4] قال في «العوارف» قال مجاهد: ^(١) أي على دين عظيم، والدين مجموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. وقال

(١) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بن مخزوم، تابعي، مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس. تنقل في الأسفار واستقر بالكوفة، وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها، ويقال: إنه مات وهو ساجد سنة (١٠٤هـ).

الحسن^(١): لأنك لم يؤثر فيك جفاء الخلق مع مطالعة الحق اهـ. وهذا غاية في كمال أدبه ﷺ.

وقال الواسطي: الخلق العظيم أن لا تخاصم ولا تخاصم. وقال أيضاً: لأنك قبلت ما أسديت إليك من نعمة أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء والرسل. وقال الجنيد: لأنه لم يكن له همة في سوى الله تعالى، ولا محالة أن من كان بهذه المثابة كان أجمع لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب على الوجه الأكمل.

وقيل في تفسير هذه الآية الكريمة غير هذا، فقليل: لأنه ﷺ عاش الخلق بخلقه وبأيانهم بقلبه. وقيل: سمى خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه اهـ. وقد تقدم لنا في حقيقة الأدب أنه الجامع لمكارم الأخلاق ومحاسن الفعال والحلال، على أحسن ما يكون من وجوه الكمال، والآية الكريمة على مجموع هذا التفسير دالة على ذلك أتم دلالة وأوضحها، فهي إخبار من الله تعالى بأن حبيبه ﷺ مجتمتع الآداب ظاهراً وباطناً وأنه ﷺ أكمل الخلق أدباً وأنهم قياماً به مع الحق ومع الخلق، على الوجه الذي يدركه غيره، والله تعالى أعلم.

وقال مولانا جل علاه ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: الآية 17] وفي هذه الآية الكريمة أيضاً إخبار من المولى الكريم الأعظم عن كمال أدب حبيبه الأكرم ﷺ. قال في «العوارف»: وهذه غامضة من غوامض الأدب، اختص بها ﷺ، ثم قررها بما ملخصه أنه ﷺ لكمال اعتدال قلبه المقدس في الإعراض والإقبال، كان حاله في كلا الطرفين على أتم الأحوال، فكما أعرض عن كل ما سوى الله تعالى أتم إعراض وأكمل، فكذلك أقبل عليه سبحانه وتعالى أحسن إقبال وأجمله، فترك ﷺ في إعراضه الأرضين والسموات وما فيهن من وراء ظهره ولم يزغ بصره، ولا التفت إلى شيء مما أعرض عنه، ولا لحقه الأسف عليه في سيره ولا جهره، وأدرك في إقباله مما ورد عليه في مقام قاب قوسين من المنح

= انظر طبقات الفقهاء: 45، وغاية النهاية: 41/2، وصفة الصغرة: 117/2، وميزان الاعتدال: 9/3، وحلية الأولياء: 279/3.

(١) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة (21هـ)، وشب في كنف علي بن أبي طالب، عظمت هيئته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم، وله مع الحجاج مواقف. مات سنة (110هـ).

انظر ميزان الاعتدال: 254/1، وحلية الأولياء: 131/2، وذيل المذيل: 93، وأمالى المرتضى: 106/1.

والمواهب والأسرار ما تحيط به العقول، ولا تكيّفه الأفكار، فلم يطع ﷺ بالانبساط ولا أخلّ بشيء من آداب جلاله البساط، وذلك أنه ﷺ تلقى تلك المواهب التي وردت عليه من حضرة الربّ في حجال من حياته وخفارة من أدبه، بالروح والقلب، ثم فرّ من الله تعالى هيباً وإجلالاً، فطوى نفسه بفراره في مطاوي انكساره وافتقاره، لئلا تنبسط النفس بالاستغناء، كما قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ ﴿١﴾ أَن زَاهُ أَسْتَفْتَىٰ ﴿٢﴾﴾ [العلق: 6 - 7] ولا شك أن الانبساط من العبيد يسدّ بابّ المزيد، وهذا الفرار بالنفس على ما وصفناه هو الفرار من الله تعالى إلى الله، وهو نهاية الأدب، وقد حظي منه ﷺ بما لم يحظ به أحد قبله ولا بعده من أهل الرتب، فدام له من ربّه سبحانه وتعالى المزيد، ونال منه غاية الأرب اهـ. ما لخص من العوارف.

ونقل فيها بعده عن سهل بن عبد الله⁽¹⁾ رحمه الله أنه قال في الآية الشريفة: لم يرجع ﷺ إلى نفسه ولا إلى مشاهدة أوصافها وإنما كان مشاهداً بكلية لربّه، يشهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت له الثبوت في ذلك المحل.

قال صاحب «العوارف»: وهذا الكلام لمن اعتبره موافق لما شرحناه برمز في ذلك من سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى وﷺ اهـ.

وقال الشيخ محيي الدين ﷺ فيما يتعلق بمعنى الآية الكريمة ما نصه: من أدب من يجالس الأكابر الهيبّة والوقار، فلا يلتفت ولا يشغل سرّه بمشاهدة غير جليسه، ومن شأنه عصمة قلبه من الخواطر، وعقله من الأفكار، وجوارحه من الحركات، وعدم التمييز بين الحسن والقبيح، ويجمع أعضاء اجتماعاً يسمع له أزيز كآزير القذّر الذي يغلي على النار، ومن شأنه أن لا يحصل له عند المباشرة إدلال، قال تعالى ﴿مَا رَأَى الْقَبْرَ وَنَأْوَىٰ كَلْبًا ۚ﴾ [النجم: 17] اهـ. فأشار ﷺ في هذا الكلام إلى جملة من آداب الحضرة مما تشير إليه هذه الآية الشريفة.

وبالجملة فهذه الآية الكريمة قد دلّت على ما يضيق عنه نطاق التعبير من كمال أدبه ﷺ الدالّ على كمال معرفته برّبّه سبحانه، المعرفة التي لا مطمع فيها لأحد من الخلق كائناً من كان، وقد قيل: أدب الإنسان دليل على قدر اتساع دائرته في مقام العرفان.

(1) سهل بن عبد الله بن يوسف التستري، أبو محمد، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعبوب الأفعال، له كتاب في تفسير القرآن. مات سنة (283هـ).

انظر طبقات الصوفية: 206، والوفيات: 218/1، وحلية الأولياء 189/10.

وقد قيل في معنى الآية الكريمة غير هذا مما لا يمكننا في هذه العجالة استيفاؤه، وللمشايع الكامل ﷺ من العبارات في كمال أدبه ﷺ مع الحضرة الإلهية ما لا يكاد يدرك حصره ولا استقصاؤه، وعلى هاتين الآيتين الكريمتين مدارُ كلامٍ من عبّر عن ذلك من فحول الطريقتين.

ومن أجمع العبارات وأوعبها في هذا الباب عبارة شيخنا قطب الأقطاب ﷺ وأرضاء، ونفعنا وسائر الأحبة برضاه، ونصّها كما في «جواهر المعاني»: اعلم أنه ﷺ لما كملَ خلوصه إلى أوطانِ القرب والتمكين من حضرة الله تعالى التي لا مظمّع فيها لغيره كان قائماً فيها بتكميل الأدب وتكميل الأرب وتكميل وظائف الخدمة في كلّ ما برز وما يبرز من الحضرة من الأسرار والتوقعات والتجليات في ظاهر العلم وباطنه وباطن الحضرة الإلهية، فلا يفتّر عن ذلك مقدارَ طرفة عين، ولا يقعّ منه التفريط في حقٍّ من حقوق التجليات، كلما برزَ من التجليات شيءٌ على كثرتها وعدم نهايتها يعطيه حقّه من العبودية من غير إخلالٍ ولا ضعفٍ ولا تزحزح ما عن موقف الكمال، فإن أطوارَ الوجود بكل ما تطور به من خيرٍ أو شرٍ أو جلب أو دفع أو إعطاء أو منع أو تحريك أو تسكين أو تلوين إلى سائر أقسام التطورات مما يعرفه العامة في ظواهر الوجود، وما يتطور في بواطن الوجود من الإرادات والتخييلات والتوهّمات والخواطر والأفكار، كلّ ذلك تجليات الحق سبحانه وتعالى بآثار صفاته وأسمائه ما ثم غيره سبحانه وتعالى في كلّ ما سمعت، وهو ﷺ في موقف كماله دائماً أبداً سرمداً يعطي جميع التجليات حقّها ويوفي أدبها، وهو في كل ذلك لله وبالله، انتهى كلام سيدنا ﷺ بلفظه في «جواهر المعاني».

ويكفي هذا القدرُ الذي ذكرناه في هذا المحلّ مما أشارت إليه الآيات القرآنية من كمال أدب نبينا ﷺ مع الحضرة الربانية.

ومما ذكروه في هذا المقام من آدابه وآداب غيره من الأنبياء الكرام عليه وعلى جميعهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام آدابهم الظاهرة القولية التي هي رشفة أدبيهم الباطنية القلبية، وذلك مثل ما روي، عن نبينا ﷺ من قوله «زُوِيْتُ لِي الْأَرْضُ فَارَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا»⁽¹⁾ قالوا: قد حفظ ﷺ أدب الحضرة حيث لم يقل: فرأيت، ومثل قوله سبحانه وتعالى حكايةً عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام «إِنِّي مَسْنِي الْعُرِّي وَأَنْتَ أَرْحَمُ

(1) الحديث «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها.. إلخ». رواه مسلم في (الفتن: 19)، وأبو داود في (الفتن: 1)، والترمذي في (الفتن: 14)، وابن ماجه في (الفتن: 9).

الرَّحِيمِ ﴿[الأنبياء: 83] قال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله قد حفظ نبي الله أيوب عليه الصلاة السلام أدب الحضرة حيث لم يقل: ارحمني، ومثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام ﴿إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ [المائدة: الآية 116] قال الشيوخ: قد حفظ نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أدب الحضرة، حيث لم يقل: لم أقله، إلى غير ذلك من الآي الكريمة الدالة على آدابهم الفخيمة على جميعهم وعلى آل كل من المولى الكريم البر الرحيم، أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأكمل الناس اقتداء بهم في هذا المقام الصحابة الكرام عليه السلام ونفعنا بمحبتهم جميعاً. ومما أثبتوه من ذل قول مولانا عائشة الصديقية عليها السلام لمن سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ﴾⁽¹⁾ قال في «العوارف»: لا يبعد والله أعلم أن قول عائشة عليها السلام «كان خلقه القرآن» رمز غامض وإيماء خفي إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت عليها السلام الحضرة الإلهية من أن تقول كان متخلقاً بأخلاق الله تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها «كان خلقه القرآن» استحياء من سبحات الجلال اهـ.

[تنبيه] كثيراً ما يجري في إطلاقات الأكابر كالشيخ محيي الدين رحمه الله، وكذا غيره من الأكابر كشيخنا عليه السلام، حسبما ستقف على بعضه في هذا الكتاب إن شاء الله ذكر التخلُّق بالأخلاق الإلهية، ومعنى ذلك عند المحققين أن العبد يأخذ من بعض الأسماء الحسنى والصفات العليا وصفاً يلائم ضعف البشر وقصوره، مثل أن يأخذ من الاسم الرحيم وصفاً من الرحمة على قدر ضعف البشر وقصوره، وهكذا في سائر الأسماء التي يصحُّ التخلُّق بها للعبد، وكل إشارات العارفين في الأسماء والصفات التي هي أعز علومهم على هذا المعنى وهذا التفسير.

فليحذر العبد أن يميل بقصور فهمه وتخيالات وهمه إلى شيء مما يعطيه ظاهر عبارات الكمل عليه السلام، من الحلول والاتحاد⁽²⁾، فيجره ذلك والعياذ بالله تعالى إلى الزندقة والإلحاد، ومن هذه الآداب التي اتصفت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتدى بهم فيها أتم اقتداء أكابر الصحابة الكرام، أخذ أهل الطريق آدابهم، ومن أنوارهم اقتبسوها، وعلى مذاهبهم المكيئة بنوا قواعدهم في ذلك وأسسوها، فعمروا ظواهرهم وبواطنهم بحسن الأدب مع أساتذهم ومشايخهم، وحافظوا على ذلك بقدر جهدهم واستطاعتهم، فأوصلهم حسن

(1) رواه مسلم في (المسافرين: 139).

(2) الحلول: اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. والحلولية: فرقة من المتصوفة تعتمد مذهب الحلول.

الأدب مع مشايخهم إلى حسن الأدب مع الله تعالى ومع رسوله ﷺ في جميع حركاتهم وسكناتهم، فظهرت بسبب ذلك جواهرُ حقائقهم فاستحقُّوا التقدُّم على غيرهم والترؤُّس على أبناء جنسهم. فأما حسنُ أدبهم مع أساتذهم فمن أمثلته التي ينتحي المريد الموفق منحائها ويتتبع نهجها القويم مقتبساً من نور سناها ما ذكره في «العوارف» عن أبي منصور المغربي من أنه قيل له رحمه الله تعالى: كم صحبت أبا عثمان؟ فقال: خدمته لا صحبت، فالصحة مع الإخوان ومع المشايخ الخدمة اهـ. وهذا ينظر إلى ما روي في بعض الأخبار عن سيدنا العباس ^(١) عم نبينا ﷺ أنه قيل له: أنت أكبرُ سنّاً أم النبي ﷺ، فقال: هو أكبرُ مني وأنا وُلِدْتُ قبله ^(٢) اهـ.

وأما حسنُ أدبهم مع الحضرة القدسية العلية فمنه ما ذكره من آدابهم الفعلية التي هي عنوانُ آداب بواطنهم المطهرة السنية. ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري ﷺ عن الأستاذ أبي علي ﷺ أنه كان لا يستندُ إلى شيء أبدأً مع الحضرة الإلهية. قال: وكان يوماً في مجمع، فأردت أن أضع له وسادةً خلف ظهره لأنني رأيت غير مستند، فتنحى عن الوسادة قليلاً فتوهمت أنه توقى الوسادة لأنها لم يكن عليها خرقة أو سجادة، فقال: لا أريدُ الاستناد، فتأملتُ بعد ذلك فعلمتُ أنه لا يستند لشيء أبداً اهـ.

وقال السري السقطي ^(٣) ﷺ: صَلَّيْتُ وَرَدَّ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي وَمَدَدْتُ رَجُلِي فِي الْمَحْرَابِ فَنُودِيتُ: يَا سَرِي هَكَذَا تَجَالِسُ الْمُلُوكُ! فَضَمَمْتُ رَجُلِي ثُمَّ قَلْتُ وَعَزَّتْكَ لَا مَدَدْتُ رَجُلِي أَبَدًا. قال الجنيد ﷺ: فَبَقِيَ سَتَيْنِ سَنَةً مَا مَدَّ رَجُلَهُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا اهـ. وذكر عن السري أيضاً ﷺ أنه سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الصَّبْرِ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا فَدَبَّ عَلَى رَجُلِهِ عَقْرَبٌ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِإِبْرَتِهِ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَرْفَعُهُ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي حَالٍ، ثُمَّ أَخَالَفَ مَا أَعْلَمَ فِيهِ اهـ.

(١) هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، عم النبي ﷺ، كان في الجاهلية رئيساً في قريش، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام. شهد مع النبي ﷺ بيعة العقبة لما بايعه الأنصار، وكان مشركاً. وكان رسول الله ﷺ يعظمه ويكرمه بعد إسلامه. مات سنة (32هـ).

انظر أسد الغابة: 60/3.

(٢) في أسد الغابة: «كان أسن من رسول الله ﷺ بستين، وقيل: بثلاث سنين».

(٣) هو سري بن المغلس السقطي، أبو الحسن، من كبار المتصوفة. بغدادى المولد والوفاء، وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية، وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته، وهو خال الجنيد وأستاذه. مات سنة (253هـ).

انظر طبقات الصوفية: 48، والوفيات: 200/1، وصفة الصوفة: 209/2، وحلية الأولياء: 116/10.

وحكي عن بعض الشيوخ أنه قال: دخلتُ مكة، فكنتُ ربما أقعدُ بحذاءِ الكعبة، وربما كنتُ أستلقي وأمدُّ رجلي، فجاءتني عائشة المكيّة فقالت لي: يا أبا فلان، يقال إنك من أهل العلم لا تجالسهُ إلا بالأدب، وإلا مُحي اسمك من ديوانِ القرب. قال: وكانت من العارفاتِ رضي الله عنها. انظر «العوارف».

ومن هذا ما ذكره في «جواهر المعاني» من وصفِ آداب سيدنا ﷺ حيث قال بعد سرّده لجملةٍ من آدابه: وما رُوي قطُّ مادًّا رجله إلى القبلة، وما بصقَ قطُّ وهو جالسٌ بالمسجد ولا رَفَعَ به صوته، وما سَمِعَ أحداً يرفع به صوته إلا نهاه، وما رأى أحداً أخلَّ بشيء من آداب الشريعة إلا نَبَّهه، ويقول له، إذا كان له معرفة بها على سبيل الإنكار والتوبيخ: أهكذا وردَ في السنة؟ اهـ.

وانظر ما يشيرُ إلى بعض آدابه ﷺ مع حضرة الله تعالى وحضرة رسول الله ﷺ، وكذا مع أولياء الله تعالى في «جواهر المعاني» وغيره تعثرُ على معرفة حقيقة الأدب، وترَ من ذلك ما تقضي منه العجب، ويكفي من آدابه مع الحضرة العلية أخذه بكمال الاحتياط في الطهارة ثوبية ومكانية وبدنية، وأمره بذلك في جميع العبادات والتوجهات، فعليه كانت أو قولية، وذلك من الشائع الذائع عنه وعن أصحابه ﷺ، وكذلك أخذه بالاحتياط في جميع المعاملات الدينية والدنيوية مما لا يسعنا الآن تفصيلُ بعضه فضلاً عن كله، ويكفي في كمال أدبه مع حضرة الرسول ﷺ مبالغته في تعظيم أهل البيت الطاهر ولهجه دائماً بما خَصَّهم الله به من سَنِي المحامد وفاخر المآثر، وحضه على ذلك في سائر أوقاته وأحواله وحقه الناس على إحاض الودِّ لهم ودلالته على ذلك بالسنة حاله ومقاله، فكان ﷺ يكرم الداخلَ منهم عليه بأسمى المجالس وأخصّها، ولا يتركُ أحداً منهم يجلس بأدناها وأخصّها، وما ترك أحداً منهم يجلس بإزاء رجله أو في محلِّ امتهانٍ على أي حالٍ كان، ولم يكن ﷺ يساوي بحضوصيتهم الذاتية خصوصيةً ولا بمزيتهم الأصلية مزيةً، وسيأتي بعضُ ما يتعلّق بهذا أثناء الشرح إن شاء الله تعالى.

ويكفي في كمال أدبه مع أولياء الله تعالى حضه على تعظيمهم وتوقيرهم أحياء كانوا أو أمواتاً، وعدم مسامحته في الاستهزاء بهم والاستهانة بقُدْرهم، وكان ينهى من يسكنُ بجوار واحدٍ منهم أن يمدَّ رجله إلى جهته ولو أداه ذلك إلى مخالفةٍ ما جرّث به العادة في نوم الناس في محالّهم، كأن يجعل رأسه إلى باب البيت مثلاً، لا يغفل عن ذلك ﷺ أبداً.

وقد أخبرني بعض الأفاضل من أعيان أصحابه ﷺ أنه اتفقت له السكنى بدار

مجاورة لضريح مولانا إدريس عليه السلام على عهد الشيخ عليه السلام، وكان البيت المعد للسكنى من تلك الدار مقابلاً للضريح المعظم فلما أعلم الشيخ عليه السلام، بذلك أعظمه غاية الإعظام، لأن من لازم من نام بذلك البيت أن يمدَّ رجله إلى جهة الضريح الأبرك، ثم أكد عليه السلام على صاحب المذكور أن لا يمدَّ رجله إلى ناحية الضريح في نوم ولا يقظة، وبعد مدة يسيرة أدخلت الدار المذكورة في المسجد الإدريسي، فكان بعض المحبين يرى أن ذلك من أثر تحريك همّة الشيخ لذلك، ولا بعد فيما رآه هذا المحب عند من فتح الله بصيرته ورزقه الإيمان الكامل بكرامات أولياء الله تعالى، وألهم التصديق بأن الأشياء تفعل لتحرك هممهم العوالي بإذن مولى الموالي سبحانه وتعالى.

هذا، ولو تتبعنا ما نُقِلَ عن المشايخ عليهم السلام في هذا الباب واستوعبنا ذكر ما اتصف به سيدنا عليه السلام من سنيّ الآداب لخرجنا إلى حدّ الإطناب، مع أن القصد، إنما هو الإلمام بشيء مما عسى أن يكون للنّاظر في هذا الكتاب تنبيهاً وتذكراً وإعانة له على ما هو بصده من فهم مسائل هذا النظم وتبصرة، والله تعالى المستعان، وعليه سبحانه التكلان.

[إلحاق] مما ينبغي أن يندرج في هذا المطلب وينساق ما حكاه في «العوارف» عن الشبلي عليه السلام من قوله: الانبساط بالقول مع إلحاق ترك الأدب، يريدُ رحمه الله تعالى في بساط الدعاء والطلب، قال فيها - أعني العوارف - وهذا يختص ببعض الأحوال والأشخاص دون البعض، وليس على إطلاقه، لأن الله تعالى أمر بالدعاء اهـ. وقال الشيخ زروق عليه السلام بعد ذكره ما ورد في حق الخليل عليه الصلاة والسلام حين رُجَّ به في المنجنيق فتلقاه جبريل عليه السلام وقال له: ألك حاجة فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، فقال له: إذن فاسأله قال: حسبي من سؤالي علّمه بحالي ما نصه: وهو طريق العارفين عند تعذر الأسباب، أعني الرجوع إلى الله تعالى بالاستسلام وترك الطلب بخلاف حال قبوله لمحل الأسباب، فإن العمل بها حينئذ مطلوب. قال: واعتبر ذلك بأمر أم موسى عليها السلام بالقائه في البحر وإجابة الملائكة للوط عليه السلام بقولهم ﴿قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ [هود: الآية 76] عند قوله لقومه ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ [هود: الآية 80] الآية، فهو صلوات الله عليه أراد مقابلتهم بالأسباب، فأجيب بنفوذ الأمر وأنه لا محل لها، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «يَرْحَمُ الله أَخِي لُوطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» على معنى أن ترحمه عليه إنما كان لظنه أن الأسباب بقي لها محل لا كما فهمه من لا حقيقة عنده.

(١) رواه البخاري في (الأنبياء: 11، 19)، وابن ماجه في (الفتن: 23).

ثم قال: والتوجهات ثلاثة: أولها: التوجه بالاستسلام، وذلك عند تعذر الأسباب كما تقدم. الثاني: التوجه بالسؤال والطلب، وذلك عند انشراح الوقت وجريانه بالمعتاد وفي موقف تذكير النفس بالافتقار والاضطرار عند غفلتها عن التوحيد، أو يكون البساط بساط تعليم أو تذكير ونحوه. الثالث: التوجه بالتعريض، وذلك حين يغلب حسن الظن والاكتفاء بالعلم وتحقيق التوحيد والاشتغال بالذكر، كقول سيدنا إبراهيم عليه السلام ﴿وَالَّذِي أَلْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: الآية 82] وكقول سيدنا موسى عليه السلام ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَبِيرٍ فَغَيْرٌ﴾ [القصص: الآية 24] وكقول نبينا ﷺ «لَا غِنَى لِي عَنْ عَافِيَتِكَ، عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ بِي» اهـ كلام الشيخ زروق رحمه الله.

ولا يخفى أن كل توجه لحال أو وقت هو الأدب في تلك الحال أو ذلك الوقت، وبهذا الذي نقلناه عن الشيخ زروق رحمه الله يظهر ما أشار إليه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ويعرف أنه ليس على إطلاقه كما تقدم عن صاحب «العوارف»، نعم يحتاج التوجه بالسؤال والطلب إلى آداب تخصه، منها الإخلاص قال تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: الآية 5]. قال في «تهذيب الأذكار»: وإخلاص الدعاء إلى الله تعالى أن يخلص الدعاء عما يشوبه من الحظوظ، وأن يفرد الله تبارك وتعالى في القصد بأنه المعطي لا غيره. ومنها أن يأتي في دعائه بما يشعر بعظمة الربوبية وذلة العبودية، قال الشيخ زروق رحمه الله: كل دعاء لا يشعر صاحبه فيه بعظمة الربوبية وذلة العبودية فهو تلاعب، وبه أجيب عن عدم انتفاع كثير من الناس بالأدعية والأذكار الصحيحة الوعد، بالإجابة، المجربة النفع عند أهل الصدق والإخلاص. ومنها الاكتفاء بعلم الله تعالى مع حسن الظن به والتفويض إليه في الإجابة والعطاء.

وقد نقل الشيخ زروق رحمه الله عن بعضهم أنه قال: من يكن في دعائه تاركاً لاختياره راضياً باختيار الحق تعالى فهو مستدرج، وهو ممن قيل له «أَقْضُوا حَاجَّتَهُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ» فإن كان مع اختيار الحق سبحانه وتعالى لا مع اختياره لنفسه كان محبوباً وإن لم يعط، والأعمال بخواتمها⁽¹⁾ اهـ. وذكر في «جواهر المعاني» عن شيخنا رحمه الله أنه كان إذا دعا لنفسه أو لأحد بشيء مما كان مجهول العاقبة، أو فيه حظ. كان دعاؤه طلب الخيرة من الله، وكان يقول المرة بعد المرة: لا أدعو إلا بلساني وقلبي مستسلم لله تعالى، وأقول لا أريد شيئاً ولا أختار شيئاً، تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، وتارة إذا طلبه أحد

(1) الحديث «إنما الأعمال بالخواتم» رواه البخاري في (القدر: 5)، وفي (الرقاق: 33)، والترمذي في (القدر: 4)، وأحمد: 335/5.

في الدعاء يمتنع منه أدباً مع الحق سبحانه، واكتفاءً بعلمه واختياره لعبيده، وهذا كله فيما هو مشوبٌ بالحفظ.

وأما الدعاء على وجه العبودية فقد كان لا يزال لهجاً به رطباً قلبه ولسانه، لأنه مأمورٌ به شرعاً، وكان أكثرُ دعائه لمن سألَه في الدعاء: الله يقبلُ عليك بمحض فضله ورضاه اهـ. وفي هذا الدعاء من التحقيق بوصف العبودية والاستشعار لعظمة الربوبية مع ما فيه من كمال النصيح وحسن التربية ما لا يخفى، لاشتماله على جميع المطالب الدنيوية والأخروية، مع الاعتماد في جميعها على ما يبرز من الحضرة الفضلية، وراجعُ آداب شيخنا رحمته في «جواهر المعاني» وتأمل ما اشتملت عليه رسائله ومخاطبته من أدعيته لمن يخاطبه، ترّ مما خصّه الله تعالى به من محاسن الأدب ما يشهدُ العقل والنقل بأنه لا يتأتّى مثله إلا للخاصة العليا من أهل الرتب رحمته وأرضاه، ومتّعنا والأحبة في الدارين برضاه، آمين.

واعلم أنه قد تحصّل مما ذكره في «جواهر المعاني» من عمل سيدنا رحمته في الدعاء على اختلاف الأحوال فيه أن الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم منها أدب يخصّه. (القسم الأول) الدعاء بما كان مجهول العاقبة، والمراد به ما لم تتبين مصلحته للعبد، وقد أفادَ عملُ سيدنا رحمته أن الأدب فيه هو أن يكون بطلبِ الخيرة من الله تعالى، وهو واضحٌ، والتحقيق فيه بوصف العبودية بيّنٌ.

(القسم الثاني) الدعاء بما كان مشوباً بحطّ النفس، وهو طلب الحوائج من الله تعالى، أعني الحوائج التي تبين للعبد أن له فيها مصلحة، وقد أفادَ عملُ سيدنا رحمته أن يطلب ذلك الشيء على التعيين مع التفويض والاستسلام وترك مراد العبد إلى مراد سيده، واختياره إلى اختياره سبحانه، وحكم مشيئته مع رؤية التأثير من الله تعالى من نفس الداعي، وهذا هو دعاء أهل اليقين.

قال الشيخ المحدث العارف بالله سيدي محمد بن علي الترمذي رحمته في «نوادير الأصول»: وأما أهلُ اليقين فإنهم يدعون ويلحّون، وهم في ذلك ساكنون مطمئنون منتظرون مشيئة الله، فإذا أجابَ قبلوا، وإن تأخّر صبروا، وإن منعَ رضوا وأحسنوا الظن، كما قيل: منعَ الله إياك عطاءً منه لك، وذلك أنه لم يمنعك من بخلٍ ولا عدم اهـ نقله في «شرح عدة الحصن الحصين».

وبهذا الأدب يصيرُ الداعي متعبداً لله تعالى في عين طلبه لحاجته، فلا يؤثر في عبادته إذ ذاك حطّ نفسه. ومما يزيدُ هذا القسم بياناً وإيضاحاً ما ذكره الشيخ أبو عبدالله بن عباد

الرندي في رسائله. ونصّه: إن الوجه في وقوع الدعاء، يعني طلب الحوائج من الله تعالى على وجه العبودية أن تكون في حال دعائك طالباً من الله شيئاً رأيت أن لك فيه مصلحة من غير أن تدعي استغناء عن ذلك ولا سخاوة نفس به، ومن غير أن ترى دعاءك سبباً موجباً لحصول ذلك الشيء المطلوب، دون الحكم الأزلي، وهذا لا ينافي كونك راضياً مفوضاً متوكلاً، كما لا ينافي ذلك التسبب والتكسب إذا كان بحيث لا يتغير قلبك ولا يضطرب عند عدم إفضاء سببك، إلى مطلبك، ثم قال: ولا يضرُّك ما يفاجئك أولاً بمقتضى الطبع من بغضك لعدم حصول مطلبك، إذ ذاك لا يثبت ولا يلبث أن ينهزم ويذول بما يكرُّ عليه من وجود إيمانك وبقينك ومعرفتك، ويكون بمنزلة الطائف الذي ينهزم بالتذكُّر اه نقله في الشرح المذكور بمعناه عن شيخ شيوخه العارف بالله.

قلت: هو حسن في بابه، مفيد جداً في إيقاع السؤال والطلب على الوجه الأكمل المرضي شريعةً وطريقةً وحقيقةً، حيث اشتمل على امثال الأمر بالدعاء، وعلى ترك دعوى النفس الاستغناء عن الشيء المطلوب، وعلى رؤية التأثير للقدرة الإلهية والحكم الأزلي مع الرضا التام، والله تعالى أعلم، وإلى هذا أشار ما ذكره في «الحلية» عن محمد الباقر عليه السلام أنه قال: ندعو الله تعالى بما نحبُّ، فإذا وَقَعَ ما نكره أحببنا ما أحبُّ اه.

(القسم الثالث) الدعاء على وجه العبودية المخضّعة: تعبدُ الله تعالى وتقرباً إليه سبحانه وتعالى من غير أن يشوب ذلك حظٌّ، وهو التوجُّه إلى الله تعالى بالدعوات المشتبِلة على أوصاف العبودية من إظهار فاقةٍ وافتقار أو عجز واضطرار على وجه التضرُّع والخضوع إلى الله تعالى، وعلى طلب التوبة والمغفرة والقبول والرحمة منه سبحانه وتعالى، وعلى هذا القسم كان عملُ من أدركناه من أصحاب الشيخ عليه السلام في جميع الأحزاب والأدعية، وعليه كانوا يحضُّون، وفيه كانوا يرغبون، ورأينا الفضلاء المعتبرين منهم يكرهون أن يذكر المرید شيئاً من الأدعية والأحزاب المتداولة في الطريق كالسيفي وحزب البحر وغيرهما بنية شيء من الخواص، ويصرِّحون بأن طريقنا أن نذكر ذلك تعبدُ الله تعالى وتقرباً إليه وطلباً لمرضاته لا غير، وفي هذا القدر مما رمنا الإشارة إليه في هذا المطلب كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

المطلب الرابع

في بعض ما يختص بالمرید من آداب الصحبة والأخوة وبيان ما يلزمه من الوفاء وكمال الفتوة

لا خفاء أن حقوق الصحبة والأخوة وآدابها على ما سيتبيّن قريباً، إن شاء الله

تعالى، من أعظم الحقوق وآكد الآداب، إذ هي العصمة في مدارج السير والسلوك إلى حضرة رب الأرباب، وخصوصاً في طريقتنا هذه الأحمدية التجانية، لقول سيدنا ﷺ: من ابتلي بتضييع حقوق الإخوان ابتلاه الله تعالى بتضييع الحقوق الإلهية. وقد سمعت بعض أصحابه ﷺ يقول: سمعتُ سيدنا ومولانا الشيخ ﷺ يقول: فإني لكثيراً ما أهتم بوضع مؤلف في آداب الطريق، تنبيهاً منه ﷺ على أن الأدب من أهم المهمات وأكدها في الطريق، وأن من تمسك به فيها فقد تمسك بالسبب الأقوى والحبل الوثيق، فهذا جعلت هذا المطلب تابعاً للمطالب قبله: وآثرتُ أن يكون كالتحصيل لمسائلها والتتمة والتكملة، فأقول والله المستعان وعليه التكلان لا إله غيره ولا خير إلا خيره.

اعلم أن درجة الصحبة والأخوة عند الله تعالى درجة شريفة، ومرتبها من الطريق مرتبة سامية منيعة، فقد اختارها ورغب فيها وآثرها جَمْعٌ من السلف، وتابعهم على ذلك الجَمُّ الغفير من جماهير الخلف، ومما استندوا له فيما ذهبوا إليه من اختيارها، واستأنسوا به لما اعتمدوه من إثارها ما رأوا من أَنَّ الله تعالى منَّ على أهل الإيمان حيث جعلهم إخواناً فقال سبحانه وتعالى ﴿فَأَصْبَحُكُمْ يَتِيمَةً إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: الآية 103] وقال سبحانه وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِقُرْبِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ * وَالَّتِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: الآيتان: 62-63] الآية، فقد دلَّت هذه الإشارة الكريمة على أن الصحبة والأخوة منة عظيمة ونعمة جسيمة امتنَّ الله تعالى بها على من شاء من عباده المؤمنين المتحابين في جلاله، المتواخين في طلب مرضاته والوصول إلى حضرة كماله، وفي ذلك كما لا يخفى غاية الحث عليها والترغيب فيها والندب إليها، وقد دلَّت السنة المطهرة على ذلك أيضاً.

ففي «الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ⁽¹⁾ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ انْقَطَعَتْ الْأَرْحَامُ وَقُلَّتِ الْأَسْبَابُ وَذَهَبَتِ الْأَخُوَّةُ إِلَّا الْأَخُوَّةُ فِي اللَّهِ تَعَالَى، وَنَلَّكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ [الرَّحْف: الآية 67] الآية» اهـ.

وفي وصية سيدنا عمر الفاروق المثنى عليه بأن الحقَّ ينطقُ على لسانِ عمرَ والمأمور

(1) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأوسي الأنصاري، صحابي من الأبطال، من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس وحمل لواءهم يوم بدر، وشهد أحداً، فكان ممن ثبت فيها، وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً، ورمي بسهم يوم الخندق، فمات من أثر جراحه سنة (5 هـ)، ودفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنة. وقال النبي ﷺ عند موته «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». انظر صفة الصفوة: 180/1، وطبقات ابن سعد: 2/3، والإصابة: ت (3197)، وأسد الغابة.

بالاقتداء به في قوله ﷺ «اقتُلُوا بِاللَّيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ» رضي الله عنهما، عليك ياخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء اهـ.

وذكر في «العوارف» عن سيدنا عمر أيضاً ﷺ أنه قال: لو أن رجلاً صام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يبغض في الله ما نفعه ذلك اهـ. ومن لوازم الحب في الله تعالى المؤاخاة فيه، ولذلك يطلق أحدهما على الآخر. وروى في «العوارف» أيضاً بسنده إلى الأستاذ أبي القاسم القشيري أنه قال: سمعتُ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعتُ عبد الله بن المعلم يقول: سمعتُ أبا بكر الطمستاني يقول: اصحبوا مع الله، فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله لتوصلكم بركة صحبته إلى صحبة الله. وروى فيها أيضاً بسنده إلى الشيخ أبي جعفر الحداد رحمه الله تعالى أنه سمع الشيخ علي ابن سهل يقول: الأنس بالله أن يستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله، فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله. وذكر فيها أيضاً: إن الله تعالى أوحى إلى داود ﷺ قال: يا داود ما لي أراك متبذراً وحدانياً؟ قال: إلهي قَلَيْتُ⁽¹⁾ الخلق من أجلك، فأوحى الله إليه: يا داود كن يقظاناً وارثاً لنفسك إخواناً، وكل خدن لا يوافئك على مسرتي فلا تصحبه فإنه لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مني.

ولهذا كانت الصحبة والصدقة عند الأحرار يراعى لها من الحقوق ما يراعى لأخوة النسب على ما قيل: الصدقة لحمة كلخمة النسب، بل الحق أنها - أعني الصدقة والأخوة في الله - أكد حقاً من أخوة النسب، قيل لبعضهم: أيهما أحب إليك أخوك أو صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. قال الشيخ زروق ﷺ في شرحه للوغليسية ما نصّه: قال العلماء: القرابة قرابتان قرابة دينية، وهي أولى من القرابة الطينية اهـ. وذكر الشيخ محيي الدين ﷺ في «الفتوحات المكية»: أن شخصاً دَخَلَ على شيخه ففاوَّضَه في معنى قولهم: الأقربون أولى بالمعروف، قال: فقال الشيخ من غير توقُّف: إلى الله يا فلان اهـ. يعني: الأقربون إلى الله أولى بالمعروف من الأقربين من جهة النسب.

وقال الشيخ زروق ﷺ: الصدقة من قواعد الدين والدنيا اهـ.

ومما يشير إلى شرف منزلتها وكمال فضيلتها زيادة على ما تضمنته إشارات هؤلاء الأعلام ما اشتملت عليه من الفوائد العظام والكرامات والبركات والخيرات الجسام. قال في «الجيش الكفيل» ما نصّه: ثم الفوائد المطلوبة من الصحبة دينيةً ودنيويةً، أما الدنيوية

(1) قلت الخلق: أبغضتهم وهجرتهم.

فكالانتفاع بالمال والجاه، وليس ذلك من غرضنا. وأما الدينية فتجتمع فيها أغراضٌ مختلفة إذ منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة في الجاه تحضُّناً من إيذاء من يشوش القلب ويصدُّ عن العبادة، ومنها التبرُّك بالدعاء، ومنها انتظار الشفاعة، إلى غير ذلك اهـ.

وفي «العوارف» أنه يقع بطريق الصحبة التعاضد والتعاون، وتتقوى جنود القلب، وتستريح الأرواح بالتشام⁽¹⁾، وتنفق في التوجه إلى الرفيق الأعلى، ويصير مثالها في الشاهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام، وإذا انفردت قصَّرت عن بلوغ المرام.

وقد وَرَدَ في الخبر عن رسول الله ﷺ «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضُهُ بَعْضاً»⁽²⁾ وفي «العوارف» أيضاً أن من فوائد الصحبة والأخوة أنها تفتح مسامَّ الباطن ويكتسب الإنسان بها علمَ الحوادث والعوارض اهـ. قلت: ويريد بهذا، والله أعلم، أنه يتقوى نورُ الفراسة الإيمانية باستمداد البعض من البعض، وسريان سرِّ البعض إلى البعض، إذ من فوائدها ما يسري من الفاضل إلى المفضول من السرِّ الباطني الذي هو منتهى القصد من الصحبة وغاية السؤل. وقد قيل: من تحقَّق بحالِهِ لم يخلُ حاضره منها: وأحظَّ الناس مرتبةً في مقام الصحبة للأخيار المحبِّ لهم فقط، وكفاه إن لم يكن منهم أنه معهم، لحديث «المرءُ معَ مَنْ أَحَبَّ»⁽³⁾ وفي مختصر الإحياء بعد كلام في الصحبة ما نصَّه: فاصحب الأخيارَ إن لم تكن منهم فانتَ معهم انتهى، يريد اضْحَبْهُمْ بالمحبة والتسليم لتكونَ معهم، وإن لم تكن منهم فإن المرءَ معَ مَنْ أَحَبَّ. وبالجمله ففي مخالطة الأخيار مع التسليم والمحبة خيرٌ كثير، بل المخالطة أصلٌ كبيرٌ في الانتفاع، ولهذا قالوا: إنها، أعني المخالطة تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها.

وقد ذكر عن العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي رحمه الله أنه قال لرجل من أصحاب بعض الأولياء من أهل عصره، وقد رآه لا يخالط الفقراء: ماذا يأمرُكم به شيخُكم؟ فقال: بالسبيحة واللويحة⁽⁴⁾، فقال له رحمه الله ليست هذه الطريق بالسبيحة ولا

(1) التشام: التفاعل من الشَّم.

(2) رواه البخاري في (المظالم: 5) وفي (الصلاة: 88)، وفي (الأدب: 36)، والترمذي في (البر: 18)، والنسائي في (الزكاة: 67)، وأحمد 4/404، 405.

(3) رواه البخاري في (الأدب: 96)، ومسلم في (البر: 165)، والترمذي في (الزهد: 50)، وفي (الدعوات: 98)، والدارمي في (الرقاق: 71)، وأحمد: 1/392 - 3/104، 110.

(4) لعله أراد بالسبيحة أنها من السَّبحَة، وهي الدعاء وصلاة التطوع والنافلة. وقال ابن الأثير: وإنما خصت النافلة بالسبيحة، وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل: الصلاة =

باللويحة، وإنما هي بالمخالطة، خالط الجَدْمَى تجَدَمٌ^(١) اهـ. وقد ذكروا أن لقاء الإخوان لقاءً، ولا شك أن البواطن تلتقح بالملاقاة وأن مجرد النظر لأهل الصلاح يؤثر صلاحاً، بل كلُّ نظر في الغالب يؤثر أخلاقاً مناسبة لخلق المنظور إليه، كما أن النظر إلى المسرور يؤثر سروراً، وإلى المحزون يكسب حزناً، والجَمَلُ الشرود^(٢) يصير ذلولاً بمقارنة الذلول، والماء والهواء يفسدان لمقاربة الجيف، والزروع تنقى عن العروق المجاورة لها لموضع الإفساد بالمقاربة، فالمقاربة لها تأثير في الحيوان والنبات والجماد والماء والهواء، وإذا كانت كذلك فهي في النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيراً.

ومن فوائد الصحبة أيضاً: تحمُّل البعض من المتصاحبين عن البعض في دار الدنيا ما ينزل بهم من المصائب والأحزان، وتلقِّيهم للوارد عليهم منهم في البرزخ^(٣) بحُسنِ البشر ومزيد الكرامة والبر والإحسان، وأخذ البعض منهم بيد البعض يوم القيامة، وشفاعته له في نيل المغفرة والدرجات العلى في دار الرضوان. وقد ذكر في «العوارف» أن أحدَ الأخوين في الله تعالى يقال: له اذْخُلُ الجنة، فيسأل عن منزلة أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يُعطى أخوه مثل منزلته، فيقال له: لم يكن يعمل مثل عملك، فيقول: إني كنت أعمل لي وله، فيُعطى جميع ما يسأله لأخيه، ويرَفَع أخوه إلى درجته اهـ.

فهذا بعض ما يشير إلى جلالة قدر صحبة الأخيار وإنافة مكانة مواخاة الأبرار على طريق الإيجاز والاختصار، وفيه كفاية لمريد التذكُّر والاستبصار، ولهذا الذي ذكرناه من سموِّ درجتها وشرف مكانتها خُصِّتْ بالحقوق العظيمة الأكيدة، وحُقَّتْ بمحاسن الآداب والأخلاق الحميدة، فمن آدابها الخاصة عند إرادة الدخول فيها أن يسلم المدخول معه على الصحبة والأخوة نفسه وصاحبه الداخل معه عليها إلى الله تعالى بالاجتهاد في المسألة، والدعاء والتضرُّع، لأنه يفتح على نفسه بصحبته، إما باباً من أبواب الجنة، وإما باباً من أبواب النار، فإن فتح عليهما في مصاحبتهما بخير وداما عليه إلى أن ماتا عليها فقد فتح على نفسه بتلك الصحبة باباً من أبواب الجنة. قال مولانا سبحانه وتعالى ﴿الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِغُضْبِهِمْ لَبِيعُ عَدُوٍّ إِلَّا الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [الرَّحْمَنُ: الآية ٦٧] وإلا بأن نشأ عن صحبتهما شر،

= النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسيبحات والأذكار في أنها غير موجبة. أما اللويحة: فربما كانت من صلاة الصبح لأن اللَّيَاحَ، يعني الصبح.

(١) الجُدَام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط.

(٢) الجمل الشرود: النافر، الذي لا يُقدَّر عليه.

(٣) البرزخ: الحاجز بين الموت والحياة.

والعباد بالله تعالى، قطعهما عن الله تعالى، فقد فَتَحَ على نفسه بصحبته باباً من أبواب النار، قال تعالى ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: الآية 27] الآية، وهي وإن كانت نزلت في سبب خاص وقصة مشهورة^(١)، فإن الله تعالى تنبيهاً في ذلك لعباده على الحذر ممن تقطع صحبته عن الله تعالى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهل يفسدُ الناسَ إلا الناسُ، فالفساد بالصحبة متوقَّع، كما أن الصلاح متوقع، وما هذا سبيله كيف لا يحذرُ في أوله، ويحكم الأمر فيه بكثرة اللجأ إلى الله تعالى، وصدِّق الافتقار وسؤال البركة فيه، وتقديم صلاة الاستخارة إلى غير ذلك، انظر «العوارف».

قلت: وما رأيت ولا سمعت أكثر قياماً بهذا الأدب ولا أشدَّ اعتناءً به من أصحاب سيدنا ﷺ الذين صحبوه قيدَ حياته وحصل لهم التأهل لتلقين ورده، فإنهم كانوا إذا أتاهم من يريدُ الدخول في الصحبة والأخوة يظهر عليهم مزيد الاهتمام بشأنه والاجتهاد في الدعاء له، ولهم معه بالثبات في الأمر مع إسناد الأمر بينهم في ذلك إلى همة الشيخ ﷺ بإظهارهم أن يدهم فيه إنما هي يدُ نياية لا غير وأنهم ليس لهم فضلٌ على من يلقتونه ولا حظٌ لهم فيما يعاملونه به من بذل النصيحة وكمال الإرشاد، إلا ما يرجونه من فضل الله تعالى بسبب التبليغ ظاهراً لا غير. ورأيت منهم من لا يلقتن أحداً إلا بعد صلاة الاستخارة النبوية وصدق اللجأ إلى الله تعالى على أكمل ما يمكن، ومنهم من كان يزيدُ مع الاستخارة قراءة ما تيسر من صلاة الفاتح لما أغلق ويهدي ثوابها إلى الشيخ ﷺ، ويستأذنه في تلقين ورَّده لذلك الإنسان الذي طلب منه بقلبه ولسانه بأن يقول: هذا فلان طَلَبَ مني أن ألقنه، وها أنا ألقنه عن إذنك وببركة همتك ونحو ذلك.

وقد أخبرني الناظم قدس الله سره أنه لما عَزَمَ على الدخول في هذه الطريقة الشريفة أتى هو ورفيق له إلى العلامة الكبير المقدم البركة الشهير أبي عبد الله سيدي محمد المدعو محمد بن سيدي عبد الله العلوي المدعو الخليفة لقيامه بعد الشيخ الجليل سيدي محمد الحافظ العلوي بأعباء تلقين الأوراد والهداية والإرشاد، فلما طلبا منه ﷺ أن يلقنهما الوردَ ظهر عليه ما ظهر من أثر الاهتبال لذلك، ولم يقرَّ له قرارٌ حتى سارَ بهما إلى ضريح

(١) قال ابن عباس في رواية عطاء الخراساني: كان أبي بن خلف يحضر النبي ﷺ ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك، فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: وكان عقبة خليلاً لأمية بن خلف، فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمداً عليه الصلاة والسلام، وكفر وارتد لرضا أمية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وثمة رواية أخرى لقصة عقبة وأمية. انظر أسباب النزول للواحدي: 245.

سيدي محمد الحافظ رحمته الله وكان على مسافة من محلّه، فلما أدّى الواجب من التسليم عليه وزيارته أمرهما أن يَدْنُوَا من القبر المبارك ثم خاطبه وهما يسمعان، بأن قال له بلسان يُعَلِّمُ منه الخضوعُ والانكسار والعجز والافتقار: هذا فلان بن فلان وفلان بن فلان جاءا يطلبان مني أن أَلْقَنَهُمَا وَرَدَ مولانا الشيخ رحمته الله، وها أنا أَلْقَنَهُمَا عن إذنك وإذن الشيخ رحمته الله، ثم لَقْنَهُمَا وأكثر الدعاء بذلك المحلّ المبارك له ولهما، وقد اتفق للناظم أيضاً رحمه الله مثل هذا بفاس فلقنه بعض مشاهير أصحاب سيدنا رحمته الله عند قبره الأنور رحمته الله على نحو ما تقدم، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى به، وقد ظهر عليه أثر ذلك، فصار أمره إلى ما صار إليه من التبريز في التحقيق وبلوغ درجة الكمال في الصدق والتصديق، ومنهم من كنتُ أراه إذا أراد أن يلقن أحداً يأمره أن يحضرَ الوظيفة مع الفقراء بالزاوية في وقتها المعلوم، فإذا ختمت الوظيفة يظهر على وجهه من أثر الحضور ما يعلم منه أنه يستأذن في ذلك الحضرة الشريفة، ثم بعد الفراغ من القراءة والدعاء يتوسّم وجوه الحاضرين كالمستمد من بركاتهم ويقول لهم: هذا فلان قد أراد الدخولَ في عهد الشيخ رحمته الله، ثم يلقنه ويجتهد هو والحاضرون في الدعاء له.

وإنما أطلتُ النفسَ في هذا الأدب تنبيهاً ونصيحةً للإخوان، وإرشاداً إلى العمل على هذا الأدب والقيام به بقدر الإمكان، فربما يرى بعض المتصدّين للتلقين إذا كان غراً بمدارك الأمور ما في كتاب «جواهر المعاني» وغيره من أن هذا الورد الشريف يلقن لكل من طلبه من المسلمين على أي حالة كان كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، طائعاً أو عاصياً، فيظهر له أن المراد بهذا الكلام الأمر بالمسارعة إلى التلقين من غير تثبّت ولا تأنُّ ولا قيام بأداب المقام، وليس الأمرُ كذلك، بل لا بد من التثبّت والتأني، فلا يلقن الطالبُ لذلك إلا بعد عَرْضِهِ الشروط المشروطة في ذلك عليه وإيناسه منه قبولها القبولَ التام، كيف يرى بإزاء هذا الكلام من جواهر المعاني قول سيدنا رحمته الله: ومن أخذ هذا الورد وتركه تركاً كلياً أو متهاوناً به حلَّتْ به العقوبة، ويأتيه الهلاك في الدنيا والآخرة إلى آخر كلامه رحمته الله المؤكّد بالوصية التي هي من لفظ سيد الوجود رحمته الله.

فالعَمَلُ على هذا الأدب من أكّد الأمور في هذه الطريقة، وأهمها لما يفضي إليه تركُ العمل عليه من التسبّب في العقوبة والهلاك والعياذ بالله تعالى، والله تعالى يلهمنا الرشَدَ والصواب ويختار لنا من الحركات والسكنات في جميع التقلبات ما تحمّدُ به العاقبة في الحياة وعند المآب، إنه الكريم الجواد الفتاح الوهاب.

ومن آداب الصحبة والأخوة عند إرادة الدخول فيها أيضاً أن يسأل كل منهما صاحبه

عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، لما روي أن النبي ﷺ رأى ابن عمر⁽¹⁾ رضي الله عنهما يلتفت يميناً وشمالاً، فسأله فقال: يا رسول الله إني أحببت رجلاً في الله تعالى فأنا أطلبه ولا أراه، فقال له ﷺ: «يا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا أَحْبَبْتَ أَحَدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَنْ مَنْزِلِهِ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عُدَّتْهُ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا أَعْنَتْهُ» اهـ. وقد رأيت بعض الأصحاب يعمل على هذا الأدب، حتى ربما قُيدَ أسماءهم إن لم يكونوا من أهل البلد الذي هو فيه، ولا شك أن ذلك من الاعتناء بحقوق الأخوة في الله تعالى، وقد علم ما في ذلك من الخير والله الموفق.

ومن آداب الأخوة التودد والتألف بكل ما يُقدَّر عليه ويستطاع فعله مع الأخ من الأفعال التي تستجلب بها مودته وتصفو بها أخوته، وهذا الأدب هو الأصل الجامع لسائر الآداب كلها، وإليه مرجع الأخلاق الحسنة بأسرها، ولهذا كان رأس العقل، كما في الحديث عن النبي ﷺ «رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ» ويكون التودد بأمور هي معظم آداب الأخوة في الله تعالى. ومنها أن يحفظ الأخ قلبه بقدر استطاعته من أن يضر فيه سوءاً لأخيه إذا رأى منه ما يكره وحفظ القلب من ذلك يكون بتنبهه إياه على ما كرهه منه، لكن بلطافة وحسن سياسة، بحيث يفارق ما كرهه منه وهو لا يشعر أنه مقصود من أخيه بذلك التنبه، وهذا أولى متى أمكن لجريه على سنن الأخلاق المحمدية، ولبعده عن مظان الضغينة وغيرها مما يؤدي إلى فساد الطويّة، فإن لم يكن هذا وأدّى الحال إلى التنبه بالكلام، فليكن في الخلا لا في الملا، وبتقديم تهديد يأنس به المنصوح، بحيث يقع في نفسه ذم ما أراد أن يأمره الناصح بالتخلية عنه قبل أن يأمره بذلك وبإخلاص القصد في ذلك لله تعالى، والعزم على أن لا يذكر ذلك لأحد كائناً من كان.

ومن آداب المنصوح هنا: أن يروّض نفسه لتلقي نصيحة أخيه بالقبول، ويعلم أنه إنما فعل ذلك لكمال مودته وصفاء إخائه، فيثني عليه ويجازيه بدعاء الخير على ما أسداه إليه. وقد روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: رَجِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَهْدَى إِلَيَّ غُيُوبِي، ومعلوم أن الصادق يحب من يصدقه والكاذب بخلافه، فلا يحب الناصح كما قال تعالى ﴿وَلَكِنْ لَا

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان جريئاً جهورياً، نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه وشهد فتح مكة. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، ومات سنة (73هـ).

انظر الإصابة: ت (4825)، وتهذيب الأسماء: 1/278، وطبقات ابن سعد: 4/105، وصفة الصفوة: 1/228.

تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾ [الأعراف: الآية 79] وليحذر المنصوح من ثورة النفس عند سماعه النصيحة، فيحتقر الناصح ويقول له: مثلك ينصحنى! أو ما في معنى ذلك، فإن ذلك من الجفاء ومن أعظم أسباب الانتكاس والسقوط من عين الله والعياذ بالله تعالى.

قال الشيخ محيي الدين: ومن قال لِنَاصِحِهِ على سبيل شفوٍ نفسِهِ عليه: مثلك ينصحنى، أو لمثلي يقال هذا، فاعلم أنه سَقَطَ من عين الله تعالى وقد حَجَبَهُ الله عَزَّ وجل عن عبوديته وعن الإيمان، فإن الله تعالى يقول ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: الآية 55] وبالجمله فالذي عليه المدار في هذا الأدب هو حفظ القلب من إضمار السوء للأخ، فإن أمكن تنبيهه على الكيفية السابقة أو التسبب في إزالة الوصف المكروه منه بشيء فذاك، وإن لم يكن ذلك فليجتهد في الدعاء له بظهر الغيب من غير تقصير، وهذا أدنى الدرجات فيما يطلب من حقوق الأخوة في هذا الباب، وليجاهد نفسه بعد هذا في التخلي عن إضمار السوء لأخيه ما أمكنه، وذلك لأنهم نصوا على أن أحد الأخوين إذا أضمر لأخيه سوءاً، وأحرى إذا أضمر كل منهما للآخر ذلك والعياذ بالله تعالى فقد ارتفعت بينهما الأخوة من أصلها، إذ الأخوة مواجهة، كما أفاده من طريق الإشارة قوله تعالى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى شُرُرٍ مُّتَقَلِّبِينَ﴾ [الحجر: الآية 47] ومتى وقع إضمار السوء من أحدهما أو منهما ارتفعت المواجهة وحصلت المدابرة. وبالمدابرة يرتفع وصف الأخوة من بينهما والعياذ بالله تعالى، ولهذا أمر سيدنا ﷺ في وصيته الشهيرة لفقراء فاس⁽¹⁾ أن تصحب المناصحة بالرفق واللين من غير ضغينة ولا حقد. قال في «الجيش الكفيل» على قول سيدنا ﷺ في هذه الوصية من غير ضغينة ولا حقد: هو تأكيد الأمر بالرفق والملاطفة، إذ عنهما ينشأ الحب وعن العنف البغضة والحقد. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن لا تكون السياسة مصحوبة بضغينة وحقد من الناصح، لأن المؤمن ليس بحقوق كما في الحديث، ومعنى الحقد كما في «الإحياء» أن يلزم قلبه استغاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى، فيثير الحسد والشماتة والهجران والاستصغار والوقوع فيما لا يحلُّ الكلام ومعنى الحق وغير ذلك، وكل ذلك حرام، وأقلُّ درجاته أن يحترز من هذا كله، ولكن يستغله بالباطل، ولا ينتهي باطنه عن بغضه حتى يمنع من البشاشة له، والرفق والعناية به، والقيام بحاجته، ومجالسته، والمعاونة على المنفعة له، ويترك الدعاء له والثناء عليه، وهذا كله ينقص من درجات الدين وإن كان لا يعرض للعقاب، اهـ من «الجيش»، وراجع إن شئت.

(1) فاس: مدينة كبيرة مشهورة على بر المغرب من بلاد البربر، وهي حاضرة البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش. انظر معجم البلدان: 230/4.

واختلف إذا ظهر من أحد من المتواخين ما يوجب المقاطعة هل يهجر أم لا؟ وكان أبو ذر⁽¹⁾ رضي الله عنه يقول: إذا انقلب الأخ عما كان عليه أبغضته من حيث أحبته. وذهب غيره إلى أن الأخ لا يبغض بعد الصلحة، ولكن يبغض فعله، كما قال تعالى ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: الآية 216] ولم يقل جلاً وعلاً إني بريء منكم. وكان زين العابدين⁽²⁾ رضي الله عنه يقول: لا تبغض ذات أخيك وابغض فعله، فإن تاب منه فهو أخوك. وذكر أن شاباً كان يلازم مجلس أبي الدرداء⁽³⁾ رضي الله عنه، وكان أبو الدرداء يميزه على غيره فابتلوا الشاب بكبيرة من الكبائر، وانتهى إلى أبي الدرداء ما كان منه. والذي عليه المحققون. ويمكن أن يكون كالجمع بين القولين السابقين التفصيل فيما يظهر من موجب البغض، فإن كان الموجب فساداً عقيدة وسوء ظن وفسخ عهد عمداً بانقلاب عن الحالة الأولى جهاراً بإبداء العداوة والتجاهر بالمخالفة والعياذ بالله تعالى، فإن صاحب هذا الحال يجب هجره وإبعاده موافقةً للحق فيه لا احتقاراً له، وعليه يحمل قول أبي ذر رضي الله عنه: أبغضته من حيث أحبته، فلا خير في مولاته إلا إذا تاب ورجع نادماً مستغفراً مستقيلاً معترفاً منكسراً، وإن كان الموجب ارتكاب ذنب لا يرضاه ربه، والتلبس بشيء مما يشينه عند الناس ملابسته وقربه، أو عثرة حدثت أو هفوة وقعت، وكان بحيث تُرجى توبته وتتوقع فينته⁽⁴⁾، فهذا لا ينبغي أن يعامل بالبغض لذاته ولكن ببغض فعله وما تلبس به من عوارض هفواته، ويلحظ

(1) أبو ذر: هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن بني غفار، من كنانة بن خزيمة، صحابي من كبارهم، قديم الإسلام بعد أربعة، ويضرب المثل به في الصدق وهو أول من حيا رسول الله ﷺ بتحية الإسلام. نفاة عثمان بن عفان إلى الريدة فسكنها إلى أن مات فيها سنة (32 هـ)، وكان كريماً لا يخزن شيئاً من المال.

(2) انظر ابن سعد: 161/4، والإصابة: 60/7، وصفة الصفوة: 238/1، وحلية الأولياء: 156/1، وأسد الغابة. زين العابدين: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو الحسن، رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع، يقال له «علي الصغير» تمييزاً بينه وبين أخيه «علي» الأكبر. مولده ووفاته بالمدينة (38 - 94 هـ).

انظر وفيات الأعيان: 320/1، وابن سعد: 156/5، وصفة الصفوة: 52/2، وحلية الأولياء: 133/3. أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي، صحابي، من الحكماء الفرسان الفضاة. كان قبل البعثة تاجراً في المدينة، ثم انقطع للعبادة، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. ولاء معاوية قضاء دمشق وهو أول قاض بها. كان من العلماء الحكماء، وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي ﷺ بلا خلاف. روي عنه (179) حديثاً، ومات بالشام سنة (32 هـ).

انظر الإصابة: ت (6119)، وحلية الأولياء: 208/1، وغاية النهاية: 606/1، وأسد الغابة. (3) فينته: رجوعه وتوبته عما كان عليه.

مع ذلك بعين الوداد وينتظر له الفرج والعود إلى مواطن الصلح من مواطن الجفاء والبعاد، وهذا هو الذي يجب على أخيه أن يعامله بجميع ما تقدّم ذكره، وأن يتحفّظ غاية التحفّظ من أن يتغير عليه باطنه وسرّه، وأحرى أن لا يشتمه مشافهةً أو يعيّره بفعله مواجهةً. وقد قال ﷺ لمن شتم الرجل الذي أتى بفاحشة «مَهْ لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»⁽¹⁾ وقال إبراهيم النخعي⁽²⁾: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب لذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويرتكبه غداً، وخصوصاً إذا كان هذا الأخ الذي صدرت منه هذه العثرة، أو دهمته هذه الفترة، ممن تقدّم له ممارسةً بالطريق وإشرافاً على مدارج الأذواق والتحقيق، فإنه تجب معاملته بالإغضاء ومزيد البر والإرضاء. وفي الخبر «اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالَمِ وَلَا تَقْطَعُوهُ وَانْتَظِرُوا قَيْئَتَهُ» ومن الأدب هنا أن يكثر الأخ من الاستغفار لأخيه المبتلى بما ذكر بظهر الغيب، وأن يهتم له غاية الاهتمام، ويتوجّه إلى الله تعالى بقدر الإمكان في كشف ما نزل به، وأن لا يقصّر في نصحه، لكن على الحد الذي تقدّم وجهه.

ومما ذكره من الحكايات في هذا الأدب: أن أخوين ابثلي أحدهما بهوى، فأظهر عليه أخاه فقال: إني ابثليت بهوى، فإن شئت أن لا تقعد على أخوتي ومحبي فافعل، فقال الله تعالى ما قاله أخوه: ما كنت لأحلّ عقّد إخائك لأجل خطيئتك، وعقد بينه وبين الله عقداً أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى أخوه من هواه، فطوى⁽³⁾ أربعين يوماً في كلّها يسأله عن هواه فيقول لا زال، فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال، فحمد الله تعالى وأكل وشرب اهـ.

وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أخى رجلاً في الله تعالى، فخرج ذلك الرجل إلى الشام فسأل عنه سيدنا عمر رضي الله عنه بعض من قدّم من الشام، فقال: ما فعل أخى؟ فقال: ذلك أخو الشيطان، قال: مه، قال: إنه قارف الكبائر حتى وقّع في الخمر، فقال رضي الله عنه لذلك الرجل: إذا أردت الخروج يعني إلى الشام فأذني، فكتب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه ﴿حَمْدٌ ۝ تَزِيلُ الْكَتِبَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾

(1) رواه البخاري في (الحدود: 5)، وأحمد: 438/1.

(2) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من مذهب، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث، من أهل الكوفة. مات مختفياً من الحجاج سنة (96هـ). قال الصلاح الصفدي: فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب.

انظر ابن سعد: 188/6، وحلية الأولياء: 219/4، وتاريخ الإسلام: 335/3، وطبقات القراء: 29/1.

(3) طوى: ظلّ جائعاً.

[غافر: 1-3] ثم عاتبه تحت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق الله ونصح عمرُ فتاب ورجع.

ومن الأدب في هذا الباب أيضاً إذا وَقَعَ ونزل وحصلت فرقة ومباينة أن يذكره إلا بخير لما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كانت له زوجة لا ترضيه أخلاقها فكان إذا استُخِيرَ عن حالها يقول: لا ينبغي للرجل أن يقول في أهله إلا خيراً، ثم فارقها وطلقها، فاستخبر عن حالها فقال: امرأةٌ بعدت مني، وليست مني بشيء كيف أذكرها. قال السهروردي رحمه الله تعالى بعد حكايته لهذا: وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى الذي أظهر الجميلَ وستر القبيح اهـ.

ومنها، أي الأمور التي ينشأ عنها التودد والتآلف، وهي كما أسلفناه معظمُ الآداب الموافقة وترك المخالفة مع الإخوان والأصحاب ويكون ذلك بترك المراء⁽¹⁾ والجدال ولا ينتزع المراء إلا من نفوس زكية، قد انتزع منها الغلُ وغيره من الأخلاق الردية، وانصفت بالأخلاق الحسنة المرضية، إذ وجودُ الغلُ في النفوس كما قيل مراء، وإذا انتزع المراء من الباطن ذهبَ من الظاهر، وأكثرُ ما ينشأ عنه الغلُ في الباطن المزاحمةُ على الحظوظِ العاجلة بكثرة المناصرة فيها والمنافسة، خصوصاً ممن كان بينهما مشاكلةٌ ومماثلة ومجانسة، ومن استقصى في تدويب حظوظ النفس بنيران الذكر على سبيل التزكية بالسلوك على أيدي الكمل من أهل التربية تنحى الغلُ من باطنه بحيث لا تبقى فيه بقيةٌ، وتصير نفسه أخروية بعد أن كانت دنيوية، فلا ينافس بعد ذلك في شيء من الحظوظ العاجلة من جاء أو مال لكمال تعلق قلبه بحضرة مولاه ذي الجلال، كيف يبقى كما قيل: الغلُ في قلوب ائتلفت بالله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وآتست بذكره واستغرقت في شكره، فإن تلك قلوبٌ تصفَّت من هواجس النفوس وظلمات الطباع، بل كُحِلت بنور التوفيق من فضل الملك الصانع، ولا محالة أن هذه القلوب هي قلوبُ أهل الله المجتمعين على الكلمة الواحدة مع التعلق بشروط الطريق، والانكباب على طلب الحق، بكمال الصدق والتصديق.

قال أئمةُ الطريق عليهم السلام: والناسُ في هذا رجلان: رجلٌ طالب ما عند الله ويدعو إلى ما عند الله نفسه وغيره فما للمحقِّ مع هذا منافسة ولا مراء ولا غل، لأنه معه في طريق واحدة ووجهة واحدة فهو أخوه ومعينه، «والمؤمنُ للمؤمنين كالبُنيانِ المرصوصِ يشدُّ بعضُهُ

(1) المراء: الجدال والمناظرة والمخالفة.

بعضاً»^(١). ورجل مفتتنٌ والعياذ بالله تعالى بشيء من محبة الجاه والمال والرياسة ونظر الخلق، فما للمحقِّ مع هذا أيضاً منافسة، لأنه زهَدٌ فيما رغب فيه، فهو في وادٍ وذاك في وادٍ اهـ.

ومن الأدب أن ينظرَ إلى مثل هذا نظرَ شفقةٍ ورحمةٍ فلا ينطوي له على غلٍّ، ولا يشتغل معه بمراءٍ ولا مجادلةٍ لعلمه بظهور نفسه الأمَّارة في ذلك بما تقتضيه المجانسة الظاهرة والمشاكله، وتركُ المراءٍ خيرٌ كُلُّهُ على كلِّ حال. وفي الحديث «مَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَهُوَ مُحَقٌّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا»^(٢) وهذا الأدبُ داخلٌ في عموم الأمر من الشيخ ﷺ بالتجنُّب لكلِّ ما يوجبُ ضغينةً في قلوب الإخوان، فليحافظ عليه بقدر الإمكان، والله المستعان.

ومن الأمور التي يكون بها التؤدُّد والتألف أيضاً: إيثارُ الأخ أخاه في أمر دنياه، قيل: وكذا فيما يتعلَّق بأمرٍ أخراه. والأصلُ الذي استند إليه أهلُ الطريق في هذا الباب قول الله تعالى في حقِّ الأنصار ﷺ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: الآية 9] وقد سئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن الفتوة؟ فقال: الفتوة عندي ما وصف الله تعالى به الأنصار في قوله ﴿وَالَّذِينَ بَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر: الآية 9] إلى قوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: الآية 9] قال ابن عطاء: «ويؤثرون على أنفسهم» جوداً وكرماً «وإن كان بهم خصاصة» جوعٌ وفقر.

فأما الإيثارُ في أمر الدنيا فقد وردت في الترغيب فيه أخبارٌ كثيرة، ويكفي ما روي من ذلك في سبب نزولِ هذه الآية الكريمة ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الحشر: الآية 9] الآية^(٣)، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك أن النبي ﷺ قال للأنصار وقد حضرت غنيمةً: «إِنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُمُ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَبَيَارِكُمْ وَتُشَارِكُونَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَبَيَارِكُمْ وَلَمْ يُقَسَّمْ لَكُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ» فقالت الأنصارُ ﷺ: بَلْ نَقْسِمُ لَهُمْ مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا وَنُؤْثِرُهُمْ بِالْغَنِيمَةِ وَلَا نَشَارِكُهُمْ فِيهَا، فنزلت الآية.

(١) رواه البخاري في (المظالم: 5)، وفي (الصلاة: 88)، وفي (الأدب: 36)، و الترمذي في (البر: 18)، والنسائي في (الزكاة: 67)، وأحمد: 404/4.

(٢) رواه أبو داود في (الأدب: 7)، و الترمذي في (البر: 58).

(٣) انظر أسباب النزول للواحي: 317 - 318.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك حديث الرجل الذي استظعم النبي ﷺ فَبَعَثَ لَأَزْوَاجَهُ فَلَمْ يُلَفَّ عِنْدَهُنَّ شَيْءٌ، فقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ يَضِيفُ هَذَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَالَ لَزَوْجَتِهِ هَذَا ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْرَمِيهِ وَلَا تَدْخِرِي عَنْهُ شَيْئاً، فَقَالَتْ: مَا عِنْدُنَا إِلَّا قُوتُ الصَّبِيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْلَلَهُمْ حَتَّى يَنَامُوا فَقَدَّمَتْ طَعَامَهُمْ لِلضَّيْفِ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَى السَّرَاجِ كَأَنَّهَا تَرِيدُ إِصْلَاحَهُ فَأُطْفِئَتْ، فَجَعَلَ الضَّيْفُ يَأْكُلُ وَهِيَ وَزَوْجُهَا يَمْضَغَانِ أَلْسِنَتَهُمَا، وَالضَّيْفُ يَظُنُّ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنَ⁽¹⁾، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَاوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا تَبَسَّمَ وَقَالَ «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ هَذِهِ اللَّيْلَةَ»⁽²⁾ وَنَزَلَتِ الْآيَةُ.

وعن أنس رضي الله عنه في ذلك أيضاً أنه أهدى إلى بعض الصحابة رضي الله عنه رأس غنم مشوي، وكان مجهوداً، فَوَجَّهَ بِهِ إِلَى جَارٍ لَهُ فَتَدَاوَلَهُ سَبْعَةُ أَنْفُسٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْأَوَّلِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَوَى مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَأَمَّا مَا اتَّفَقَ لِكُتْمَلِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فَشَيْءٌ كَثِيرٌ، وَأَعْجَبَ مَا رَأَيْنَاهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَشَائِخِ مِنْهُمْ الْجَنِيدُ، لَمَّا سَعَى بِهِمْ، فَتَسَرَّ الْجَنِيدُ بِالْفَقْهِ، وَقُضِيَ عَلَى الْبَاقِينَ، وَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ فَتَقَدَّمَ الثَّوْرِيُّ، فَقِيلَ لَهُ إِلَى مَاذَا تَبَادَرُ؟ فَقَالَ: أَوْثِرُ أَصْحَابِي بِفَضْلِ حَيَاةٍ سَاعَةٍ أَهْ.

وَأَمَّا الْإِيثَارُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ: فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَقِيَ أَخَاهُ لَهُ، فَلَمْ يَظْهَرْ الْبَشَرُ الْكَثِيرُ فِي وَجْهِهِ، فَأَنْكَرَ أَخُوهُ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ: يَا أَخِي سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمَا مَائَةٌ رَحْمَةٍ تَسْعُونَ لَأَكْثَرِهِمَا بِشَرًّا وَعَشْرٌ لَأَقَلِّهِمَا بِشَرًّا» فَارْذْتُ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنِّي بِشَرًّا لِيَكُونَ لَكَ الْأَكْثَرُ. أَهْ. وَانْظُرْ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْمُرِيدَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَثِّرَ بِفَضْلِهِ الشَّيْخَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَخْصُهُ بِهِ، كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زُرُقٌ رحمته الله: وَمَتَى أَعْطَاكَمْ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَهُ لَا تَوَثِّرُوا بِهِ الْغَيْرَ وَلَا تَشَارِكُوا قَرِيباً وَلَا بَعِيداً فِيهِ فَقَدْ يَكُونُ جَمْعٌ لَكُمْ فِيهِ سَرًّا، فَيَفُوتُ مِنَ الْمَدَدِ بِحَسَبِ الشَّرْكَاءِ فِيهِ أَهْ. هَلْ هُوَ مُسْتَنْتَنٍ مِمَّا تَقْدِمُ أَوْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، أَنَّ الْمُرِيدِينَ الْمُتَوَاحِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَى، الصَّادِقِينَ فِي طَرِيقِ الْإِرَادَةِ، مُوَكَّلُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا تَنْتَجِ لَهُمْ أَحْوَالُ مُحَبَّتِهِمْ وَصَدَقَتِهِمْ، فَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى مَنْ

(1) بَاتَا طَاوِيَيْنَ: أَيِ جَانِعَيْنِ.

(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي (الْأَشْرَةِ: 172).

وَقَالَ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كَرِيبٍ عَنْ وَكَيْعٍ، وَكُلَاهُمَا عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ.

امتنع من الإيثار، كما لا يعترض على من جنح إليه، إذ كلُّ منهما على صوابٍ بحكم ما أنتجه له حال صدقه ومحبة فافهم، والله تعالى أعلم.

ومن ذلك أيضاً وهو من أكدها مواساة الأخ أخاه من ماله، وكذا من جاهه بالمقدور، ومواصلته بطريق المجاملة والمكارمة في الورود والصدور، والأدب في هذا الخلق أن يكونَ على أحسنِ وجوه الكمالِ حتى لا يحصلَ به شيءٌ مما يتأذى به المواسي كالمَن، وما في معناه مما جيلت عليه أنفُسُ اللثام من الناس، ومما هو في معنى المَن جَعْلُها في مقابلة غرضٍ من الأغراض، أو عوضٍ من الأعواض، ولو الجزء من الشكر عليها من المواسي والثناء من غيره، لأن الحاملَ على الإيثار والمواساة طهارة النفس وشرف غريزتها، وهذا الوصفُ في النفس لا يتكاملُ إلَّا في أهل طريق الله تعالى وهو المعبر عنه بالسخاء، وفي مقابله الشح، كما أن الجود في مقابله البخل، والفرق أن الجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة، بخلاف السخاء والشح، إذا كانا من غرائز النفس البشرية، فكل سخيٍّ جوادٌ ولا عكس، والجود يتطرق إليه الرياء لما فيه من التطلع إلى العوضِ بمقابلة ما، ولو بالثناء، والسخاء لا يتطرق إليه الرياء، لأنه ينبع من النفوس الزكية والهمم المرتفعة عن الأعواض كيفما كانت، فكلُّ من كانت غريزته أسخى تكون مرتبته في الصفاء أعلى، قال الله تبارك وتعالى ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: الآية 9] فحكم سبحانه في هذه الآية بالفلاح للسخي والفلاحُ أجمع اسم لسعادة الدارين وهذا الأدب والذي قبله مصرَّح به في الرسالة الأولى وفي السادسة أيضاً من رسائل الشيخ رحمه الله فراجع ذلك في كتاب «جواهر المعاني»، وعلى ذلك فيجب التنبيه له والعمل به بقدر الاستطاعة والله المستعان.

ومنها أيضاً: أي من الأخلاق المنتجة للتوؤد والتألف مداراة الإخوان واحتمال الأذى منهم، وقد بلغ من مداراة رسول الله ﷺ أنه كان لا يذم طعاماً ولا ينهرُ خادماً⁽¹⁾.

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا قُلَّ لِي أَفْ قَطُّ»⁽²⁾ الحديث. وقد

(1) في الحديث «ما عاب النبي ﷺ طعاماً قط».

رواه البخاري في (المناقب: 23)، وفي (الأطعمة: 21)، وأبو داود في (الأطعمة: 13)، والترمذي في (البر: 84)، وابن ماجه في (الأطعمة: 4).

وفي الحديث «ما ضرب رسول الله ﷺ خادماً قط».

رواه أبو داود في (الأدب: 4)، وابن ماجه في (النكاح: 51)، والدارمي في (النكاح: 34).

(2) رواه مسلم في (الفضائل: 51)، وأبو داود في (الأدب: 1) والدارمي في (المقدمة: 10).

قالوا: لا شيء يستدلُّ به على قوة عقل المرء ووفور علمه وحلمه كحُسنِ المداراة. وقالوا: لكلِّ شيءٍ جوهرٌ وجوهر الإنسان العقل، وجوهرُ العقلِ الصبر، ولهذا قيل: باحتمال الأذى يظهر جوهرُ النفس.

وبيان ذلك أن النفس لا تزال تسميُّ ممن يعكس مرادها ويستفزها الغيظ والغضب، وبالمداراة والاحتمال قطع حميتها وردّ طيشها وكظم غيظها، ويكفي في الحثِّ على هذا الأدب والترغيب فيه قول الله عزَّ وجل ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: الآية 133] الآية.

وفي الحديث «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يَخِيَرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ»⁽¹⁾.

وتشبه المداراة بالمداينة، والفرق بينهما أن المداراة ما أردت به صلاح أخيك فداريته رجاءً لإصلاحه، واحتملت منه ما تكره. والمداينة ما قصدت به شيئاً من الهوى كطلبِ حظٍّ وإقامة جأء، فالأولى من أخلاق الأخيار، والثانية من سمات الأشرار، وقيل في الفرق بين حقيقتيهما إن المداراة بذلُّ شيء من الدنيا لإصلاح الدين، والمداينة بذلُّ الدين لإصلاح الدنيا، وهذا الأدب أيضاً قد أكَّد عليه الشيخ رحمته الله في رسائله، فهو داخلٌ في عموم الأمرِ بتجنُّب كل ما يوجب ضغينةً في قلوب الإخوان، والأمر بالإكثار من العفو عن الزلل وغير ذلك مما يطول تتبعه وجلبه، فليجتهد المريدُ في العمل عليه، وليجاهد نفسه ما استطاع بترك ما يبعد عنه وارتكاب ما يُوصل إليه والله ولي التوفيق.

ومنها أي من الأخلاق التي تنتج التودُّد والتآلف، أن لا يُحوِّج الأخ أخاه إلى المداراة ولا يلجئه إلى الاعتذار، ولا يكلفه ما يشقُّ عليه لقول مولانا علي رحمته الله: شرُّ الأصدقاء من أخوِّك إلى مداراةٍ وألجأك إلى الاعتذار، وتكلَّفت له اهـ.

والجمعُ بين هذا الخلق والذي قبله من أكمل أوصاف أهل الطريق، وذلك بأن يعامل أخاه بحسن المداراة ولا يحوِّجه هو إلى أن يعامله بمثل ذلك، وهذا من أعظم أخلاق الفتوة، لأن فيه بذلَّ الإنصاف للأخ، وترك المطالبة بالإنصاف منه، وهو من أعظم أخلاقهم وأكمل آدابهم.

قال الشيخ أبو عثمان الحيري رحمته الله: حقُّ الصَّحبة أن توسَّع على أخيك بمالك، ولا

(1) رواه أبو داود في (الأدب: 3)، والترمذي في (البر: 74)، وابن ماجه في (الزهد: 18).

تَطْمَعُ أَنْتَ فِي مَالِهِ، وَتَنْتَصِفُهُ مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَطْلُبُ مِنْهُ الْإِنْصَافَ، وَتَكُونُ تَبَعاً لَهُ وَلَا تَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ تَبَعاً لَكَ، وَتَسْتَكْثِرُ مَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُ وَتَسْتَقِلُّ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْكَ اهـ.

وبالجملة فالمعاملة على الأعواض ليست من أخلاق الأخيار، وإنما هي من أخلاق الفجار، ولا يخفى دخول هذا الأدب فيما تقدّم عن الشيخ رحمته الله، وفي غيره مما اشتملت عليه رسائله ووصاياه، فليحكم بقدر الاستطاعة وليعمل عليه، والله ولي التوفيق والهداية.

ومن الأخلاق المنتجة للتودّد والتألف أيضاً ترك تكلف الأخ لأخيه في جميع معاملته معه، وذلك لأن التكلف تصنّع من أجل الناس، وما كان كذلك لا يلبث أن يضمحلّ وينقلب على الضدّ أمره، ويقال: التكلّف تخلف، أي تأخر عن شأو الصديقين، وذلك لأنه مباين لأحوال أهل الصدق مع ما في بعضه من منازعة الأقدار، وعدم الرضا بقسمة الجبار. والتكلّف يكون بالملبوس كأن يلبس من أجل الناس من غير نية صالحة في ذلك، وبالكلام، وذلك بأن يخرج في الملاطفة إلى حدّ التملّق، وقد يتملّق الإنسان إلى حدّ يخرج به إلى حد النفاق والعياذ بالله تعالى. وفي الحديث «الْحَيَاءُ وَالْعِي شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَدَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ»⁽¹⁾. قال العلماء: والمراد بالبيان هنا كثرة الكلام والتكلّف للناس بزيادة تملّق لهم وثناء عليهم وزيادة التفضّح وذلك ليس من شأن أهل الصدق، ويكون التكلف أيضاً بالطعام الذي يقدّم للضيف ونحوه، والفتوة ترك التكلف وإحضار ما حضر، وبذلك يستوي مقام الضيف وذهابه وبالتكلف تؤثر مفارقتها، وفي الحديث «مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ التَّزَاوُذُ فِي اللَّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزْوَدِ أَنْ يَقْرَبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيْسَرُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا جُرْعَةً مَاءٍ وَإِنْ اخْتَسَمَ أَنْ يَقْرَبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيْسَرُ لَهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقَرِّ اللَّهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» اهـ.

ويحكى أنه لما ورد أبو حفص النيسابوري العراق تكلف له الجنيد أنواعاً من الأطعمة، فأنكر ذلك أبو حفص وقال: صيّر أصحابنا مثل المخانيث يقدّم لهم الألوان اهـ. قال أبو حفص ما قاله لكراهيته التكلّف الذي هو ليس من شأن الإخوان الصادقين مع إخوانهم، وإنما هو من شأن المترفّحين، وإلا فمن قدّم لإخوانه الألوان بنية صالحة لا يكون مذموماً بل ذلك معدودٌ عندهم مما يستجلب به رضا الله تعالى، كما حكى عن بعض رجال الطبقات الشعراوية أنه كان يبالغ في إكرام الفقراء، حتى أنه كان يصنع لهم شبايبك من الحلواء ويقدمها لهم ليكسروها ويأكلوها، وعلى هذا يجري قول بعضهم: إذا قصدت

(1) رواه الترمذي في (البر: 80)، وأحمد: 269/5.

بالزيارة فقدّم ما حضرَ وإذا استزرت فلا تبقي ولا تَذُرْ اهـ وكذلك اللباسُ الممتَحَبُ إذا كان بقصد صحيح ونية صالحة كالتجُمُّل للوفود وللأعياد والجمعة ونحو ذلك مما هو سنةُ النبي ﷺ لا يكون من تكَلَّف اللباس المذموم، وكذلك ما يستعمله الصادقون من الفقراء في مدح أساتيدهم من القصائد الشعرية ونحوها مما يحملُ عليه صدق المحبة وصفاء المودة لا يعد من تكَلَّف الكلام المذموم.

وبالجملة فالمدارُّ على النية، فما عَمِله الإنسان بنية صالحة قاصداً به ما عند الله لا يعدُّ تكلفاً، وما عمله بنية فاسدة متبعاً فيه أغراضه وهواه عُذَّ تكلفاً، وصار وبَّالُه عليه، والعياذ بالله. وقد ورد في الخبر «من تطيَّب لله جاء يومَ القيامة وريحه أطيبُ من المسك الأذفر⁽¹⁾»، ومن تطيَّب لغير الله جاء يومَ القيامة وريحه انتنُ من الجيفة» اهـ. وانظر «عوارف المعارف» للسهروري رحمه الله تعالى. والعهود الكبرى والطبقات للشعراني رحمه الله، وهذا الأدب أشار إليه سيدنا الشيخ رحمه الله بقوله في بعض رسائله ما نصه: استدراك ما ذكرناه من مراعاة حقوق الإخوان، فليكنْ ذلك في غير حَرَج ولا ثقل ولا كلفة بما تيسرُ وأمكن، ثم قال سيدنا الشيخ رحمه الله إلا أن يكون في بعض العوارض يخاف من أخيه العداوة والقطيعة أو فساد القلب، فليسرع لإصلاح قلبه، فإن ذلك يوجب الرضا من الله تعالى اهـ.

فأفاد كلامه رحمه الله أنه لا بأس بإتيان الأخ ما فيه كلفة في بعض الأحيان إذا كان في ذلك تطيَّب لخطر أخيه بحسب ما يعرض في ذلك الوقت وأن ذلك لا يُعَدُّ من التكليف المذموم عند أهل الطريق، بل هو عندهم من الأمور التي يستجلب بها رضا الله تعالى، وذلك لأنه من جملة المداراة المحمودة التي هي بذلُ شيء من الدنيا لإصلاح الدين، فافهم والله تعالى أعلم.

ومن الأخلاق التي يدوم بها التوَدُّ والتألف أيضاً محافظة الأخ على مساعدة أخيه وترك مخالفته في كل شيء، دَقُّ أو جَلٌّ، إلا فيما يخالف الشريعة المطهرة، وقد قيل: إن من آدابهم في هذا الباب أن لا يقول الأخ لأخيه عند الدعوة: إلى أين أو لِمَ أو بأي سبب؟ قال بعضهم: إذا قلت لصاحبك قم، فقال إلى أين فلا تصحِّبه بعدها. وقال آخر: من قال لأخيه أعطني من مالك، فقال كم تريد؟ فما قام بحق:

لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ في النائباتِ على ما قالَ برُّهانا⁽²⁾

(1) المسك الأذفر: الشديد الرائحة، وهي طيبة. ويقال: سَنَك أَذْفَرٌ وَذَفْرٌ: جيد إلى الغاية.

(2) يندبهم: يدعوهم. والنائبات: المصائب.

ومن تلك الأخلاق أيضاً محافظة الأخ على ستر عورة أخيه بما أمكن. ويروى أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كيف تصنعون إذا رأيتم أحاكم نائماً فكشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه، فقال: بل تكشفون عورته، قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ قال: أحدكم يسمع في أخيه الكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها.

ومن تلك الأخلاق التي يدوم بها التودد والتألف أيضاً تقديم من يعرف الإخوان فضله من إخوانهم والتوسعة له في المجلس وإيثاره بالموضع، ومسندهم في هذا ما روي «أنه ﷺ كان جالساً في صُفَّةٍ ضَيِّقة فجاءه قومٌ من البدرين فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه، فأقام ﷺ من لم يكن من أهل بدر فجلسوا مكانهم، فاشتد ذلك عليهم فنزلت الآية ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾ [المجادلة: الآية 11] الآية⁽¹⁾. ومعلوم قيام الصديق الأكبر ﷺ لمولانا علي كرم الله وجهه وإيثاره بالمجلس بجانب رسول الله ﷺ وقوله عليه الصلاة والسلام «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ ذَوُوهُ»⁽²⁾.

(وحكي) أن بعض من لقي الجنيّد ﷺ ورَدَ على أبي عبد الله بن خفيف زائراً فتماشيا فقال له أبو عبد الله: تقدم، فقال: بأي عذر؟ فقال له: لأنك لقيت الجنيّد وما لقيته.

(تنبيه) قد ثبت عن سيدنا الشيخ ﷺ أنه أمر أن لا يقصد أحدٌ من الأصحاب بجلوسه في نحو الوظيفة أعلى المجلس ولا أدناه، بل يجلس حيث وجد، أي حيث انتهى به المجلس كما هي السنة في ذلك⁽³⁾. وقد دخل على بعض الفقراء اشتباه في الأمر من أجل أخذهم به من غير تثبت في مراد الشيخ ﷺ بهذا الكلام، فرأوا أن عدم التفشح في المجلس مأمور به فأداهم ذلك إلى الإخلال بهذا الخلق والإعراض عن العمل به بالمرة، فصاروا لا يوسعون لذي السن والفضل منهم في مجالسهم، ولا يؤثرونهم بضد المجلس

(1) انظر أسباب النزول للواحدي: 312.

(2) قال مقاتل: كان النبي ﷺ في الصُفَّة وفي المكان ضيق، وذلك يوم الجمعة، وكان رسول الله ﷺ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي ﷺ على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم، وشق ذلك على رسول الله ﷺ فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان، وأنت يا فلان، فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي ﷺ الكراهية في وجوههم، فقال المنافقون للمسلمين: ألسنم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس؟ فوالله ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبهم القرب من نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

(3) انظر باب «من قعد حيث ينتهي به المجلس» عند البخاري في (العلم: 8).

إكراماً لهم لسُنَّهم وسابقيتهم في الفضل، معتقدين أن فعلهم ذلك هو الذي أمر به الشيخ عليه السلام، ولم يتأملوا كلامه عليه السلام حتى يعرفوا أنه إنما نهى عن القصد إلى الجلوس فوق أو تحت، أي أعلى المجلس الذي هو صدره، ولا أدونه الذي هو مؤخره، وذلك لأن في القصد إلى الجلوس في أحد المحلّين اتباع هوى النفس: أما في القصد إلى الأعلى فظاهر فيه حبُّ العلو، وأما في القصد إلى الأدون فلأن فيه دسيّةً من دسائس النفس، حيث تدعو إلى ما صورته صورة التواضع، وهي تريد أن تفوق غيرها بذلك ويشار إليها به، وهو على هذه الحال عين حبِّ العلو أيضاً، فهو كالذي قبله، فأمر الشيخ عليه السلام بمخالفتها ومجاهدتها في ذلك بنهيه عليه السلام عن القصد لأحد الأمرين تنفيراً عن الوقوع في مكاييد النفس الجلية منها والخفية، ولا محالة أن هذا هو الشأن في مثل هذا المقام عند جميع أهل التربية، ويؤيد هذا الذي ذكرناه أن الشيخ عليه السلام تلا بعد ذكره له قوله تعالى ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصاص: الآية 83] الآية. قيل له: أهذا علو؟ قال: نعم، وإرادة العلو في القاصدين معاً ظاهرة، وإذا علم مراد الشيخ عليه السلام فيما أمر به علم أنه لم ينه عن التفشّح في المجلس ونحوه مما اقتضته السنة من الإيثار لأهل الفضل واستعمال الأدب معهم الذي هو من أخلاق الأبرار وسيمى الأخيار، فليتنبّه لهذا بقدر الإمكان ولينبه عليه من أغفله من الإخوان، والله المستعان وعليه التكلان.

هذا، ولا يخفى على الناظر الأريب بعد ما قدمناه دخول هذه الآداب وغيرها فيما اشتمل عليه كلام الشيخ عليه السلام في رسائله ووصاياه، واندراجها فيما أشارت إليه سيرته السنية من فضائل ومزاياه، وإنما أومأنا بطرفٍ خفي إلى فتح هذا الباب تنبيهاً لما عسى أن يظن أن طريق سيدنا عليه السلام خالية عن مثل هذه الآداب، وتعريفاً له بأنها اشتملت من أصول علوم الطريق وفروعها على ما هو لبُّ اللباب، والله تعالى أعلم.

(تكميل) قد تقدّم أن اختيار الصحبة والأخوة عملٌ، وأن كل عمل يحتاج إلى حسن الابتداء وهو النية على الوجه الذي تقدّم بيانه، وقد قالوا إن العمل كما يحتاج إلى حسن الابتداء كذلك يحتاج إلى حسن الاختتام، فحصول النتيجة في الصحبة والأخوة مشروط بحسن الاختتام، وقد قال عليه السلام في خبر السبعة الذين يظلمهم الله تعالى بظله على ما في بعض الروايات: «رجلان تحاببا في الله فعاشا على ذلك وماتا عليه»⁽¹⁾. قال في «عوارف

(1) رواه البخاري في (الأذان: 36)، ومسلم في (الزكاة: 91)، والترمذي في (الزهد: 53)، والنسائي في (القضاة: 2).

المعارف: فيه إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخاتمة حتى يكتب لهما ثواب المواخاة. قال: ومتى فسدت المواخاة بتضييع الحقوق فيها، يعني في آخر الأمر، فسد العلم من الأول، ومن هنا كان الشيطان لَعَنَهُ الله أشدَّ حرصاً على إفساد ما بين المتواخيئين في الله تعالى، وقد قالوا: ما حَسَدَ الشيطان متعاونين على برِّ حَسَدِهِ على متواخييين في الله متحابين فيه، فإنه يجهدُ نفسه ويحثُّ قَبِيلَهُ⁽¹⁾ على إفساد ما بينهما اهـ. أي يوقع بينهما المخالفة في أمر ما، فيستوحش بعضهما من البعض.

قال إمام الطريقة الجنيد رحمته الله: ما تواخى اثنان في الله تعالى واستوحش أحدهما من صاحبه إلا لعلّة في أحدهما، فالمواخاة في الله أصفى من الزلال، وما كان لله فالله مطالب بالصفاء فيه وكلُّ ما صفا دام، والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة.

(دقيقة) قالوا: إن أقلَّ ما يزيه الشيطان للأخ في معاملة أخيه التساهل في القيام بحقه اتكالاً على ما بينهما من المودة، وهذا من مَكْرِهِ الخفي، والعياذ بالله ولذلك نبه عليه مشايخ الطرق رحمهم الله.

قال عبد الله بن الجلاء: لا تضيّع حقَّ أخيك بما بينك وبينه من المودة والصدقة، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقاً لا يضيعها إلا من لم يراعِ حقوقَ الله تعالى اهـ.

(تذيل) في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَلَى عُمُودٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ فِي رَأْسِ الْعَامُودِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَضِيءُ حُسْنُهُمْ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا تَضِيءُ الشَّمْسُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ انْطَلِقُوا بِنَا نَنْظُرْ إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا اشْرَفُوا عَلَيْهِمْ انْضَاءٌ لَهُمْ حُسْنُهُمْ كَمَا تَضِيءُ الشَّمْسُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبَاهِهِمْ: هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ».

(1) قبيله: أعوانه وطائفته.

(2) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي، من أكابرهم فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله ﷺ، وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، وكان خادماً لرسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته له (848) حديثاً. توفي سنة (32هـ).

انظر الإصابة: ت (4955)، وغاية النهاية: 458/1، والبدء والتاريخ: 97/5، وصفة الصفرة: 154/1، وحلية الأولياء: 124/1، وأسد الغابة.

وعن سيدنا معاذ رضي الله عنه أنه قال لمن قال له إني أحبك في الله: أبشر ثم أبشر فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: « تُنْصَبُ لَطَائِفُ مِنَ النَّاسِ كَرَّاسِي حَوْلَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ». فقيل: من هؤلاء يا رسولَ الله؟ قال: « الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه (1) عن رسول الله ﷺ قال: « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَصَالِقِينَ فِيَّ » (2) اهـ.

وفي هذا القدر مما قصدنا إirاده في هذا المطلب كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

المطلب الخامس

في بيان فضيلة حسن الاستماع وبعض ما يختص به من الآداب الموصلة بفضل الله تعالى إلى طريق الفضل وكمال الانتفاع

اعلم أن هذا المطلب في طريق أهل الله تعالى من أجل المطالب قدراً وأعظمها فائدة وأسانها فخراً، وذلك لأن حُسْنَ الاستماع، كما قيل، أساس كل خير وسعادة، ومراقبة سامية لإدراك كل مرامة وإفادة، فما أجدره بالتقدم أمام جميع الوسائل والمطالب، وما أحقه بأن تُنَاطَ به جميعُ مباحث المقاصد والرغائب، واعتبار هذا على الجملة في بساط التحقيق فيما ذكره أئمة الهدى وأعلام الطريق من أنه لم يظهر وجود طريق السعادة ولا علم الفرق بينهما وبين طريق الشقاء إلا بالقول الإلهي والسمع الكوني، قالوا: فما ثم إلا قولٌ وسمع غير هذين لم يكن، فلولا القول ما عُلم مراد الحق سبحانه منا، ولولا السمع ما وصلنا إلى ما قيل لنا، فأول شيء علمناه من الحق القول منه والسمع منا، وقد قدّم سبحانه في كتابه الحكيم السميع على العليم وعلى البصير، فقال تعالى ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: الآية 98]

(1) هو عبادة بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، صحابي من الموصوفين بالورع، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، ثم شهد فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة (34هـ). وكان من سادات الصحابة وله (181) حديثاً. انظر حسن المحاضرة: 89/1 والمحبر: 270، وتهذيب التهذيب: 111/5، والإصابة: ت (448)، وخلاصة تذهيب الكمال: 159، وأسد الغابة.

(2) رواه مالك في (الشعر: 16).

﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: الآية 61] فافهم. ولهذا الأمر الأكيد جعلنا هذا المطلوب من جملة المطالب بين يدي المقصود من هذا التقييد، فنقول معتمدين على مَدَد من له القوة والحول، طامعين في فضل من ليس إلا منه المنة والطول:

قال العارف بالله تعالى الشيخ أبو حفص السهروردي رحمته الله: قال سفيان بن عيينة⁽¹⁾ رضي الله تعالى عنه: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر اهـ. يريد أن أول العلم حسن الاستماع بدليل ترتب الفهم عليه، إذ الفهم إنما يحصل بحسن الاستماع لا بمجرد الاستماع فافهم. وقد قيل في قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: الآية 114] وقوله تعالى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَمَلَّكَ بِهِ﴾ [16] [القيامة: الآية 16] الآيتين، أن في ذلك تعليماً من الله تعالى لرسوله صلوات الله عليه حسن الاستماع. وقال بعضهم: تعلّم حسن الاستماع كما تتعلّم حسن الكلام اهـ. وحسن الاستماع يكون بكمال الأدب فيه.

وقال يوسف بن الحسين: بالأدب يُفهم العلم وبالعلم يصحّ العمل، وبالعمل تُنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرحمة عند الله تعالى اهـ.

فعلم من قوله «بالأدب يفهم العلم» أن حسن الاستماع يحصل بكمال الأدب في الظاهر والباطن، فأما كمال الأدب في الباطن فيكون بإخلاص النية في القصد إلى الاستماع، وبتطهير المحلّ بالتوبة والاستغفار، وتحقيق الافتقار إلى الله واللجأ إليه، وسؤاله بلسان الاضطرار أن يعلمه ما لم يكن يعلم، وعن كمال الأدب في الباطن ينشأ كمال الأدب في الظاهر عند المحققين من أهل الطريق، فينشأ عما تقدّم من كمال الأدب في الباطن الهيبة والوقار وخشوع الجوارح والسكون والتفرغ من الشواغل، ونحو ذلك مما هو عنوان حسن الأدب في الباطن.

(وقد حكى) أن الشيخ أبا حفص النيسابوري لما وَرَد العراق، وجاء إليه الجنيد فرأى

(1) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، من الموالى. ولد بالكوفة وسكن مكة، كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر. وكان أعور، حج سبعين سنة، ومات بمكة سنة (198هـ).

انظر تذكرة الحفاظ: 1/242، وصفة الصفوة: 2/130، وابن خلكان: 1/210، وميزان الاعتدال: 1/397، وحلية الأولياء: 7/270.

أصحاب أبي حفص وقوفاً على رأسه يأمرون لأمره ولا يخطئ أحد منهم، فقال يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب الملوك، فقال أبو حفص: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن اهـ.

ويشهد به حديث «لَوْ حَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» الحديث. فتحصل أن حسن الاستماع إنما يكون بكمال الاستعداد لذلك بحسب مقام المستمع في ذلك وحاله، ثم هذا إنما هو في الأصل عند أهل هذا الشأن في سماع كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ اللذين لا تنقضي فوائدهما، ولا تنفذ على مر الدهر عجائبهما.

وَأَلْحَقْ أئِمَّةَ المشايخ ﷺ بسماع القرآن العظيم والحديث الشريف مطالعة الكتب المتضمنة لما استنبط منهما بطريق التعريف من العلوم السنية والنور البديع والسر المنيف.

ومما يشير إلى أن حسن الاستماع إنما يكون بالاستعداد قوله سبحانه وتعالى ﴿وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْتَمَعُوهُمْ﴾ [الأنفال: الآية 23] قال بعضهم: لو علمهم أهلاً للاستماع لفتح آذانهم للاستماع فمن تملكته الوسوس وغلب على باطنه حديث النفس لا يقدر على حسن الاستماع اهـ. ويشير إلى هذا أيضاً قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: الآية 37] قال الفخر الرازي⁽¹⁾ في تفسيره: أي قلب موصوف بالوعي، أي قلب واع، يقال: فلان له مال، أي كثير، فالتنكير يدل على معنى في الكمال اهـ الغرض منه، وفيه الإشارة إلى ما ذكرناه من الاستعداد.

قال في «العوارف»: قال يحيى بن معاذ الرازي: القلب قلبان، قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يذر ما يصنع، وقلب قد احتشى بأشغال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يذر ما يصنع اهـ. وهذا القلب الثاني هو الذي حصل له الاستعداد لدرك العلوم الفاخرة وفهم الأسرار الباهرة. وقال بعضهم في الآية: لمن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض. وقال ابن سمعون في الآية: لمن كان له قلب سليم يعرف آداب الخدمة.

وآداب القلب ثلاثة أشياء: فالقلب إذا ذاق طعم العبادة أعتق من رق الشهوة، فمن

(1) فخر الدين الرازي الساماني ثم الدهلوي، فاضل من علماء الهند أصله من سامانة، قرأ في دهلي وتصفوف وحج، وأخذ الحديث عن علماء بغداد في عودته ورجع إلى الهند، فركب البحر فغرق سنة (748هـ) انظر نزهة الخواطر: 103/2.

تَوَقَّفَ عن شهوته وَجَدَ ثَلَاثَ الْأَدَبِ، ومن افتقر إلى ما لم يجذ من الأدب بعد الاشتغال بما وجد فقد وَجَدَ ثَلَاثِي الْأَدَبِ. والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل منه تفضلاً اهـ. وقد قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله تعالى: موث القلب من شهوات النفس، فكلما رفض شهوة نال من الحياة بقسطها والسماع للأحياء لا للموات. قال تعالى ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتُ﴾ [النمل: الآية 80] الآية اهـ.

ومدار هذه العبارات كلها على حصول كمال الاستعداد للسماع حسيماً تقدّمت الإشارة إليه، فالعبد إذا حصل له الاستعداد للسماع واتصف بالحياة التي يتأهل بها عند الله للاستماع سمع كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ، وكذا ما استنبط منهما حق السماع وحظي في جميع معاملاته بأكمل حالات الاتباع، كما قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18]، قالوا: وفي هذه الآية الكريمة التصريح بالثناء على المتصفين بحسن الاستماع الناشئ عنه حسن الاتباع بأنهم الذين هداهم الله وأنهم هم أولو الأبواب، وناهيك بهذا فخراً لمن أهله الله تعالى لهذه المزية العظيمة والخصوصية الجسيمة.

(تنبيهان): الأول: إذا عرفت أن مطالعة كتب العلم والأخبار وسير الصالحين وحكاياتهم وأنواع الحكم والأمثال ونحو ذلك، كلها ملحقة بالسماع في هذا الباب، فاعلم أن من الأدب في هذا المقام ما ذكره في «عوارف المعارف» من أن الإنسان إذا أراد مطالعة كتاب لا يبادر بذلك إلا بعد التثبت والإنابة والرجوع إلى الله تعالى وطلب التأييد فيه، فإنه قد يَرْزُقُ حيثئذ بالمطالعة ما يكون مزيداً لحاله، قال: ولو قدّم الاستخارة لذلك لكان حسناً فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهّم موهبة من الله تعالى زيادة على ما يتبيّن من صورة العلم، فللعلم صورة ظاهرة وسراً باطن هو الفهم، والله تعالى قد نبّه على شرف الفهم في قوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 79]، فأشار سبحانه وتعالى إلى الفهم بمزيد اختصاص وتمييز عن الحكم والعلم، وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ [فطر: الآية 22] فإذا كان المسمع هو الله تعالى، فإنه يسمع تارة بواسطة اللسان، أي لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن في معناهم من ورثتهم، وتارة في مطالعة الكتب من التبيان، فصار ما يفتح الله به في مطالعة الكتب على معنى ما يَرْزُقُ من المسموع ببركة حسن الاستماع، فليفتقد العبد حاله في ذلك، وليتعلّم علمه وأدبه، فإنه باب كبير من أبواب الخير، وعمل صالح من أعمال المشايخ لاستفتاح أبواب الرحمة، والمزيد من كل سرّ بفضل الله تعالى اهـ.

ومن بعض كتب حُجَّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله في وصية أوصحها ونصيحة محضها ⁽¹⁾ ما نصه: أيها الطالب للعلوم والناظر في التصانيف، والمستشرف على كلام الناس وكتب الحكمة، ليكن نظرك فيه بالله وفي الله، لأنه إن لم يكن نظرك به وگلك إلى نفسك أو إلى من جعلت نظرك به، وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد، صار عملك لغيره ﴿هَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَعَلَّاهُ﴾ [الكهف: الآية 110] وكذلك إن لم يكن نظرك له فيه فقد أثبت معه غيره، ولا حظت بالحقيقة سواه، وإذا نظرت في كلام أحد من الناس ممن قد شهر بالعلم، فلا تنظر بازدراء، ولا تقطع له بصحة ولا تقطع عليه بفساد، وليكن تحسين الظن أغلب عليك حتى يزول الإشكال عنك بما تتيقن من معانيه، وإذا رأيت له حسنة وسيئة فانشر الحسنة واطلب المعاذير للسيئة، ولكل عالم عذر، وله في بعض ما يأتي به احتجاج، وناهيك بما جرى بين ولي الله تعالى الخضر وكليمه موسى عليهما السلام، وإذا ظهر لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر بمحال أو اختلال، فخذ ما ظهر لك علمه ودغ ما اعتاص ⁽²⁾ عليك فهمه ووكّل العلم فيه إلى الله تعالى، فهذه وصيتي فاحفظها اه. بنقل بعض الفقهاء له في نوازل، رحمه الله تعالى، وجزاه خيراً.

[فائدة] مما ينبغي أن يعتني به مريد المطالعة لكتب العلم أن يقول قبل الشروع بحضور قلب: اللهم إني استودعك جميع ما أنظره في هذا الكتاب حتى تردّه علي في وقت احتياجي إليه، وهو غاية في الحفظ والوعي بفضل الله تعالى، وقد كنت أعمل عليه منذ استفدته فيما أطالعه من الكتب، وكذا إذا جلست إلى أحد من الفضلاء بقصد المذاكرة فأقول فيهما: اللهم إني استودعك جميع ما أستفيدّه من هذا السيد أو من هذا المجلس حتى تردّه علي الخ، فكنت أجد بحمد الله بركة ذلك مع ضعف استعدادي وعدم تأهلي من فضل الله تعالى:

لَمْ أَكُنْ لِلْوِصَالِ أَفْلاً وَلَكِنْ أَنْتُمْ بِالْوِصَالِ أَطْمَعْتُمْ مَوْنِي

(التنبيه الثاني) من الأدب في هذا المقام أيضاً ما ذكره في «العوارف» أيضاً، وهو أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئاً من الحديث والأخبار يعلم أنه قد تكون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر والتلاوة والعمل، فيتروّج بالمطالعة كما يتروّج بمجالسة الناس ومكالمتهم، فليفتقد القطن نفسه في ذلك، ولا يستحلي مطالعة الكتب إلى حد يأخذ من وقته اه.

(1) محض النصيحة: أخلصها.

(2) اعتاص: صعب وأشكل فهمه.

قلت: وعلى هذا الأدب رأيتُ عملَ بعض الفضلاء الأعيان من خاصة أصحابنا الموفقين حفظه الله تعالى، وقد استعانَ على ذلك بضابط حسن، وهو أنه جزءاً أوقاته الليلية والنهارية، فجعل جزءاً للتدريس، وجزءاً لمطالعة، وجزءاً لإقامة أزراده، وجزءاً لنومه، وهكذا سائر الأعمال المتعاقبة بالليل والنهار، فلم يكن يأخذ شيئاً منها بوقته، وهو كما لا يخفى نظر سديد، لا يصدرُ إلا عن رأي رشيد مؤيد بالعناية والتوفيق من الربِّ المجيد.

(تكميل) قد مثل بعض الحكماء تفاوت الناس في الاستماع فقال: كالباذر خَرَجَ بِذَرِهِ فملاً منه كَفَّهُ فوقه منه شيء على ظهر الطريق، فلم يلبث أن انحطَّت عليه الطيرُ فاخطفته ووقع منه شيء على الصفوان وهو الحجر الأملس عليه ترابٌ يسيرٌ ونَدَى قليل، فنبت حتى إذا وصلت عروقه إلى الصفوان لم يجد مساعاً ينفذُ فيه فيبس، ووقع منه شيء على أرضٍ طيبة فيها شوكٌ ثابت فنبت، فلما ارتفع خنقه الشوكُ فأفسدَه واختلط به. ووقع منه شيء على أرض طيبة ليس على ظهر الطريق ولا على الصفوان ولا على أرضٍ فيها شوك فنبت ونما وصلاح، فَمَثَلُ الباذِرِ مثلُ الحكيم، ومثل البذرِ كمثُل صواب الكلام، ومثل ما وَقَعَ على ظهر الطريق مثل الرجل يسمَعُ الكلامَ وهو لا يريدُ أن يسمعه، فما يلبثُ الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه، ومثل الذي وَقَعَ على الصفوان مثل الرجل يسمَعُ الكلامَ فيستحسنه ثم تفضي الكلمةُ إلى قلبٍ ليس فيه عزمٌ على العمل فينسخ من قلبه، ومثل الذي وقع في أرضٍ طيبة فيها شوكٌ مثل الذي يسمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل به، فإذا اعترضت له الشهوةُ قَيَّدَتْهُ عن النهوضِ بالعمل فترك ما نوى عمله لغلبة الشهوة، كالزراع يختنق بالشوك، ومثل الذي وَقَعَ في أرض طيبة ليس على ظهر الطريق ولا على الصفوان ولا على ذات شوك مثل المستمع الذي ينوي عمله، فيفهمه ويعملُ به ويجانب هواه اهـ.

وإنما هذا يحصلُ بالاستعداد والبراءة من الشهوة والهوى، كما تقدمت الإشارة إليه. وبيان هذا أن للشهوة والهوى حلاوةً قد أشربت لذتها النفس، فهي تَرَكُنُ إليها، وتلك اللذة هي التي تخنق النبت كالشوك، وعندما يحصلُ الاستعداد باحتراق الشهوات والهوى بنار الذكر ينازل القلبُ حلاوةَ الحبِّ الإلهي القلب، والحب الإلهي يعلق الروح بالحضرة القدسية، ومن قوَّة انجذاب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحبِّ الصرف يستتبع الروح والنفس وحلاوة الحبِّ للحضرة الإلهية تغلب حلاوة الهوى، لأن حلاوة الهوى ﴿كَشَجَرَةٍ حَيَّةٍ أَجْنَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: الآية 26] لكونها لا ترتقي عن النفس، وحلاوة الحب الإلهي ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: الآية 24] فإذا

سمع هذا الذي حصل له الاستعداد الكلمة من كلام الله ورسوله ﷺ يتشربها بالروح والقلب والنفس ويقويها بكيته ويقول:

اشمُّ مِنْكَ نَسِيماً لَسْتُ أَغْرِفُهُ كَأَنَّ لِمِيَاءَ جَرَّتْ فِيكَ أَثِيالاً
فتعمُّ الكلمة وتشمله وتصيرُ كُلَّ شعرةٍ منه سمعاً، وكلُّ ذرةٍ منه بصرأً، فيسمع الكل بالكل ويقول:

إِنْ تَأْمَلْتُمْ فُكْلِي عُيُونٌ أَوْ تَذَكَّرْتُمْ فُكْلِي قُلُوبٌ
وفي هذا القدر من الكلام في حسن الاستماع كفايةً في التوصلِ إلى باب الاضطلاع.
وبالله التوفيق، وعليه الاعتماد في الهداية إلى سواء الطريق.

المطلب السادس

في بيان تخالف أخلاق أولياء الله تعالى في الطرائق والمذاهب والإشارة إلى أن منشأ ذلك هو تباين الأذواق والمشارب

لا يخفى على الأريب وجهُ المناسبة في اشتغال هذه المقدمة على هذا المطلب العجيب من الفوائد العظيمة والمنافع الجسيمة، ولو لم يكن إلا سلامته من الوقوع في مهاوي الإنكار والتردي فيما تردى فيه كثيرٌ من الأغمار^(١)، بالانتقاد على الأولياء الأبرار والعارفين الكبار، وذلك بما استفادوه من الأقيسة الخلية والتخمينات الوهمية، باستقرائهم السقيم ومذهبهم الفاسد في اعتقادهم أن الولاية لا تجيء في كل زمان وفي كل شخص، إلا على قانون واحد، وأنها مما تشمله الحدود، ويدخل تحت محيطات الضوابط والقواعد، وقد صرَّح في «الذهب الإبريز»، بأنه: لا يصحُّ لأحدٍ أن يحجر الفضل العظيم، فيقطع على المولى الكريم بأنه لا يختار لبساط كرامته ولا يصطفي لحضرة قربه ومشاهدته إلا من صدقت عليه تلك الحدود والضوابط، واستكملت فيه تلك العلامات والشرائط، قال: وقد يبلغ الجهلُ بأهل الإنكار والجحود، إلى نفْي الولاية عن كلٍّ موجود، لما استحكَّم في قلوبهم من حصرها في ضوابط معلومة، وتحقيقها بقواعد مرسومة، فترى الواحد منهم يعرض على ما معه من القواعد والضوابط والآراء والأنظار، أحوال كلٍّ واحدٍ ممن يراه أو يسمع به من الأولياء الكبار، فيجدها لا تنطبق على أحواله، فينفي عنه الولاية بكل وجه وكل اعتبار، ويصير مثال حاله الكاسد أنه يؤمن بولي لا وجود له في الشاهد.

(١) الأغمار: جمع الغمُر، وهو من لم يجرب الأمور.

ولم يذُرْ أن الولاية مجرد اصطفاء من الله تعالى الفَعَال لما يريد، لمن يشاء ويختار من العبيد، وأنها ليس مما يدرك بالتخمين، ولا مما يقدرُ على ضبطه أحدٌ من المخلوقين اهـ بمعناه، ولهذا الذي اشتملت عليه هذه الفائدة الجليلة من النكت البديعة والمنافع الجزيلة حَسُنَ منا إيرادُ هذا المطلب في جملة مطالب هذا الكتاب، وما هو إن شاء الله تعالى إلا الخالص منها واللباب، فنقولُ والله تعالى الموفق للصواب:

اعلم، أنار الله قلبي وقلبك بأنوار الإيمان واليقين، وأمدنا جميعاً بما أمدَّ به عباده المتقين أن الاتساع الإلهي الذي لا يحتملُ الحضرَ ولا التناهي يأبى انحصار المواهب الاختصاصية والمنح الاصطفائية، في نوع من أنواع الصفات الكمالية، أو صنفٍ من أصناف النعوت الجلالية والجمالية، لأن المفيض لتلك المواهب والعطايا، والمخصَّص بتلك المنائح والمزايا هو المولى الجواد الكريم ذو الفضل العظيم والطَّول الجسيم، الفاعل المختار الموصوف بكمال الاقتدار، الذي لا يسأل عما يفعل ويخلق ما يشاء ويختار، وإذا كان سبحانه هو الواهب لتلك المواهب، المانح لتلك التخصيصات والרגائب، وكان سبحانه فتاحاً على الدوام وهاباً بلا انقطاع ولا انصرام، فكيف تنحصرُ مواهبه لأوليائه في شيء من الأنواع والأجناس؟ أو تدخل منه لخاصةً أصفياه تحت ضابط أو قياس، فهذا الأصل إن أحكمته علماً، وفتح الله عليك في التحقيق به ذوقاً وفهماً، يسهل عليك الاطلاع على توجيه اختلاف مذاهب الأولياء، وعدم توافق طرائقهم، وينحلُّ لك ما يشكل عليك من تباينِ أذواقهم وحقائقهم، وتعرف موجب الإنكار من البعض منهم على البعض ومعاملته إياه بالحظِّ من قدره والغضِّ، فحينئذٍ لا يستفرك ظاهراً أحوالهم، ولا يحجبك عن الله الاستمداد منهم والاقتراس من نور كمالهم، وترسخ قدمك إن شاء الله تعالى في المتابعة لمن اتخذته منهم إمامك، فألقيتَ إليه قيادك وملكتَه زمامك، فتظفر يمينك بكيماة السعادة وتستنتج نتائج النجاح من مقدمات هذه الفائدة، وتعرش ذوقاً على موقع الإشارة من قوله تعالى ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ وَرِيزَادَةً﴾ [يونس: الآية 26] .

ولنذكر من كلام العلماء العاملين والمشايخ الكاملين، ما يدلُّ لتحقيق ما قصدنا الإشارة إليه في هذا المقام. قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وﷺ في مؤلفه الذي سماه «الخبر الدال على وجود القطب والأتاد والنجباء والأبدال» ما نصُّه: من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إنَّ لله عزَّ وجلَّ في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلبِ آدم ﷺ، وفي الخلق أربعين قلوبهم على قلبِ نوح ﷺ، وفي الخلق سبعة قلوبهم على قلبِ إبراهيم ﷺ، وفي الخلق خمسة قلوبهم على قلبِ جبريل ﷺ، وفي الخلق ثلاثة

قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِي الْخَلْقِ وَاحِدًا قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْخَمْسَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ السَّبْعَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْعَامَةِ فَبِهِمْ يُخَيِّي وَيُمِيتُ وَيُمِطِرُ وَيَنْبُتُ وَيَذْقَعُ^(١). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَيْفَ يُحْيِي وَيُمِيتُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِكْثَارَ الْأَمَمِ فَيَكْثُرُونَ، وَيَدْعُونَ عَلَى الْجَبَابِرَةِ فَيُقْصَمُونَ، وَيَسْتَسْقُونَ فَيُسْقَوْنَ، فَتَنْبَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَيَدْعُونَ فَيَذْقَعُ بِهِمْ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكَرَاهُ، الْغُرُضُ هُنَا.

وعنده في مؤلفه المذكور أيضاً ما نصّه: وفي «كفاية المعتقد» لليافعي نفع الله ببركاته ما نصه: قال: قال بعضُ العارفين: الصالحون كثيرون مخالطون للعوام لصلاح الناس في دينهم ودنياهم، والنجباء في العدد أقلُّ منهم، والنجباء في العدد أقلُّ منهم، وهم مخالطون للخواص، والأبدال^(٢) في العدد أقلُّ منهم، وهم نازلون في الأمصار العظام، لا يكون منهم في المصر إلا الواحد بعد الواحد، فطوبى لأهل بلدةٍ كان فيها اثنان منهم، والأتاد^(٢) واحد باليمن وواحد بالشام وواحد بالغرب وواحد بالشرق، والله تعالى يدير القطب في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء، وقد سترت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة والخاصة غير من الحق عليه، غير أنه يرى عالماً كجاهل، أبله كفطن، تاركاً آخذاً، قريباً بعيداً، سهلاً عسيراً، وكشفت أحوال الأوتاد للخاصة والعارفين وسترَت أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة، وكشف بعضهم لبعض وكشفت أحوال الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، وعدة النجباء ثلاثمائة والنقباء أربعون والبلاء قيل: ثلاثون، وقيل: أربعة عشر، وقيل: سبعة، وهو الصحيح، والأوتاد أربعة، فإذا مات القطب جعل مكانه خيار الأربعة، وإذا مات أحد من الأربعة جعل مكانه خيار السبعة، وإذا مات أحد الأربعة جعل مكانه خيار الأربعين، وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه خيار الثلاثمائة، وإذا مات أحد الثلاثمائة جعل مكانه خيار الصالحين، وإذا أراد الله أن يقيم الساعة أماتهم أجمعين، وبهم يرفع عن عباده البلاء وينزل قطر السماء.

(١) الأبدال عند الصوفية: لقب يطلقونه على رجال الطبقة من مراتب السلوك عندهم.

(٢) أوتاد الصوفية: أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرقي وغربي وجنوبي وشمال، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة.

وقال بعضُ العارفين: والقُطب هو الواحد المذكور في حديث ابن مسعود أنه على قلب إسرائيل، ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركزها، به يقعُ صلاح العالم اهـ. وكلامُ اليافعي هذ صريحٌ في أن من الأولياء من ليس من أهل الدائرة وهم الصالحون وعددهم كثير، ويؤخذ منه أنهم هم المعبرُ عنهم في حديث ابن مسعود بالعامّة، وكلامه أيضاً صريحٌ في أن أحوال الأولياء منها ما لا يكشف لأحد ومنها ما يكشف للخاصة منهم فقط، ومنها ما يكشف للخاصة والعامّة، أي والعامّة منهم وهم الصالحون لا غير، وإلا فمن أين لغير الولي أن يعرف الولي، فكلامه هذا كالتفسير لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فافهم ذلك، وهنا دقيقة وهي أن قوله «وكشفت أحوال الصالحين للعموم والخصوص» يقتضي أن من ليس من أهل الدائرة من الصالحين يعرفه كلُّ من كان من أهل الدائرة، وكذا من ليس من أهل الدائرة مثله، وليس المخصوص لأئمة الطريق كذلك ففي «التزّه» للعارف بالله تعالى سيدي أحمد بن عبد القادر النستأوتي رضي الله عنهما نصه: ويحكى عن الخضر عليه السلام: أنه اجتمع ببعض الصالحين فقال له ذلك الصالح: هل تعرف الأولياء جملة؟ فقال عليه السلام: أعرف أهل الدائرة، وغيرهم منهم من أعرفه ومنهم من لا أعرفه. فسأله عن عدد أهل الدائرة فقال: هم واحدٌ وثلاثة وأربعة وسبعة وعشرة وأربعون وسبعون وثلاثمائة، ولو اطلع السبعون على الأربعين لرأوا سفكَ دماثهم حلالاً، كما وقّع لي مع موسى عليه الصلاة والسلام، فليس الشارب من الماء كالشارب من العسل المصفى، ولا الشارب من العسل كالشارب من الخمر، ولا الشارب من الخمر كالشارب من اللبن، وهو شراب أهل التمكين، ولا الساقى لهم من هذا كالساقى لهم من هذا، ولا النشوان من هذا كالنشوان من هذا، وقد تدفع هذه الكؤوس كلها بيد واحد يسقي كلَّ وارِدٍ على حسب ما سبق له يوم أُلست بربكم ^(١) اهـ. وقد حلَّ كلام الخضر عليه السلام على ما يتأيد به كلام اليافعي من أن الله تعالى أولياء كثيرين من غير أهل الدائرة. وقوله «منهم من أعرفه ومنهم من لا أعرفه» نصٌّ في أن الصالحين يعني عامة الأولياء الذين ليسوا من أهل الدائرة يعرف بعضهم لا كلّهم، لأنه إذا كان الخضر عليه السلام لا يعرف كلهم فغيره بالأولى والله تعالى أعلم.

وقد قال سيدنا الشيخ عليه السلام فيما ذكره عنه صاحب الجامع رحمه الله تعالى أن الأولياء الذين ليسوا من أهل الديوان كثيرون، ومع كثرتهم فهم طوائفُ كلِّ طائفةٍ لها عدد لا ينقص، فإذا مات الواحدُ منهم خَلَفَهُ غيره في مرتبته. قال عليه السلام: ومنهم طائفة تسمى

(١) كذا بالأصل.

الضنابين عددهم أربعة آلاف، قال: وكذلك الذخائر طائفة أخرى وعددهم أربعة آلاف أيضاً، قال: ومرتبة هاتين الطائفتين أنهم يعتقدون وجود الكون ولا يرونه لأنهم غرقى في بحار الألوهية اهـ. وهو مؤيد لما تقدم عن اليافعي أيضاً، ثم إن قول الخضر عليه السلام «ولو اطلع السبعون على الأربعين لرأوا سفك دمائهم حلالاً» يريد أنهم لو اطلعوا على ما يتحققون به من الحق في بواطنهم لأفتوا بسفك دمائهم، وذلك لأن كل واحد منهم يطلعه الله تعالى على ما لم يطلع عليه غيره، فيطلع هذا على ما لم يطلع عليه الآخر، ويطلع الآخر على ما لم يطلعه هو أيضاً عليه بحسب ما اقتضته المشيئة الربانية والقسمة الإلهية، ومن هنا جاء إنكار بعضهم على بعض حتى ربما أفضى الأمر في ذلك الإنكار إلى التكفير.

ورأيت في حاشية الإكبار على مختصر الشيخ خليل عند قوله فيه ولا عامل على مثله ما نصه: ذكر صاحب كتاب «المعارج» أنه قد يفضي إنكار القوم بعضهم على بعض إلى أن يكفر بعضهم بعضاً، وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره، وقال أبو حامد⁽¹⁾ في إحيائه: ولذلك تختلف أجوبتهم، وهذا معنى قول تاج الدين: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال، وواردات الأحوال ما يرد على القلوب من المعارف، فقد يكون واردٌ يوجب قبضاً، وآخر يوجب بسطاً أو هيبة أو أنساً أو رجاء أو خوفاً، وانظر قضيه يحيى وعيسى عليهما السلام حين التقيا فقال أحدهما لصاحبه: كأنك آمنت من مكر الله؟ فقال له الآخر: كأنك آيس من رحمة الله؟ فتتوهم ما ظهر عليهما لتنوع وارد حالهما، وكل منهما صادق بنسبته، فلهذا يجب تحسين الظن بالجميع وأن لا يسمع كلام البعض في البعض لأجل غيرتهم على الدين لا تحاسدهم اهـ بلفظه من الحاشية المذكورة.

وقد جرى التعبير بمثل عبارة الخضر عليه السلام في قوله «لرأوا سفك دمائهم الخ» على السنة كثير من السلف والخلف، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ملأت من النبي صلى الله عليه وآله وعاءين، أما أحدهما فما أنا أبته لكم، وأما الآخر فلو بثته لكم لقطع مني هذا البلعوم اهـ ومعلوم أنه لا يقطع منه البلعوم إلا بإفتاء من لم يطلعه الله تعالى على ما اختص به من العلم الذي يتحققه في باطنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

وروي مثل ذلك عن مولانا علي كرم الله وجهه، وعليه قول إمام الطائفة الجنيد رحمته الله: لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق اهـ.

قال الشيخ محيي الدين رحمته الله: وذلك لأنهم يعلمون من الله تعالى ما لا يعلمه غيرهم.

(1) أي: أبو حامد الغزالي، الإمام، وقوله «إحيائه» يعني «إحياء علوم الدين» كتابه المعروف.

قال: وهؤلاء هم حملة العلم الذين كان يقولُ فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام حين يضرب بيده على صدره ويتنهد: إن ههنا علوماً لو وَجَدَتْ لها حَمَلَةً اهـ. وكثيراً ما كانت تجري هذه العبارة على لسان سيدنا الشيخ عليه السلام كما يعلم من استقراء كلامه في رسائله وغيرها، ولعلك تقفُ على بعض ذلك أثناء الكلام على أبيات النظم، إن شاء الله تعالى.

وفي قول إمام الطائفة عليه السلام: لا يبلغ أحدٌ درجة الحقيقة الخ، إرشاد إلى أن كل واحد من الأولياء له ذوقٌ خاصٌّ به في مرتبته الخاصة به، وإن اشتركوا في المقام، وقد صرح سيدنا ومولانا الشيخ عليه السلام بذلك أتمّ تصريح، وبسط القول فيه بما يغني عن التلويح.

ونصّ كلامه عليه السلام في بعض أجوبته لمن سألَه عن شطحات الأولياء عليهم السلام أجمعين إن الله تعالى يفيضُ على كلِّ ولي في حضرته من الخيرات الكثيرة والمنح الجسيمة ما لا يعلم قدره إلا معطيه، وكل واحد من العارفين له حضرةٌ خاصةٌ به، وربما اشترك في الحضرة الواحدة جماعةٌ، لكنهم يتفاوتون فيها بحسب القسم الإلهية.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله تعالى قد يمنحُ بعضهم أسراراً خاصةً في الحضرة الخاصة أو المشتركة، ويقال له: هذا لم يُعطَ لأحد قبلك ولا يعطى لأحد بعدك، فيتكلم به ويصرِّح بأنه في أعلى المراتب والمقامات، ويأتي من بعده فيقول مثل مقالته أو أكثر، ويأتي آخر وآخر حسبما هو معلوم من شطحات الأولياء ثم قال عليه السلام جواباً عما أورده السائل على هذا الكلام ما نصّه: إن الأولياء صادقون فيما يدّعي كل واحد منهم، لأن كل واحد يعطى في حضرته ما لم يعطَ لغيره، ويسمع في حضرته الخطاب به قيل له: كيف نصنع بمراتب أهل الديوان فإن بعضها أعلى من بعض بلا ريب كمرتبة القطب مع غيره؟ فقال رضي الله عنهما حاصِله: إن ذلك الذي يعطى للولي في حضرته الخاصة به إنما هو مزية في حقّه، وهي لا تقتضي تفضيله على من هو أعلى منه كغير القطب مثلاً مع القطب. ثم قال عليه السلام: وذلك كما يقع لبعض العارفين من أنه يدرك من العلوم المحمدية أكثر من القطب، مع أنه لا يشمُّ رائحةً لمقامه ولا يقدر على تجلياته. وكقضية سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما السلام مع ما ذكر من أن لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ألف مجلس مع الله تعالى في مدة حياته، كل مجلس وهبه الله تعالى فيه من العلوم ما يبهّرُ عقولَ الخلائق أجمعين، وكالقطب المكتوم مع غيره. ثم قال عليه السلام: وليس مرتبة كاملة من جميع الوجوه إلا لسيد الوجود عليه السلام اهـ.

وقد وقفتُ لبعض أهل التحقيق ممن له اليد الطولى في علوم الأذواق وأسرار الطريق في بعض مؤلفاته المتلفّة من الخاصّ والعام بالقبول التام على كلام موافق لكلام الشيخ عليه السلام في إفادة أن كل واحد من الأولياء يختصُّ بما لا يشاركه فيه غيره وإن كان أعلى مقاماً

منه، ونصّه: واعلم أنه لما كانت هذه الطريق أمرها عجيب وسرها غريب قلّما تجد أهلها متفقين، أو يثبت أحدهم للآخر قدماً، أو يكون له معظماً، بل ترى الغالب أن كل واحد يدّعي أنه الواصل وأن غيره ليس عنده طائل، حتى قال بعضهم: إن للقطب مائة ألف مقام واثنين وأربعين ألف درجة، وكل واحد ممن سلك مرتبة من هذه المراتب أو مقاماً من هذه المقامات يرى أنه لم يسلك أحد مقامه لقوة أنواره وعظيم أسرارها بلفظه.

وبهذا الذي ذكرناه عن هؤلاء الأعلام والفحول العظام تتحقّق سعة فضل مولانا الملك العلام فيما يتحفّ به كل واحد من أوليائه الكرام. ثم لا يخفى عليك بعد التحقق بذلك توجيه ما يظهر من اختلافهم في الطريق والمسالك، وتعلم أن منشأ ذلك الاختلاف، كما يظهر لمن سلك سبيل الإنصاف وتجنّب طريق الاعتساف، هو تباين ما يختصّ به كل واحد منهم في حضرته، وينفرد به عمن سواه في رتبته من الأسرار العجيبة والأذواق الغريبة البارزة له من الدائرة الفضلية على حسب القسم الأزلية، وتعلم لا محالة أن كلّ واحد منهم على بينة من ربه وبصيرة فيما ينتحيه هو ومن اتبعه من المريدين الصادقين والسالكين الموفقين، فتلاحظ الجميع حينئذ بعين الكمال، معتقداً أن الكل يشير إلى ذلك الجمال، فتلج بجبوحه التسليم وينسحب عليك من فضل الله تعالى ذيل ﴿مَنْ آتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: الآية 89] وإذ قد حصلت على توجيه الخلاف بين مذاهبهم، وعشرت على وجه التحقيق في تباين مشاربهم، وإنه لتباين ما يختصّون به في مقاماتهم ومراتبهم، فينبغي أن نذكر لك بعض ما لأئمة هذا الشأن من التقسيمات للطرق التي عليها مدار السلوك والتسليك في هذا الميدان ليكون ما نذكره من ذلك كالأمثلة لما قدمناه من المسائل، إذ بالأمثلة تُقرّر الحقائق في ذهن كلّ طالب وسائل، وذلك بعد أن تعلم أن الطريق إن اعتبرت من حيث ثمرتها المقصودة منها وهي معرفة الله تعالى ومعرفة الآداب في الأسباب الموصلة إليها، وهي اتباع شريعته ﷺ فهي متّحدة، وإن اعتُبرت من حيث اختلاف كفيات اجتناء تلك الثمرة وتنوع الوسيلة المعتبرة، فهي متعددة وبالنظر إلى تعددها قسمها جمع من الأئمة الكبار وتعدّدت تقسيماتهم بحسب ما رعاه كل واحد في تقسيمه من الاعتبار، فقسمها العارف السهرودري رحمه الله في عوارفه إلى طريقين يجمعان جميع أحوال أهل التحقق بالطريق بلا مين: طريق المجذوبين المرادين وطريق السالكين المريدين. قال: وإليهما الإشارة بقوله تعالى ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: الآية 13] قال: فقوّم منهم خُصّوا بالاجتناء الصرف، وقوم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة، ثم بسط الكلام في تقرير كل من الطريقين بما يعلم بالوقوف عليه لمن أراه.

ومن أحسن العبارات في ذلك قول التاج بن عطاء الله ﷺ في حكمه: قوم تسبق أذكارهم أنوارهم، وقوم تسبق أنوارهم أذكارهم، ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فكان ذكراً، فسبقية الأذكار للأنوار، كما قاله ابن عباد رحمه الله تعالى هي حالة المرادين السالكين، وذلك لأن شأنهم المجاهدة والمكابدة، فهم يأتون بالأذكار في حال تكلف منهم، وتعمل ليحصل لهم بذلك زوائد الأنوار وسبقية الأنوار للأذكار حالة المرادين المجذوبين، لأنهم مقامون في السهولة والخفة، فهم لما وجهوا بالأنوار حصلت منهم الأذكار بلا تكلف ولا تعمل، ومن أوضح التقارير لهذا المعنى قول التاج بن عطاء الله أيضاً في «لطائف المنن» على قول شيخه المرسى رضي الله تعالى عنه: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله، وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله، قال الله تعالى ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: الآية 13] الآية، ما نصه.

ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من حرّك بالله تعالى همته لطلب الوصال إليه، فصار يطوي مهام⁽¹⁾ نفسه ويبداء طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربّه، فيصدق على هذا قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [الغنكبوت: الآية 69] ومن الناس من فاجأته عناية الله تعالى من غير طلب ولا استعداد، ويشهد لذلك قوله تعالى ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: الآية 105] فالأول حال السالكين، والثاني حال المجذوبين، فمن كان مبدؤه المعاملة فنهايته المواصلّة، ومن كان مبدؤه المواصلّة رُدّ إلى وجود المعاملة ولا تظنّ أن المجذوب لا طريق له، بل له طريق طوتها عناية الله تعالى فسلّكها مسرعاً عاجلاً، وكثيراً ما تسمع أن السالك أتمّ من المجذوب لأن السالك عرف طريقاً بها توصل إليها، والمجذوب ليس كذلك، وهذا إنباء عن أن المجذوب لا طريق له، وليس الأمر كما زعموا، فإن المجذوب طُوِيَتْ له الطريق ولم تُطَوَّ عنه ومن طويت له الطريق لم تفتّه ولم تغب عنه، وإنما فاتّه متاعها وطول أمدّها، والمجذوب كمن طويت له الطريق إلى مكة، والسالك كالسائر إليها على أكوار المطايا⁽²⁾.

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: وهو حسن قلّ أن يوجد لغيره اهـ. وانظر قوله في الحكم دلّ بوجود آثاره على وجود أسمائه الخ، وما قيده عليه ابن عباد رحمه الله تعالى تستفد زيادة في تقرير هذه الجملة. وفي آخر جواب سيدنا الشيخ ﷺ عن الآية الكريمة

(1) كذا بالأصل، ولعل الصواب «مهام» وهي الصحراء الخالية.

(2) الأكوار: جمع الكور، وهو الرّحل، أو الرجل بأذاته. والمطايا: جمع المطة، وهي الدابة يُركب عليها.

﴿اللَّهُ يَبْتَخِجُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: الآية 13] الآية، بعد تقريره للطريقين وذكره لحالة الاجتباء أمثلة تتضح بهما كما هي عاداته رضي الله عنهما نضنه، وفي هذا يقول بعض الصوفية في سيدنا موسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام: إن سيدنا موسى ﷺ لما أراد الله به الارتحال إليه أمره بصيام ثلاثين يوماً متصلة ليلاً ونهاراً، فلما كملت أنكر خلوف⁽¹⁾ فيه فتسوّك بعود خرنوب طلباً لزوال ما أنكره، فعاتبه الله تعالى على ذلك، وأمره بزيادة عشر لتكمل أربعين ليلة.

وأما سيدنا محمد ﷺ فلم يؤمر بشيء، وإنما كان من أمره في ذلك أن نزل عليه الملك فقال: قم، فخرج به فسلك بسيدنا موسى ﷺ مسلك المريد السالك حيث أمر بتقديم السبب، وبسيدنا محمد ﷺ مسلك المراد، فاجتبي بلا سبب وقرب بلا علّة، بل بمحض الجود والكرم اهـ. وهذا ساقه الشيخ رحمه الله كالمثال لتعقل الطريقين بعد أن قدّم التصريح بأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يذكر فيهم إلا الاجتباء، واستدل رحمه الله لذلك بعدة آيات قرآنية، فتنبّه لذلك ولا يذهب بك القصور إلى توهيم أهل الله تعالى وتخطتهم، فإن لهم السنة أعجمية على غير أهلها وهي لأهلها لسان عربي مبين.

وإنما أطلت في بيان هذين الطريقين ليكون في ذلك شرح ما عسى أن يتوقف في فهمه مما سنذكره في شرح أبيات النظم إن شاء الله تعالى من أهل طريقنا هذه الأحمدية مسلوک بجميعهم طريق المرادين، وذلك أحد الوجوه التي من أجلها سُميت بالمحمدية بالمعنى الأخص كما سيبين في المطلب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(تنبيه) قال في «العوارف» بعد تقريره الطريقين المذكورين ما نصه: ودونهما طريقان آخران ليسا من طرق التحقّق بالطريق في شيء: أحدهما مجذوب أبتّر مارد إلى الاجتهاد بعد الكشف، والثاني سالك أبتّر ما خلص بعد الاجتهاد إلى كشف اهـ. وهذان القسمان لا اعتداد بهما في الطريق كما صرح به سيدنا الشيخ رحمه الله قائلاً، والاعتداد إنما هو بمجذوب متدارك بالسلوك، وسالك متدارك بال جذب لا غير.

وقسمها جمع من المتأخرين إلى طريقين أيضاً، لكن لا بالاعتبار السابق بل باعتبار التربية والتسليك. الطريقة الأولى: طريقة الشكر. والثانية: طريقة الرياضة ومجاهدة النفس وربما سمى بعضهم الأولى طريقة الشاذلي والأخرى طريقة الغزالي، وقد تقدّم لنا الكلام

(1) خَلَفَ الشيءُ يَخْلُفُ خُلُوفاً: تَغَيَّرَ وَقَسَدَ. يقال: خَلَفَ الطَّعَامُ، وَخَلَفَ فَمُ الصَّائِمِ، وَفِي الْحَدِيثِ «لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ».

فيهما فيما عدا هذا من المطالب مع التنبيه على أن طريقتنا طريقة شكر. ولسيدنا الشيخ رحمته في ذلك كلامٌ نفيس فليراجع في محله من «جواهر المعاني».

وكان رحمته يقول: من لم يدخل في هذا الزمان من باب الشكر لا يدخل، وسيأتي لنا مزيد بيان لهذا في المطلب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقسمها الشيخ محيي الدين الحاتمي رحمته إلى ثلاث، لا بالاعتبارين السابقين بل باعتبار بعض المقامات وما يعرض لأصحابها من الأمارات والعلامات.

ولنورد كلامه هنا بلفظه لما اشتمل عليه من الفوائد المهمة ونصّه: رجال الله ثلاثة لا رابع لهم.

الصف الأول: رجالٌ غلبَ عليهم الزهدُ والتبُّلُ والأفعال الطاهرة كُلُّها، وطهَّروا أيضاً بواطِنهم من كل صفةٍ مذمومة قد ذمَّها الشرعُ إلا أنهم لا يرون شيئاً فوقَ ما هم عليه من هذه الأعمال، ولا معرفة لهم بالأحوال ولا بالمقامات والعلوم الإلهية الوهية، ولا بالإشراق والكسوف ولا بشيء مما يجده غيرهم، فهؤلاء يقال لهم: العباد، وهم إذا جاءهم أحدٌ يطلب منهم الدعاء ينتهرونه ويقولون له: أي شيء نحن حتى ندعو لك وما منزلتنا؟ خوفاً من أن يتطرَّق إليهم العجبُ، وخوفاً من غوائل النفس لئلا يدخلهم الرياء في ذلك.

الصف الثاني: رجالٌ فوق هؤلاء، يرون الأفعال كُلَّها لله وأنهم لا فعل لهم أصلاً، فزال عنهم الرياء جملةً واحدةً وإذا سألتهم عن شيء مما يجوزُه أهل الطريق يقولون ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: الآية 91] وهم مثل العباد في الجدِّ والاجتهاد والورع والمقامات والعلوم والأسرار والكشوف والكرامات، فتتعلَّق همُّهم بنيلها، فإذا نالوا شيئاً من ذلك ظهروا به في العامة من الكرامات لأنهم لا يرون غير الله وهم أهل أخلاق وفتوة، وهذا الصفُّ يسمُّون الصوفية، وهم بالنظر لأهل الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس وتلامذتهم مثلهم أصحاب دعاوى حتى إنهم ربما يظهرون الرياسة على رجال الله.

والصف الثالث: رجالٌ لا يزيدون على الصلوات الخمس إلا الرواتب، ولا يتميزون على المؤمنين المؤدِّين فرائض الله بحالة زائدة يعرفون بها، يمشون في الأسواق ويتكلمون مع الناس لا يبصر أحدٌ من خلق الله تعالى واحداً منهم يتميز عن العامة بشيء زائد على عملٍ مفروض أو سنَّة معتادة في العامة قد انفردوا مع الله راسخين، لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين، ولا يعرفون للرياسة طعماً لاستيلاء الربوبية على قلوبهم إلى

آخر ما وصفهم به، ثم قال: فهم أرفع الرجال مقاماً وتلامذتهم أكبر الرجال يتقَّبون في أطوار الرجولية ﷺ أجمعين، ثم قال بعد كلام آخر فيهم: فهم الطبقة العليا وسادات الطريقة المثلى، ولهم علم الموازين وأداء الحقوق. وكان سلمان الفارسي (1) رحمه الله منهم، بل هو من أجلهم قدراً اهـ. وهؤلاء يقال لهم الملامية واللامية حسبما دلَّ عليه كلامه فيما قبل هذا من أبواب الفتوحات المكية، وقد كان أخونا وسيدنا الشريف الأجل الولي الصالح مولانا محمد بن أبي النصر العلوي، أحد الخاصة من أصحاب سيدنا الشيخ رحمه الله يقول لنا مراراً: إن أحوال غالب أهل طريقتنا جارية على أحوال الملامية وهو ظاهر فيما ينطبق عليه كلام الحاتمي رحمه الله من أوصاف أهلها، وقد صرَّح بذلك بعض أصحابنا، وهو من أعلام الطريقة وأركانها في جواب له. ونصُّ كلامه في جملة ما وصفهم به ولا يدعون دعوى ولا مزية ولا خصوصية ولا تميّزاً على الجنس، كل ذي حرفة في حرفته، وكلُّ ذي شغل في شغله، مع أن منهم المتصرفين في الكون بالأحوال لا بالخواص والاستعدادات الطبيعية، فلا شكَّ أنهم السادات الملامية الذين رئيسهم ذو الخلال سيدنا أبو بكر الصديق ﷺ وعندهم:

حَسْبِي بِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ بَدَلًا فَهَمْ	رَوْحِي وَدِيحَانِي وَبُرْءُ سِقَامِي
إِنِّي خَتَمْتُ عَلَى الضَّمِيرِ بِحُبِّهِمْ	فَقَدْأَ هَوَاهُمْ فِيهِ زَهَرَ كِمَامِي
وَجَعَلْتُهُ حَرَمًا لَهُمْ فَسَوَاهُمْ	مَا إِنَّ لَهُ بِحِمَاهُ مِنْ إِيْمَامٍ
إِنَّ لَاحَ لِي مِنْ أَفْقٍ مَغْنَاهُمْ سَنَى	فَعَلَى الْوُجُودِ تَحِيَّتِي وَسَلَامِي

اهـ من «الجواب المسكت».

وقسمها الشيخ الأكبر محيي الدين الحاتمي أيضاً إلى عدة طرق باعتبار آخر يفضي بنا إيراد ذلك إلى التطويل، مع أن المراد من هذه التقسيمات هو ما قدمناه من التمثيل.

وذكر الشيخ الإمام العالم العلامة الراوية الرحالة أبو سالم العياشي (2) رحمه الله

(1) هو سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله ﷺ. كان ببلاد فارس مجوسياً سادن النار «كنت رجلاً من أهل فارس من أصبهان». أول مشاهدته مع رسول الله ﷺ الخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق. قال علي: «علم العلم الأول والعلم الآخر، وهو بحر لا ينزف، وهو من أهل البيت». توفي سنة (35هـ) في آخر خلافة عثمان.

(2) هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، أبو سالم، فاضل، من أهل فاس، نسبته إلى آية عياش (وهي قبيلة من البربر تناخم أرضها الصحراء). قام برحلة دونها في كتابه «الرحلة العياشية» وله كتب أخرى، مات سنة (1090هـ).

انظر اليواقيت الثمينة: 178، وفهرس الفهارس: 211/2.

تعالى ورضي عنه في رحلته عن شيخه الشيخ أبي علي حسن بن علي العجمي الحنفي رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قسمها إلى أربعين طريقاً، وذلك باعتبار ما كان موجوداً في زمنه بالبلاد المشرقية وغيرها من طرق المشايخ المعبرين في التسليك والإرشاد، الموصوفين بالتربية والترقية وإفاضة الإمداد، وذكر عن شيخه المذكور أنه أفرد تقسيمها برسالة استوعب فيها جميعها، وذكر فيها ما يتميز به أهل كل طريق منها، قال، أي أبو سالم: وهي غاية في الباب مستوعبة أتم استيعاب، ما رأيتُ مثلها لأحد قبله ممن سلك الطريقَ وعُدَّ من أولئك الفريق. قال: وهي دالة على سعة اطلاعه وكثرة اعتنائه بالطريق ولقاء أهلها، إلى آخر كلامه في ذلك في رحلته، ثم ذكر منها: أي من الرسالة المذكورة بعض ما تمس الحاجة إليه من ذلك سرده لتلك الطرق هكذا:

محمدية، أويسية، قلندرية، صديقية، ملامتية، كبروية، همدانية، ركنية، نورية، خلوتية، مولوية، جهرية، برهانية، أحمدية، سهروردية، خيفية، شاذلية، وفائية، زروقية، بكرية، جزولية، خواطرية، عيدروسية، مشارعية، حاتمية، قادرية، غرابية، مدنية، قشيرية، رفاعية، حلاجية، خرازية، خشنية، مدارية، شطارية، عشقية، نقشبندية، غوثية، جنيدية، سهلية اهـ.

(أما المحمدية) فمنسوبة إلى سيدنا محمد رسول الله ﷺ، ووجه اختصاصها بالانتساب إليه مع أن الكل راجعة إليه ومستمدة منه أن صاحبها بعد تصحيح بدايته وسلوكه على منهج الاستقامة المبين في الكتاب والسنة يشتغل بالصلاة على النبي ﷺ إلى أن تستولي محبته على قلبه، ويخامر سرّه تعظيمه، بحيث يهتزُّ عند سماع ذكره ويغلبُ على قلبه مشاهدته ويصيرُ تمثله بين عيني بصيرته فيسبغُ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ولا يجعل لمخلوقٍ عليه منةً إلا النبي ﷺ، فيراه في اليقظة والنام، ويسأله عما يريد. قال: وقد سلكَ على هذا جماعة من المشايخ قديماً وحديثاً، قال الشيخ أبو سالم: ذكر صاحب الرسالة جماعة منهم ثم قال أعني أبا سالم رحمه الله تعالى: قلت: وقد رأيتُ بالقاهرة سنة بجامع المارديني الشيخ محمد الخلوتي، وهو رجلٌ منقطع بالمسجد وله أصحاب، فسألته عن طريقه ولمن ينتسب؟ فقال لي: أما أنا فطريقي محمدية لا أنتسب لأحدٍ إلا للنبي ﷺ، وذكر أنه محافظ على استحضر صورته الشريفة ﷺ، في باطنه، فأغناه ذلك عن التقليد لشيخ والاستمداد منه أو كلاماً من هذا، اهـ كلامه في الرحلة.

وفي صنيع الرسالة ما يشهد لكمال ذوق صاحبها حيث قدّم الكلام على هذه الطرق المنسوبة بالوجه الخاص لسيد الوجود ﷺ. وقد عرفتُ ما تميزت به الطريق المحمدية من

كلام الشيخ العجيمي، وكذا من كلام الشيخ محمد الخلوتي فيما حكاها عنهما صاحب الرحلة. وبه تعلم أنها طريق شهيرة، وقد أفردها القطب السمان بالتأليف، وذكرها غير واحد من الأئمة في غير ما تصنيف.

ولغرابة علم الطريق في هذا الزمان تجد الكثير من أهل العلم وبعض المتصوفة وغيرهم من المتصلحين ينكرون وجودها، بل لا يدرون لها حقيقة أصلاً، والأمْر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هذه الحثيثة، أي من حثيثة ما عمّ في الوقت من الجهل بعلم الطريق كبر في صدور كثير من الناس أمرُ طريقنا هذه المحمدية حتى ادعوا أنها لا شيخ لها ولا إمام، فلم يهتد إليها إلا من سبقَتْ له العناية الأزلية لا غير، وسيأتي لنا في المطلب بعد هذا مزيد بيان وإيضاح فيما اختصّت به هذه الطريقة الشريفة نفعا الله بها وبأسرارها بَمَنِّه وكرمه آمين.

ومما ذكره في الرحلة عن شيخه صاحب الرسالة المذكورة قوله في الأويسية: إنهم المنسوبون إلى روحانية بعض الأنبياء والمشايخ، كأخذ سيدنا أويس عن روحانية سيد المرسلين، وكأخذ أبي يزيد عن روحانية الإمام جعفر الصادق، فصار كل من أخذ عن روحانية تسمّى طريقته أويسية اه. وقد وجدتُ هذه الطريق في أهل طريقنا كما بلغنا أنه اتفق لبعض مشاهير الأولياء من أهل تشيت، فأخذ عن روحانية الشيخ عليه السلام بدسجده من بلده، وأجاز له بإطلاقٍ أخبرني بالأخذ عن روحانية الشيخ عليه السلام الناظم رحمه الله، وأما الولاية فمتفق على إثباتها له ببلده متواتر أمرها عنه، ولا تشك في وقوع ذلك لغيره أيضاً ممن يكرمه الله تعالى به إذ لا غرابة فيه.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في القلندرية من أن مبنى طريقهم على حصول طيبة القلب والتقلُّل من الدنيا وترك الادخار، ومن شأنهم أنهم لا يشتغلون بترك الملذّذات من الأطعمة المباحة ولا بالزيادة على الفرائض، إذا حصلت لهم اه ما ذكره في القلندرية في الرحلة عن شيخه في رسالته المذكورة، وهو ملخص ما في «عوارف المعارف» في وصفهم.

ومن ذلك أيضاً قوله في الصديقية أنها منسوبة إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وقد ذكرها صاحب «مفتاح الفلاح» اه كلامه. وهذه الطريق هي طريق الشيخ أبي بكر بن هوارى، كما ذكره ابن باديس في سنيته رحمه الله تعالى بقوله:

«ولابن هوارى في المقامات رُتبة»

إلى آخر الأبيات الخمسة، راجع السنيّة وشروحها.

ومن ذلك قوله في الملامتية: إن مبني طريقهم على الخروج من رعونات النفوس وتطهيرها من جنائية العجب والرياء وحبّ الجاه والرياسة، وإسقاط المتزلة من قلوب الناس بأمور ينكرها العوام اهـ. وقد علمت ما اصطلاح عليه الشيخ محيي الدين في الملامتية من كونهم على طوائف أهل الطريق، فاشددّ عليه يدك ولا يחדش لك في وجهه ما في «عوارف المعارف» وغيره مما يخالفه، فإن منشأ الاختلاف في ذلك الاختلاف في الاصطلاح، ومعلوم أنه لا مَسَاحَة فيه فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومن ذلك قوله في الكبرى إنها منسوبة للشيخ نجم الدين الكبري قال: والهمدانية شعبة منها، إلا أن أهلها يختارون الإسرار بالذكر مطلقاً، إلا بعد فريضة الصبح. قال: وقد ذكر المتلاجمي أن الشيخ علي الهمداني ساح الربع المعمور وصحب ألفاً وأربعمائة ولي، أخذ عن كل واحد ذكراً وجد ذلك الشيخ ثمرته فجمعها، ثم لما زار النبي ﷺ رآه وقد أعطاه شيئاً، وقال له: خذ هذه الأوراد، فرآه فإذا هي التي جمعها من مشايخه فجعلها حينئذٍ ورداً في الصباح، وقَفَ على بركتها كثيرٌ ممن لازمها، وذكر صاحب الرسالة عن نفسه أنه أخذها عن بعض ذرية الشيخ علي الهمداني المذكور.

وذكر أيضاً في الركينة نسبةً إلى الشيخ ركن الدين السمناني⁽¹⁾ أنها شعبة من التي قبلها يعني الهمدانية. والنورية نسبة إلى الشيخ نور الدين الإسفرايني شعبة من التي قبلها أيضاً كذلك.

ثم ذكر الخلوتية وأن مبني طريقهم على الذكر بالكلمة الطيبة بكيفية مخصوصة، ثم ذكر الجلالة، ثم ذكر الأسماء العشرة على الترتيب: هو حقٌ حيٌّ قهار وهَابٌ فَتَّاحٌ واحد أحد صمد قيوم، وتنتهي إلى الشيخ قطب الدين، أحمد بن محمد الأبهري اهـ كلامه.

وهذه الطريقة هي التي سلك عليها شيخنا رحمه الله حتى فَتَحَ عليه بما فتح به من ملاقاته ﷺ والأخذ عنه حسبما تقدم، وسيأتي أيضاً أخذها ﷺ عن شيخه الشيخ محمود الكردي المصري بسنده إلى الشيخ الأبهري المذكور، وهو عن أبي النجيب السهروردي بسنده إلى الجنيد عن السري عن معروف عن داود الطائي، عن حبيب العجمي، عن الحسن البصري

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني، أبو جعفر، قاض حنفي، أصله من سنان العراق، نشأ ببغداد، وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي بها سنة (444هـ). وكان مقدم الأشعرية في وقته، وشنع عليه ابن حزم. له تصانيف في الفقه.

انظر الجواهر المضية: 21/2، ونكت الهمان: 237.

أجمعين، عن مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن النبي ﷺ، عن جبريل ﷺ عن رب العزة تبارك وتعالى، وانظر السند بتمامه في كتاب «جواهر المعاني».

ثم ذكر (المولوية) وقال: إنها تنسب إلى المولى جلال الدين الدوسي. والجهرية قال: ومبناها على الجهر بالذكر، وتنتهي إلى الخواجة أحمد السيوري، قال: وهي عن سيدنا الخضر عليه السلام.

(والبرهانية) نسبة إلى الشيخ برهان، قال: من شأن أهلها الجهر بالذكر ولبس الزي وهو الأخضر.

(والأحمدية) ومن شأنهم لبس الزي وهو الأحمر.

(والسهروردية) معروفة (وكذا الخيفية) وطريق أهلها الغيبة والحضور.

(والشاذلية) معروفة، والأربع بعدها شعبة منها.

(والخواطرية) مبنية على الذكر بكلمة التوحيد على كيفية مخصوصة.

(والعيدروسية) نسبة إلى الشيخ عبد الله بن عيدروس.

(والمشارعة) ومبناها على الجهر بالذكر، ومن شأنهم السماع بشروطه ومطالعة كتب القوم وقراءتها ولبس الزي للدروزة، وهو الوقوف على الناس للسؤال ونسبتهم إلى الشيخ أحمد بن موسى المشرع اليميني.

(والقادرية والحاتمية) منسوبتان إلى الشيخين الجليلين الحاتمي والجيلاني والتي بعد الثانية شعبة منها.

(والمدينية) للشيخ أبي مدين الغوث، وهي شعبة من القادرية أيضاً.

(والرفاعية) شعبة من القادرية أيضاً.

(والقشيرية) إلى الأستاذ، وهي معروفة.

(والخرازية) لأبي سعيد الخراز.

(والخشنية) فإلى قطب الدين الخشني.

(والمندارية) فإلى الشيخ بدیع الزمان الشاه مداري.

(والشطارية) إلى الشيخ عبد الله الشطاري.

(والعشقية) تنسب إلى الشيخ أبي يزيد العشقي.

(والنقشبندية) إلى الشيخ بهاء الدين نقشبند.

(والغوئية) خلاصات السادات الشطاريين ينسبون إلى الشيخ غوث الله، صاحب «الجواهر الخمس».

(والحلاجية) معروفة، وكذا (الجنيدية) (والسهلية) إلى سهل بن عبد الله. اهـ الغرض مما لخصه الشيخ أبو سالم رحمه الله تعالى من رسالة شيخه المذكور، وليراجع الرحلة من أراد الوقوف على ذلك بتمامه.

وفيما ذكرناه من هذه التقسيمات عن هؤلاء الأعلام كفاية فيما قصدنا التمثيل به في هذا المقام، ولا شك أن من نظر فيها وفتح الله بصيرته لفهمها يسلم لجميع المشايخ، ويقر جميع طرقهم، ويعلم أن الزهر ألوان، وأن قصر الكمال على ما اقتضاه الألف الطبيعي من أعظم أسباب الحرمان، والله المستعان، وليس إلا عليه في التوفيق التكلان.

(تنمة نافعة) تكون إن شاء الله تعالى لما حمنا حوله في هذا المطلب كالفلذكة⁽¹⁾ الجامعة.

وقد عرفت من جميع ما ذكرناه في هذا المطلب أن الولاية أمر خارج عن دائرة العقل والتخمين، وأن الأولياء تخفى حقائقهم وما امتازوا به من العلم بالله في بواطنهم على بعضهم بعضاً فضلاً عن غيرهم، فلهذا كان لا يصل إليهم إلا من جذبه جواذب العناية الإلهية، وقادته نحوهم أزمة الخصوصية الربانية، لأن الولي إذا كان لا يعرف حقيقة ولي مثله فكيف يعثر عليها من ليس له قدم فيها، مع كونه لا يرى إلا إنساناً مثله يأكل كما يأكل، ويشرب كما يشرب، ويجري عليه جميع الأعراض التي تجري عليه، هذا مما لا سبيل إليه، وإلى هذا أشار التاج بن عطاء الله بقوله في الغنى الحكم: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: ولما كان الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعناية والخصوصية، ويستحيل أن يكون بطلب أو سبب كان أولياؤه المخصوصون بالقرب منه كذلك، لما خلع عليهم الخلق العظيمة، وتولاهم بمنته الجسيمة واصطفاهم لنفسه واختصهم لمحبتة وأنسه وطهر أسرارهم من أنجاس الأغيار، وصان قلوبهم بما أودع فيها من

(1) الفلذكة: مجمل ما فُصل، وخلاصته.

الأنوار، فكانوا لذلك ضنائه في عباده وخباياه في بلاده، كما قال في بعض الإشارات عنه سبحانه وتعالى: أوليائي تحت فنائي لا يعرفهم أحدٌ غيري، وهذا من غيرته عليهم، لأن الحق تعالى غيورٌ على أوليائه من أن يظهرهم إلى مَنْ لا يعرفهم، فلم يجعل لأحدٍ دليلاً عليهم إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا مَنْ أَرَادَ أن يوصله إليه لأنه يلبسهم لباس التلبيس بين الأنام ويظهرهم بما يحقرهم في أعين الخواص والعوام، فلا يكون لأحد دليلٌ عليهم أو وصولٌ بسبب إليهم اهـ.

ونقل عن التاج أيضاً أنه رحمه الله تعالى قال في «لطائف المنن» وسمعه، يعني شيخه، الشيخ أبا العباس المرسى⁽¹⁾ رضي الله تعالى عنه يقول: معرفة الولي أصعبُ من معرفة الله، فإن الله تعالى معروف بكماله وجماله وحتى متى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب، قال: وإذا أَرَادَ الله أن يعرفك بوليٍّ من أوليائه طَوَى عنك وجودَ بشريته، وأشهدك وجودَ خصوصيته اهـ. وذلك لأن الولي لا يلزم من ثبوت خصوصيته انعدام بشريته. وبيانه أن الخصوصية هي ما يخصُّ الله تعالى به عبده من أوصافه العلية ونعوته القدسية، ليغطي بذلك أوصافَ نفسه البشرية، ويوصله إلى حضرة معارفه السنية، وهذا السترُ وارِدٌ من الله تعالى على العبد من عين الجود والمِنَّة، وليس بذاتي له. وأما البشرية فهي الأوصاف الذاتية للعبد والأمر الذاتي يستحيلُ انعدامه، وإنما اللازمُ من ذلك السترُ عدمُ غلبة ذلك الوصف على العبد بحكم الوارد الموجب لتعطيل أحكامه، لا لانقلابه وانعدامه، فإذا قدر ذهاب هذا الوارد الغالب بقي الوصفُ البشري الذاتي غالباً قاهراً، فمن أَرَادَ الله تعالى أن يوصله إلى أحدٍ من أهل ولايته أَيْدِهَ بأنوارِ عنايته، فطوى عنه أوصافَ بشرية ذلك الولي الذاتية، وأشهدته تلك الخصوصية الواردةً عليه من آثار النعوت الأسمائية والصفاتية، ومن لم يرد الله به ذلك عَمِيَتْ عليه في تلك الخصوصية الأنباء، وانظمست بينه وبينها المسالك فافهم.

وههنا دقيقة: وهي أن كلَّ قاصِدٍ إلى الولي من المريدين لا يرى إلا ما هو متلبس به في باطنه، لما ذكره صاحب «الذهب الإبريز» عن شيخه القطب سيدي عبد العزيز رحمته الله من أن الولي الكامل يتلَوْن على قلوب القاصدين الخ كلامه. فكلُّ من قصد الولي معتقداً فيه

(1) أحمد بن عمر المرسى، أبو العباس، شهاب الدين، فقيه متصوف، من أهل الإسكندرية، لأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم، أصله من مرسية في الأندلس، مات سنة (686هـ) 0

انظر النجوم الزاهرة: 371/7.

الكمال، مصداقاً بما مَنَحَهُ اللهُ تعالى من سَنِيَّ الكرامات والأحوال، كان جزاؤه من المولى الكبير المتعال، أن لا يرى منه إلا ما يشرُّحُ له الصدر وينفسح به البأل وكلُّ من قصده معتقداً فيه غير ذلك لا يرى إلا ما يسوءه ويستوهيه في الردى والمهالك جزاءً وفاقاً.

وقد قال سيدنا الشيخ رحمته الله في جواب له حقيقة الشيخ الواصل ما نصه: وأما التصديق للأولياء فهو أمرٌ إلهي يَضَعُهُ اللهُ في القلب، فلا يقدِرُ على الانفكاك عنه ولو رأى منه ألف معصية، لكن إن كان المريد صادقاً فثوابُ صِدْقِهِ أن لا يرى إلا ما يسره إلى آخر كلامه رحمته الله، فليراجعه من أراد.

وليكن هذا آخر ما نورده في هذا المطلب، وبالله التوفيق، والهداية إلى سواء الطريق.

المطلب السابع

في بيان وجه تسمية هذه الطريقة السنية بالأحمدية والمحمدية والإبراهيمية الحنيفية اعلم أمدنا الله وإياك بأنوار اليقين، وسَلِّكْ بنا وبك مسالك الذين يؤمنون بالغيب من عباده المتقين، أن لهذه الطريقة الشريفة بين الطرق مكانةً عاليةً ومرتبةً قصوى ساميةً وذلك لما امتازَ به أهلها من الانتماء الحقيقي إلى إمام حضرة الأنبياء، وسلطان مملكة الأصفياء، إذ لا أستاذ لها إلا أستاذ الأساتيد كلهم على الإطلاق، وإمام الكل ومُؤدُّ الكل وسيد الكل بالإطلاق، رحمته الله وعلى آله وصحبه الكرام البررة السابق.

ولما تَضَمَّنَ هذا المطلبُ من التحقُّق بوجهِ هذا الانتماء الفاخر، والسبب في هذا الانتساب الأخصَّ الباهر، جعلناه كالفصل لخاتم هذه المقدمة، والخاتمة لمقاصدها المهمة، رجاء أن يختَمَ اللهُ لنا بالتحقُّق بهذه النسبة الشريفة والالتحاق بدرجة هذه الإضافة السامية المنيفة، فنقول متبرِّئين من القوة والحوال، مستنديين إلى فضل مَنْ له المنة والطول.

أما تسميتها بالأحمدية، كما عليه إطلاقاتُ جميع أصحاب الشيخ رحمته الله، فمن وجوه: أولها وهو الظاهر المتبادرُ لكلِّ أحدٍ إنما سميت بذلك نسبةً إلى اسم صاحبها، لأن اسمه رحمته الله أحمد. وهو إمامها المتلقِّي لها من حضرة سيد الوجود رحمته الله من دون وساطة شيخ آخر، فلا إشكالَ عليه في تسميتها بالأحمدية.

الوجه الثاني: أنها إنما سميت بذلك لكونها طريقةً شكرٍ كما تقدَّمت الإشارة إليه، فلكون القطب الذي عليه مدارها هو الحمد بالوجه الأبلغ، سميت أحمديةً، وهو ظاهر.

الوجه الثالث: كونُ أذكاريها الدائرة عليها مشتملةً كُلُّها على أبلغ المحامد، إما تصريحاً أو ضمناً، فمن ذلك أم القرآن، ولا شك أنها مشتملة من أسرار المحامد على ما يقصُرُ عنه اللسان، ومن ذلك سورة القدر، ومحل ذلك منها عندهم قوله تعالى ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [قدر: 3] ﴿سَلَّمَ مِنْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾⁽¹⁾ [قدر: 5] ومن ذلك صلاة الفاتح لما أغلَقَ، ولا شك أنها متضمنة للاعتراف بإنعام الله علينا بهذا النبي الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم، المخصوص عند الله تعالى بالقدر العظيم، والمقدار المفخم الجسيم عليه وعلى آله من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن ذلك جوهرة الكمال؛ ومحال ذلك منها البرق الأسطع بمزني الأرياح المائلة الخ، وكذلك دعاء «يا من أظهر الجميل وستر القبيح الخ» وأما ما تضمنه دعاء السيفي من ذلك مما لا يحتاج إلى بيان فلكون أذكاريها المتداولة بين أصحابها دائرة على أبلغ الحمد صريحاً أو ضمناً، سميت أحمدية.

الوجه الرابع: كونُ صاحبها هو الخاتم الأكبر، المخصوص بوراة السر الأبر، كما أشار إليه الشيخ محيي الدين رحمته في حديث «كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ»⁽²⁾ بقوله: أي كنت نبياً بالفعل، عالماً بنبوتي وأدم بين الماء والطين. قال: وغيره لم يكن نبياً بالفعل ولا عالماً بنبوته إلا عند بعثته، ثم قال: وكذا خاتم الأولياء كان ولياً بالفعل عالماً بولايته في ذلك العالم، وغيره من الأولياء ما كان ولياً بالفعل ولا عالماً بولايته إلا بعد تحصيله ما يشترط في الانضمام بالولاية من الأخلاق التي يتوقف الانضمام بالولاية عليها من كون الله تعالى تسمى بالولي الحميد اهـ.

فعرف من هنا أن خاتم الأولياء قد سبق في حمد الله تعالى كل حامد من الأولياء، فما حمده أحد من الأولياء مثل ما حمده خاتم الأولياء، فيتحقق فيه ما لم يتحقق في غيره من الانضمام بالحمد على جهة الأبلغية، فصَحَّ انضمام طريقه بالأحمدية.

وهنا وجوه أخر اقتضى النظر فيها أنها مما لا ينبغي أن يسطر لأن مدار الكلام فيها على تعقل معنى الحقيقة الكتمية وذلك مما لا سبيل لنا إلى الوقوف منه على جليلة القضية.

على أن في هذه الوجوه التي ذكرناها غاية الكفاية للمريد الصادق فيما يتمسك به مما

(1) التلاوة هكذا ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ① نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ② سَلَّمَ مِنْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ③ ﴿ [قدر: الآيات 3-5].

(2) رواه البخاري في (الأدب: 119)، ومسلم في (فضائل الصحابة: 28).

يحرك همته إلى التوجه لحضرة الخالق، والإقبال عليه سبحانه بمخو العلائق والعوائق، فيستعد لتلقي أنوار المعارف والحقائق وتنكشف له الأسرار عن مخبات تلك اللطائف والدقائق. وحسبه ذلك مما تتجه له مطالعتها وتفيده إياه مراجعتها وبالله التوفيق.

وأما تسميتها بـ«المحمدية» وقد قدمنا أنها من إطلاقات سيدنا ﷺ عليها فهي متعددة أيضاً:

(أولها) كون الطريقة المحمدية بالوجه الذي تقرّر في المطلب قبل هذا من جملة الطرق التي اشتملت عليها، وهي الطريقة الثانية من الطرق الثلاث التي انتقاها صاحب كتاب «میزاب الرحمة الربانية من كتاب جواهر المعاني» وجعل مدار السلوك في هذه الطريقة عليها. وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى في بيان كيفية السلوك عليها والتربية بها فلينظر ذلك فيه.

وقد تقدم ما للشيخ حسن العجمي في ذلك من أن صاحبها بعد تصحيح بدايته وسلوكه على منهج الاستقامة المبين في الكتاب والسنة يشغل بالصلاة على النبي ﷺ إلى أن تستولي محبته على قلبه ويصير تمثاله بين عيني بصيرته، فيسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ولا يجعل لمخلوق عليه منة إلا النبي ﷺ، فيراه يقظة ومناماً، ويسأله عما يريد كما تقدم أيضاً قول الشيخ محمد الخلوتي لمن سأله عن طريقه، ولمن يتسبب: لا أنتسب لأحد، ثم ذكر عن نفسه أنه محافظ على استحضار صورته ﷺ في باطنه، فأغناه ذلك عن التقيد بشيخ والاستمداد منه اهـ.

وذكر الشعراني في «الأنوار القدسية» عن الشيخ أحمد الزواوي أنه كان يقول: طريقنا أن نكثر من الصلاة عليه ﷺ حتى نصير من جلسائه ونضجبه يقظة مثل أصحابه، ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي ضعّفها الحفاظ عندنا، ونعمل بقوله فيها اهـ إلى غير ذلك من العبارات المشيرة إلى كيفية السلوك على الطريق المحمدية.

وحاصل ذلك كله أن القطب الذي يدور عليه السلوك في الطريقة المحمدية عندنا هو الإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ مع كون الذاكر على أحسن الحالات وأكملها، باستحضار معاني الذكر والإنصات إليه بقدر الاستطاعة، وكذا استحضار صورته الكريمة ﷺ في باطنه واعتقاد أنه جالس بين يديه يستمد منه، فإن قدر على استحضار صورته ﷺ الذاتية الواردة في الأحاديث المروية عنه ﷺ فذلك أكمل وأبلغ وإن لم يقدر فليستحضر أنه جالس بين يدي صورة نورانية عليها ثياب من نور في غاية ما يكون من

الجلال والجمال ونعوت الكمال، يداوم على ذلك حتى يشرق في قلبه نور الصلاة عليه ﷺ وتصير تنطبع الصورة الكريمة في ذهنه كلما تأمل في ذلك وتفكر فيه. وهذه أضعف مراتب الانطباع، ثم ينتقل منه إلى انطباع صورته الكريمة في عيني بصيرته وقت الصلاة عليه ﷺ ثم ينتقل منه إلى انطباع الصورة الكريمة في عيني قلبه، كلما مدَّ عينيه نوماً أو يقظة. ومن هذه الحالة ينتقل إلى حالة رؤيته يقظة كفاحاً، وأهل هذه الحالة على قسمين: منهم من يرى في اليقظة روحه الشريفة متشكّلة بصورته الشريفة. ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته ﷺ. وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته ﷺ. هذا ملخص ما للمشايخ في تحقيق معنى الطريقة المحمدية بالوجه الخاص.

فالطرق وإن كانت كلها محمدية بالوجه العام فقد اختصت عنها هذه الطريقة بهذه المزية العظيمة والخصوصية الجسيمة التي من أجلها اختصت بحيازة هذه النسبة الشريفة والحلية السنية والرتبة المنيفة. ثم اختصت طريقتنا هذه «الأحمدية» في هذه الطريقة «المحمدية» بمزيد كرامة وتفضيل وتخصيص لها من الملك الجليل، وذلك بكون الصلاة على النبي ﷺ فيها بالياقوتة الفريدة، وهي صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق التي لا يأتي الحصر على ما خصها الله تعالى به من المزايا الفاخرة والأسرار الباهرة والفضائل العديدة. وذلك كما أوضحه صاحب «ميزاب الرحمة الربانية» لما اشتملت عليه مما لم يشتمل عليه غيرها من أسرار السير والسلوك في المقامات العرفانية.

قال: فالتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة سير في مقامات الدين الثلاثة. إذ المقامات مشتملة على مواقف مغلقة الأبواب، وأولها باب المتاب إلى آخر ما بعده من الأبواب، فالغلق شامل لجميعها اشتمالاً باب واحد، والفتح مطلوب في كلها لكل قائم وقاعد، والختم محتاج إليه في كافة عوارضها المعتادة. وأن في الختم معنى للزيادة وغلقاً بين المريد وبين موانع جادة الإفادة، وأن في النصر لعدة لما يكون من الأعداء المذهلة والآفات المعضلة من الآمال الخالية واللوائح الكاذبة. ولقد كان المريد للهداية عند تلاطم أمواج بحار حقائق الأسرار وللتوفيق لقطع مهام تلك الأخطار، والاهتداء إلى الحضرة وما لها من الأنوار، في غاية الاحتياج والاضطرار، فكان الأليق بالمريد أن يتعلّق بهذه الصلاة ما بين كافة الصلوات على نبيه الكريم. إذ ما كل صلاة تفي بما تفي هي به في ظلمة الليل الأليل البهيم اهـ.

وانظر الطريقة الثالثة له من هذا الكتاب تستفيد مزيد بيانٍ وتقف من أسرار هذه الصلاة على ما يفي بشرحه التبيان. على ما أن اشتمل عليه بالنسبة إلى ما لم يذكر إنما هو قل من

كثير ونقطة من بحر. وسنليهم بالندر⁽¹⁾ عن ذلك عند تعرض النظم لذكرها والإشارة إلى شيء من مكنون سرها إن شاء الله تعالى. وإنما مرادنا الآن أن نشير إلى ما يؤذن ببعض ما امتازت به هذه الطريقة عن غيرها بالوجه الخاص، ثم بالوجه الأخص، لتعلم من ظهورها ما لها من الخصوصية في ذلك، والمزية وجه تسميتها بالمحمدية.

(الوجه الثاني) أنه ﷺ أضاف جميع الفقراء المتمسكين بهذا العهد المواظبين على هذا الورد إلى سيادته السنية ومكانته العلية، إضافة خاصة تؤذن بشرف منزلتهم وشفوف مرتبتهم عند الله تعالى، وذلك أنه قال ﷺ لسيدنا ﷺ يقطعة لا مناماً: فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي، حسبما صحح بالإخبار به عنه ﷺ من غير واحد من أعيان أصحابه، فكان كل من أخذ هذا الورد عن الشيخ ﷺ أو عمن عنده الإذن فيه حائزاً لهذه الإضافة الشريفة والنسبة المنيفة، سواء كان مما سلك على الطريقة الثالثة من طرق الميزاب، أو على غيرها من شعب هذه الطريقة الأحمدية، فوجب تخصيصها باسم «المحمدية».

(الوجه الثالث) أنه ﷺ هو الضامن لجميع ما بشر به أهلها من الشيخ ﷺ عن أعظم الوسائل من باهر الكرامات وسني الفضائل، كما أنه ﷺ هو القائم مقامه معهم لدى كل خطب هائل، كحضوره ﷺ موت من مات منهم على تباعد أوطانهم وتباين بلدانهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم، وجدير لطريق امتاز أهلها بهذه المزية أن تُخص بالتشريف بالإضافة المحمدية.

(الوجه الرابع) أن لأهل هذه الطريقة علامة يتميزون بها عن غيرهم، ويعرف بها أن رسول الله ﷺ هو صاحبها بوجه خاص، وهي كما قاله حوارى⁽²⁾ هذه الطريق المشهود له في معرفة أسرارها بالتبريز والتحقيق: إن كل واحد من أهلها مكتوب بين عينيه بطابع النبي ﷺ «محمد رسول الله» ﷺ، وعلى قلبه مما يلي ظهره «محمد بن عبد الله»، وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه: «الطريقة التجانية منشؤها الحقيقة المحمدية» اه كلامه فيما وقفنا عليه من بعض مؤلفاته.

ويؤيده ما تواتر بين الأصحاب عن جماعة من أرباب الأحوال أنهم صرحوا لبعض أهل هذه الطريق بأنهم رأوا طابع النبي ﷺ بين عينيه. وقد رأينا بعض الأصحاب إذا رأى أحداً من أهل هذه الطريق عرفه وقطع له بأنه من أهلها ولم يكن رآه قبل ذلك، ولا يبعد

(1) كذا بالأصل، والصواب «بالنذر».

(2) الحوارى: الصاحب والناصر.

أن يكون كشف له الغطاء عن هذا الطابع الأزهر والسرّ الأبهر. ومعلوم أن مثل هذا إنما يراه من كشف الله له عن بعض أسرارهِ الغيبية وأيّده بأنواره الوهية، فلا مجال فيه للأفكار إذ لا نفاق لبضاعة العقل في هذا المضمّار. وهو من جائر الكرامات التي يتحفّ الله بها من شاء من عباده المؤمنين الأخيار، ويختصُّ بها مَنْ أراد مِنْ أوليائه المكرمين الأبرار، فسلم تسلم.

وَكُنْ صَائِقاً فِي حُبِّهِمْ وَمُصَدِّقاً بِأَخْوَالِهِمْ وَاخْذَرْ مَخَالَفَةَ الشُّمُسِ
(الوجه الخامس) أن هذه الطريق أشبهت الملة المحمدية في كونها آخر المِلَلِ، وذلك لأنها آخر الطرق، فلا يأتي أحدٌ بعدها بطريق جديدة لأن سائر الطرق تدخل في طريقة الشاذلي رحمته الله كما تقدم عن الشيخ رحمته الله إلا هذه الطريقة الأحمدية، ولذلك سميت المحمدية.

(الوجه السادس) أن هذه الطريقة تدخل على سائر الطرق فتطلبها، وطابعها ينزل على كل طابع ولا ينزل عليه طابع، كما أن شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يدخل على جميع الشرائع ولا يدخل عليه غيره، فلما أشبهت الشريعة المحمدية من هذه الحيثية قيل لها: المحمدية.

(الوجه السابع) أن من ترك ورداً من أوراد المشايخ لأجل الدخول في هذه الطريقة المحمدية آمنه الله في الدنيا والآخرة، ولا يخاف من شيء يصيبه لامن الله ولا من رسوله ولا من شيخه أياً كان من الأحياء أو من الأموات، وأن من دخلها وتأخر عنها ودخل غيرها تحل المصائب به دنيا وأخرى، كما أن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فمن أجل هذه الخصوصية قيل لها: المحمدية.

(الوجه الثامن) أن الطرق كلّها في آخر الزمان تصير إلى هذه الطريقة المحمدية، وذلك عندما تصير الطرق طريقاً واحداً، المذاهب مذهباً واحداً على ما أخبر به أهل الكشف رضوان الله عليهم، فأشبهت أيضاً الشريعة المحمدية من هذه الحيثية، فقليل لها: المحمدية.

(الوجه التاسع) أنه صلى الله عليه وسلم يغار لأهلها غيراً خاصةً، وأنه يؤذيه ما يؤذيهم حسبما أخبر به الشيخ رحمته الله، وسيأتي بلفظه في محله من الكلام على أبيات النظم إن شاء الله تعالى، فمن أجل اختصاصهم بهذه الغيرة المصطفوية صحّت لهم النسبة المحمدية.

(الوجه العاشر) أن هذا الشيخ الأكبر لما كان هو الختم السحدي الأشعري الحائز

لكل ما للأولياء من الكرامات الاختصاصية، كما أن رسول الله ﷺ الحائز لجميع ما للأنبياء والرسل من الكمالات الإلهية، سميت طريقه المحمدية.

(الوجه الحادي عشر) أن الله تعالى بمحض فضله العميم تفضل على أهل طريق هذا الشيخ العظيم، بأن جعل سبحانه وتعالى نسبة تضعيف حسناتهم بالنسبة إلى تضعيف حسنات غيرهم من أهل الطرق كنسبة تضعيف ثواب حسنات هذه الأمة إلى تضعيف ثواب حسنات غيرها من سائر الأمم، وراثه محمدية حبيبة مصطفوية، ولهذا كان من أذكراها ما تكون المرة منه تعدل عبادة سائر العارفين، ومنها ما تكون المرة منه تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات إلى غير ذلك مما يهر العقول ويعجز عن إدراك كنه حقيقته الفحول.

قال صاحب «الرماح»: ولا ينكر هذا إلا من ينكر وجود الأذكار الجامعة وأسرارها، ومن أنكر ذلك سقّط معه البحث، لأنه إنكار لما جاء به الصادق المصدق ﷺ.

وفي هذا القدر الذي ذكرناه من وجوه تسمية هذه الطريقة بـ«المحمدية» كفاية في بساط التذكير ببعض ما اختصت به هذه الطريقة السنية من أسرار هذه النسبة العلية.

وأما تسميتها «بالإبراهيمية الحنيفة» فمن وجوه:

(الأول) أنها لا تكون محمدية بالوجه الأخص إلا إذا كانت إبراهيمية حنيفة كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِنِّي مَرْطُ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: الآية 161].

(الوجه الثاني) أنها ناشئة عن الدائرة الفضلية التي منها اتخذ الله إبراهيم خليلاً في الأزل، قبل إيجاد الكون وإيجاده وما فيه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ﴾ [الأنبياء: الآية 51] الآية.

(الوجه الثالث) أنها طريقة شكر كما تقدم، وقد أثنى سبحانه وتعالى على إبراهيم ﷺ بقوله ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِي﴾ [النحل: الآية 121] الآية.

(الوجه الرابع) أن الله تعالى جعلها بمحض فضله وكرمه معلّم الخير في هذا الزمان الذي هو آخر الأزمان، وألبسها ملابس طاعته في السر والإعلان، فكانت أمة وحدها قانتة لله تعالى حنيفة، وذلك من ملة إبراهيم كما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ﴿السُّحْد: الآيَة 120﴾ الآية. قال الشيخ محيي الدين: والأمة معلم الخير، والقانت المطيع لله في السر والعلانية.

(الوجه الخامس) أن من أركان هذا الطريق إسلام الوجوه إلى الله تعالى الإسلام التام، والانقياد إلى كل مأمور به على الوجه الأكمل في شريعة الإسلام ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿البقرة: الآيَة 131﴾ الآية. والإسلام الانقياد إلى الله تعالى عند كل دعاء يدعو إليه من غير توقف، قاله الشيخ محيي الدين. وانظر رسالة سيدنا ﷺ المسماة بالشافية وغيرها من رسائله ونصائحه الكافية تزدد تحقّقاً بما ذكرناه، وتعثر بمحمد الله على المعنى الذي رمزناه.

(الوجه السادس) أن هذه الطريقة لما كانت طريقاً اجتباء سهلة لا حرج فيها ولا مشقّة ولا ضيق كانت إبراهيمية حنيفة اعتباراً، بما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى ﴿هُوَ أَحَبُّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: الآيَة 78] الآية، وقد تقدمت وصية سيد الوجود ﷺ لسيدنا ﷺ لما وقع له الفتحة على يديه ﷺ، وأذن له في تربية الخلق على الإطلاق بقوله: الزم هذه الطريق من غير خلوة ولا اعتزال من الناس الخ، انظر «جواهر المعاني».

(الوجه السابع) أن من شأن السالكين على هذه الطريقة أن يغلب على أحوالهم كثرة الحلم والصبر على من يؤذيهم وينقصهم، وكثرة التأوّه لما يشاهدون من جلال الله تعالى، فلا تجدهم يميّزون عن عامة المؤمنين بشيء مما يشير إلى الكمال ولا يدعون لأنفسهم مع الله تعالى شيئاً من المقامات والأحوال، بل ترى الغالب عليهم في كل حال الإنابة إلى المولى الكبير المتعال المنفرد بالعزة والجلال، سبحانه وتعالى، وذلك من ملة إبراهيم عليه السلام ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ ﴿هود: الآيَة 75﴾ .

(الوجه الثامن) من فضائل هذه الطريق أن من دخلها وأسلم قياده إلى صاحبها بطريق المحبة الخاصة وكمال التصديق كان من الآمنين عند الله تعالى في الدنيا والآخرة، لقول سيد الوجود لسيدنا ﷺ: أنت من الآمنين، وكل من أحبك من الآمنين إلى آخر كلامه في «جواهر المعاني»، وقد تقدّمت الإشارة لقول سيدنا ﷺ: من ترك ورداً من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية آمنه الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر كلامه. وسنورده بعد إن شاء الله تعالى بتمامه، وقد قال مولانا جلّ علاه في حق مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: الآيَة 97] .

(الوجه التاسع) أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسكن ذريته وعياله وادي الحرم⁽¹⁾ بلا زاد ولا راحلة، فنادى مولاه سبحانه ودعاه باسم الرب رجاءً لتربية ذريته وعياله وأهله، وإيوائهم إلى جوار كرامته سبحانه وفضله، فقال فيما حكاه الله تعالى عنه في محكم وحيه ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [إبراهيم: الآية 37] الآية، فكانت في ذلك إشارة إلى تربية ذريته وعياله بحقائق التوكل والرضى والتسليم، ونعمت التربية هذه والبيت المحرم هو الذي يمنع ساكنه وقاصده من المساكنة والملاحظة والاستناد لغير الله تعالى، قاله صاحب «الرماح»، وهو على طريق أهل الإشارات كما لا يخفى، وصاحب هذه الطريقة عليه السلام وأرضاه أسكن ذريته وعياله الذين هم أهل طريقته عند بيت الله المحرم الذي لا يضيع من أوى إليه ولا يخيب من عرج في قصده عليه، وهو سيد الوجود وعلم الشهود عليه السلام، لأنه عليه السلام هو أستاذهم ومريئهم والضامن لهم وكفيلهم ومتوليهم، وفي ذلك إشارة إلى تربيتهم بقصد النظر في استمداداتهم واستناداتهم عليه وصرف الوجهة في سائر تقلباتهم إليه. نعمت التربية هذه، لأنه عليه السلام هو باب الله الأعظم الذي من صد عنه لا يجد باباً يدخل منه، والوسيلة العظمى التي من تخلف عنها لا يجد سبباً يتعلق به، ورضي الله عن إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس في قوله للخليفة حين قال له: استقبل القبلة وأدعو أو استقبل القبر الشريف؟ وأين تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام؟.

(الوجه العاشر) أن مدار دلالة صاحب هذه الطريقة عليه السلام على تعلق القلب بالله تعالى وعلى ما يوصل إلى ذلك، وكلامه في رسائله وأجوبته وإملاآت طافح من ذلك بما يبهر العقول، ولا يصدر إلا من أكابر الفحول. ومن كلامه فيه ما نصّه: زبدة الأعمال الشرعية وغاية ارتفاعها هو التعلق بالله تعالى بلا انفصام ولا تزلزل ولو ذهمت دهمات الفتن الصعبة التي لا ينجو منها بانخلاع يده من الله تعالى والانفصام عنه، فهذا غاية العمل ومتناهاه. وذكر عليه السلام لذلك أمثلة تبينه فيمن قام به فانظر ذلك في «جواهر المعاني» إن شئت.

ومن كلامه فيه أيضاً قوله لبعض من أوصاه بعد كلام أوصاه به ما نصّه: والأمر الذي لا بد منه بعد هذا، وهو بداية جميع الأمور ونهايتها، هو تعلق القلب بالله تعالى بالانحياش إليه⁽²⁾، والرجوع إليه، وترك ما سواه عموماً وخصوصاً، إلى آخر كلامه، فانظره في رسائله، وسيأتي في الكلام على أبيات النظم إن شاء الله تعالى.

(1) ليس ثمة موضع اسمه «وادي الحرم» ولعله أراد وادياً في الحرم، أو عند الحرم.

(2) انحاش: مطاوع «حاشه». وانحاش عنه، ومنه: ابتعد، ويقال: فلان لا ينحاش من شيء: لا يكثر له. وأراد هنا ابتعاد القلب عن الدنيا باللجوء إلى الله عز وجل.

ومن كلامه أيضاً في ذلك بعد تقرير ما يتعلّق بهذه المسألة ما نصّه: فالجوابُ في حقّ السالك أن يمسي ويصبح ويظلّ ويبيت، وليس له مرادٌ إلا شيتين: الأول الله تعالى اختياراً له من جميع الموجودات واستغناءً به عنها وأنفً من لحظها ولو لمحّة، وغيره أن يختار سواه، وليكن الله عزّ وجلّ مبدأ مراده ومنتهاه، وأوله وآخره، ومفتتحه ومختتمه مستغفراً لقصر مراده عليه فيما بين ذلك كله حتى لا تبقى عنده لمحّة يريد فيها غيره، لأن إرادة العبد إما طمّع وإما عبث كما تقدم. والثاني: من مرادات السالك أن يكونَ الله تعالى خالصاً من رقية غيره، كامل التعلّق به سرّاً وروحاً وعقلاً ونفساً وقلباً حتى لا تكونَ منه ذرّة متخلّفة عن الله تعالى، ويكون واقفاً مع مراده عزّ وجل، منسليخاً عن جميع الإرادات والاختيارات والتدبيرات والحظوظ والشهوات والأغراض، واقفاً في ذلك كلّ الله بالله مع الله، لا شيء منه لنفسه، ولا بنفسه، ولا مع نفسه. وليكن ذلك عبوديةً لله تعالى من أجله، وإرادةً لوجهه وأداءً لحقّ ربوبيته، لا ليعود عليه منه شيء ولا يختار مع الله عز وجل شيئاً عبوديةً له تبارك وتعالى، لا قنوطاً من خيره لأنه كفرٌ وتحسينٌ ظنٌّ به لما هو عليه من كمال الصفات المحمودّة اهـ. وهذا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ومن كمال تعلّقه بالله وتمازج إخلاص وجهته إلى مولاه وتبرّئه من التعلّق بما سواه أنه أدرج في المنجنيق ليرقى به في النار، فعرض له الأمين جبريل عليه السلام بعد ما أعرض عن ملك الرياح وملك الأمطار، فقال له: ألك حاجة؟ فقال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله قَبَلِي. فقال له الأمين جبريل فسأله إذنً، فقال عليه السلام: علّمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فمن أجل كون مدار الدلالة في هذه الطريقة المحمدية على هذه الحالة الشريفة السنية كانت إبراهيميّة حنيقة.

ويذكر عن بعض أهل هذه الطريق أنه رأى في بعض وقائعه الخضر عليه السلام فقال له: أنا الخضر فهل من حاجة؟ فقال له: إن الله تعالى أغنانني عنك وعن غيرك من الأولياء بشيخي ووسيلتي إلى ربي سيدي أحمد التجاني عليه السلام. فلا شك أن مشرب صاحب هذا الحال مشرب إبراهيمي، وفيه مع ذلك امتحان كبير لمن وقّع له ذلك كما لا يخفى.

ووراء هذه الوجوه التي ذكرناها لهذه النسبة الجليلة القدر، والإضافة السنية الفخر ما لا يسعنا الآن شرحه واستيفاهه. ولا يمكننا في هذه العجالة بسّطه واستيفاهه على أن هذا التقيّد ليس موضوعاً لذلك. كما أن مقيد ليس أهلاً لخوض هاتيك المسالك.

وليكن هذا آخر ما قصدنا إيداعه في هذه المقدمة، وأردنا إيراداً في مطالبتها المهمة.

ولنشرع فيما نحن بصدده من الكلام على هذه المنظومة المباركة بحُسنِ عون الله تعالى وتوفيقه الجميل، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، فنقول: قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْرِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَصَّيْبُهُ وَسَلَّمُ تَسْلِيماً).

هكذا في الأصل المشروح عليه بإثبات الجملتين الشريفتين معاً، جرياً على عمل المغاربة في الجمع بينهما في جميع افتتاحاتهم كتابةً وقراءةً. والأولى أن ينسب الافتتاح بهما للناظم رحمه الله تعالى، عملاً بحسن الظن به. إذ في الافتتاح بهما من الفوائد والكرامات الجسيمة ما لا يسعُ أحداً من أهل الدين إغفال مكانته الفخيمة، ولا إهمال مثابته الكريمة. والكلام عليهما بما تحتمله مسائلهما من الفصول مبسوط كل البسط في شروح الأمهات والأصول، وقد أفرده جمعٌ من سراة الأماثل بما فيه الغنية من التأليف والرسائل، فيكفيها الآن من ذلك التبرُّك لبعض ما يناسب المقام مما هنالك، بحيث لا نذكرُ فيه إلا ما يحصلُ به للمريد الموفق الأريب مزيدُ تأديبٍ وتهذيب، أو ترغيب أو ترهيب، أو ترقية لهيمته، أو تدريب.

فأما جملة البسمة، فابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بها أرجوزته هذه المباركة، لأنها من الأمور ذوات البال التي لا يعتد بها شرعاً ما لم تُصَدَّرْ ببسم الله الرحمن الرحيم، لحديث «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ»⁽¹⁾ وفي رواية «ما لا يفتتح بذكر الله فهو ابتداء أو أقطع»⁽²⁾ ولأن أول شيء نزل من القرآن ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: 1] وطريق التأسي به الافتتاح بالبسمة. وقد ذكر بعض العلماء عن صاحب الاستغناء في شرح أسماء الله الحسنى أنه حكى عن شيخه الشيخ أبي بكر التونسي رحمه الله تعالى إجماع مشايخ كلِّ مِلَّةٍ على أن الله تعالى افتتح كتبه كلها ببسم الله الرحمن الرحيم، قال بعضهم: ويشهد له خبر «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» اهـ.

وطريق التأسي به كالذي قبله أيضاً الافتتاح بالبسمة، ولأن كتبه ﷺ إلى الملوك مفتحة ببسم الله الرحمن الرحيم فتكون الكتب العلمية كهذه المنظومة مجرة معجى الرسائل للمؤمنين عموماً وخصوصاً، لينتفعوا بها، وذلك هو معنى البركة فيها. وقد روي من حديث

(1) رواه أبو داود في (الأدب: 18).

(2) وهذه رواية ابن ماجه في (النكاح: 19)، وأحمد: 359/2.

جابر بن عبد الله⁽¹⁾ رضي الله عنهما «لما نَزَلَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ هَرَبَ الْغَيْمُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَسَكَنَتِ الرِّيَّاحُ وَمَاجَ الْبَحْرُ وَأَصْغَتِ الْبَهَائِمُ بِأَذَانِهَا وَرُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ وَحَلَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَوْرَتِهِ وَجَلَالِهِ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بَارَكَ فِيهِ» اهـ.

ولاستقرار عمل الأئمة المصنِّفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. لكن اختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعراً، فجاء عن الشعبي مَنع ذلك.

وعن الزهري «مَضَّتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشَّعْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وعن سعيد بن جبير⁽²⁾ جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، قال الخطيب: وهو المختار اهـ نقله العلامة الحطاب عن «فتح الباري» وقال بعده ما نصه: قلتُ في غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ، فهذا لا شك في دخوله في كتب العلم وفي غير الشعر المحرَّم، فإن التسمية لا تشرع في المحرم اهـ. ولا محالة أن هذه الأرجوزة المباركة من قبيل الشعر المحتوي على العلم، بل لا شك عند من أنصف أنها مشتملة على ما هو من قبيل العلم النافع، فلا منازع إذن في ندب التسمية فيما كان من قبيله ولا مُدَافِع، وهذا القدر كافٍ في توجيه الافتتاح بها والاستدلال للحكم بتدبُّها في غالب ذوات البال. وقد يعرض لها الوجوب في بعض الصور، وكذا الحرمة والكرهية، وليس بيان ذلك من غرضنا هنا.

ثم أن في افتتاح الكتاب العزيز بها والتأسي به في غيره من كتب الأمة نكتة لطيفة أشار إليها بعض المحققين من أهل الأذواق السامية المنيفة، وهي أن كل كتاب مفتتح بها لا بد أن يشتمل على ما هو من مقتضيات أسماء العظمة والقهر والبطش والانتقام، فكان في تقديم البسملة الشريفة بما اشتملت عليه من أسماء الرحمة والإنعام والتفضل والإكرام

(1) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة من الصحابة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، وروى له (1540) حديثاً. مات سنة (78هـ). انظر الإصابة: 213/1، وتهذيب الأسماء: 142/1، وأسد الغابة.

(2) سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله، تابعي كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر. ذهب سعيد إلى مكة وكان من أنصار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقبض عليه والي مكة خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله بواسطة سنة (95هـ).

انظر وفيات الأعيان: 204/1، وطبقات ابن سعد: 178/6، وحلية الأولياء: 272/4، وابن الأثير: 4/220، والمعارف: 197.

تأنيسٌ وبشرى وتثبيتٌ واعتصام، إذ في تقديمها على كلِّ شيءٍ من المخاطب بذلك الكتاب إعلاءً بأنه لم يردْ إلا رحمةً المواجهين بذلك الخطاب، ومآل المعاني التي ذكرها العلماء لـ«باء» البسملة المفتتح بها الاستعانة بالله تعالى. ولا شك أن الاستعانة به تعالى فيما هو داخل في عبادة مشروعةٍ حسبما نصَّ عليه أهلُ العلم.

قالوا: ويدلُّ لمشروعيتها قوله سبحانه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: الآية 5] والسرُّ في مشروعية الاستعانة بالله تعالى تنبيه العباد على صفة العجز اللازمة لهم، التي ربما حجبوا عنها بنظرهم إلى كسبهم في عبادتهم فيؤدّبهم ذلك إلى التظاهر بالدعوى بما ليس لهم، ولا منهم، فيستحقون المقت من الله تعالى، والعياذ بالله سبحانه من كلِّ ما يجرُّ إلى مقتِهِ وغَضَبِهِ.

وقد أشار الشيخ محيي الدين رحمته الله إلى هذا فقال ما نصُّه: ما طلب الحق سبحانه وتعالى من عباده أن يستعينوا في عبادتهم إلا لينبّههم على صفة العجز التي ربما حُجبوا عنها، لا أنهم يزاحمون الحقَّ تعالى فيدعون القوة ويظهرون بتلك العبادة ملوكاً وأرباباً من دون الله اهـ. فإذا فهمت هذا عرفت أن في الافتتاح بالبسملة الذي هو استعانة بالله تعالى على عبادته تربيةً كبيرةً للعبد من مولاه الغني الحميد، وذكرى عظيمة ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37] لما في مشروعية الافتتاح بها حينئذٍ من التنبيه للعبد على أن يكون بأوصاف الربوبية مولاه جلّ وعلا متعلقاً، وبأوصاف عبوديته متحققاً يشهد وجود نفسه ولوازم وجودها لا شيء من جميع ذلك له ولأتمته، وإنما هي عوارٍ⁽¹⁾ عنده، فلا يرى وجوده إلا بوجود ربّه، ولا عزّته إلا بعزّته، ولا قدرته إلا بقدرته، إلى غير ذلك من الأوصاف، ولا يتم له ذلك إلا بالتحقّق بأوصاف عبوديته من فقره وذله وعجزه وضعفه وغير ذلك من لوازم وضعفه، وأعلى مراتب هذا التعلّق وهذا التحقّق أن يفنى العبد عن نفسه، ثم عن فنائه، وصاحب هذه المرتبة هو المفتتح بيسم الله الرحمن الرحيم حقيقة، ومن السرِّ في مشروعية الاستعانة بالله تعالى التي منها الافتتاح بالبسملة حسبما تقدّم الإشارة إلى إثبات فعل الأسباب.

قال الشيخ محيي الدين رحمته الله: إنما أمرنا الحقَّ تعالى بالاستعانة به إثباتاً لفعل الأسباب التي يمكن رفعها ولا وجود للمسبب إلا بوجودها، وفي هذا ردٌّ على من لا يقول

(1) «عوارٍ»: جمع العارية، وهي الشيء المستعار.

برؤية الأسباب، وهو مذهبٌ فاسدٌ يلزم عليه أن لا يرى بعينِ بَصَره ولا يسمعُ بأذنِ رأسه إلى غير ذلك، نعم، الافتقارُ إلى الأسباب هو في الحقيقة افتقارٌ إلى المسبب، وهو الله تعالى، لما تقررَ عند أهلِ الحقِّ من أن كلَّ سببٍ احتيج إليه ينجلي فيه حكمُ الاسمِ الإلهي المؤثر فيه حتى ينقضي أثره، فيعقبه أو يصحبه بسببٍ آخر، فيتجلى فيه الاسمُ الذي هو له، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، وقد بُسط القولُ في تقرير هذه المسألة في «میزاب الرحمة الربانية» بما كشف به فيها عن وجهِ التحقُّقِ القناعِ فليراجعها فيه من أراد ذلك، وهذا نَزْرُ النَزْرِ مما أشارت إليه باء «بسم الله الرحمن الرحيم»، وهو لمن تأمله بعين الإنصاف باب عظيم من أبوابِ علومِ الباطن، وقطبٌ كبير من أقطابها التي تدور عليها دوائرها.

ومن هنا يشرف على فهم ما نقله العزيزي في شرحه للجامع الصغير للإمام السيوطي رحمهما الله تعالى عن النفس في تفسيره من أن معاني كلِّ الكتب مجموعة في القرآن، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في البسملة ومعاني البسملة في بائها اه. وتوجيهه فيما تقدّمت الإشارة إليه من التعلُّق والتحقُّق، والله أعلم، ويقرُّب من هذا وجهٌ آخر ذكره الإمام الرازي وغيره، وهو أن من معاني هذه الباء الإلصاق^(١)، فهي تلصقُ العبدَ بجنابِ الربِّ اه، وهو عند التأملِ راجع للوجه قبله.

وقال النسفي: إن من معنى هذه الباء: بي كان ما كان، وببي يكون ما يكون اه. وهو يشيرُ إلى التعلُّق والتحقُّق أيضاً كما لا يخفى. وزاد غير النسفي: ومعاني الباء في نقطتها اه. ووقفت في بعض التقاييد على أن الشيخ محمداً البكري رحمته الله تكلم على نقطة باء البسملة في أزيد من ألفي مجلسٍ ومائة مجلس، ونسبه مقيدة لمسالك الهداية إلى معالم الرواية. ورأيت ما يؤيده وهو أنه ذكر في مناقب الشيخ البكري رحمته الله، أنه أقرأ في نقطة البسملة أربعة عشر عاماً اه، وهذا كله مما أشارت إليه الباء بمعناها، ومما أشارت إليه بصورتها ورتبتها ما قيل في ابتداء البسملة بها مع أن الألف أفضل، وهو أنها استحقت التقديم على غيرها، لأنها أولُ ما نطقت به بنو آدم في عالم الأرواح يوم «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» [الأعراف: الآية 172]. وقيل: إنما استحقت التقديم لمكانِ الكسْرِ، ففيه إشارة إلى أن المنكسرَ المتواضع أحقُّ بالتقديم. والله درُّ القائل في المعنى:

(١) أي أستعين باسم الله، فتكون للاستعانة، وأما الإلصاق، فكان نقول: أمسكت بالقلم. أي فصار ملاصقاً ليدي، ولا أرى أن الباء في (بسم) كذلك إنما الأنسب الاستعانة، وثمة معانٍ أخرى للباء، فتأتي بمعنى (من) وبمعنى (على) وللمصاحبة والظرفية والمجازاة والتعدي.

مَنْ أَخْمَلَ النَّفْسَ أَحْيَاهَا وَرَوَّحَهَا وَلَمْ يَبْتَ طَاوِيًا مِنْهَا عَلَى ضَجَرٍ^(١)
 إِنَّ الرِّيَّاحَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَوَاصِفُهَا فَلَيْسَ تَزْمِي سِوَى الْعَالِي مِنَ الشُّجَرِ

إلى غير ذلك مما أشارت إليه هذه الباء من أمهات العلوم.

وقد قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في «الميزان» ما نصه: وقد استخرج أخي أفضل الدين من الفاتحة مائتي ألف علم وسبعة وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعة وتسعين علماً، وقال: هذه علوم أمهات علوم القرآن، ثم ردها كلها إلى البسمة، ثم إلى الباء، ثم إلى النقطة التي تحت الباء.

وكان، يعني الشيخ أفضل الدين رحمه الله، يقول: لا يكمل الرجل عندنا في مقام المعرفة بالقرآن حتى يصير يستخرج جميع أحكامه وجميع مذاهب المجتهدين فيها من أي حرف شاء من حروف الهجاء اهـ. قال الشعراني رحمه الله: ويؤيده في ذلك قول الإمام علي كرم الله وجهه: لو شئت لأوقرت^(٢) لكم ثمانين بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء. اهـ من «الميزان».

وذكر الشعراني في هذا المحل عن نفسه رحمه الله أنه ذكر في كتابه الذي سماه «الجواهر المصنوع في علوم كتاب الله المكنون» نحو ثلاثة آلاف علم، قال: وأخفيت في طيه مواضع استنباطه من الآيات غيرة على علوم أهل الله أن تُذاع بين المحجوبين. قال: وقد أخذ الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ عبد الحق عالم العصر، فمكث عنده شهراً، وهو ينظر في علومه فعجز عن معرفة موضع استخراج علم واحد منها، فقال لي: وَضَعْتُ هَذَا الْكِتَابَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِأَيِّ شَيْءٍ؟ فقلت: وَضَعْتُهُ نُصْرَةً لِأَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَكُنْ غَالِبَ النَّاسِ يَنْسَبُهُمْ إِلَى الْجَهْلِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، فقال لي: أَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي إِنِّي عَالِمُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَالرُّومِ وَالْعَجَمِ، وَقَدْ عَجِزْتُ عَنْ مَعْرِفَةِ اسْتِخْرَاجِ نَظِيرِ عِلْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا فَهِمْتُ مِمَّا فِيهِ شَيْئاً، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لِأَنَّ صَوْلَةَ الْكَلَامِ الَّذِي فِيهِ لَيْسَتْ بِصَوْلَةٍ مَبْطُلٍ وَلَا عَامِي اهـ.

والاسم من السمو، أي العلو، لأنه يعلو مسماه، وقيل: من السمة، أي العلامة لأنه

(١) قوله «رَوَّحَهَا» أي رَوَّحَ عنها: بمعنى أراحها. وطاوياً: جائئاً.

(٢) أوقر البعير: حمل عليه حملاً ثقيلاً.

علامةً على مسماه^(١). والحق أن اشتقاق الاسم من السمة لا تعلق له بقدم أسماء الله تعالى ولا حدوثها، ولا يظهر ما عند الشيخ إبراهيم الشبرخيتي رحمه الله تعالى من الحدوث على السمة، وجعله فائدة الخلاف اهـ، قاله في شرح المجموع. وجيء بلفظ «اسم» ولم يقل «بالله» من أجل أن التبرُّك إنما هو بذكر اسمِه جلَّ وعلا. وقيل: جيء به للفرق بين التيمُّن واليمين، حيث كان لا يقال في اليمين إلا بالله. وقيل: لأن المسمَّى إذا كان في غاية العظمة إنما يذكرُ اسمُه وحضرته وجنابه ونحو ذلك، وهذه الأوجه أوضح ما ذكره العلماء ﷺ في توجيه مجيء لفظ «اسم» في البسملة الشريفة.

وفي كلام بعض أهل الأذواق ما يرشد إلى توجيه آخر فائق عجيب، وذلك لحمله جملة البسملة على محملٍ سني غريب لا يتوجَّه معه البحث بحالٍ في مجيء لفظ «اسم» في البسملة عند كلِّ منصف أريب، وهو أن لفظ «اسم» مرادٌ به اسم الله العظيم الأعظم، أعني الاسم الأعظم المخزون المعلوم عند أهل الله تعالى، وهو اسم الذات المقدسة عندهم ﷻ، ليس للذات غيره، ولذلك أضيف إلى الاسم الأعظم الظاهر وهو «الله» الذي هو علَم على الذات المقدسة جلَّ وعلا. وعلى هذا الحمل يكون الملاحظ لهذا المعنى متبركاً بالاسم الأعظم المخزون الذي ورد فيه أنه إذا دُعي الله به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى، فكأنه مثلاً: أفتيخ متبركاً ومتميناً باسم الذات العلية المدلول عليها بالاسم «الله» وحيث لا يبقى محل لما تقدّم من التوجيهات لمجيء لفظ «اسم» والله الموفق.

فتنبه لهذه الدقيقة فإنك لا تكاد تطلُّع عليها في كتاب، وسيأتي لنا مزيدٌ كلام في الاسم الأعظم عند تعرُّض الناظم لذِكره، وهنالك يزدادُ الناظر تحقُّقاً بما أودع في هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى، وينظر لهذا المحمل في البسملة الشريفة قول من قال إن «بسم الله الرحمن الرحيم» فيها مراتب التوحيد، لأن «بسم» قبالة «شهد» و«الله» قبالة «الله» و«الرحمن» قبالة «الملائكة» و«الرحيم» قبالة «أولوا العلم»، وبإشرافك على ما تقرَّر في المحمل السابق من الدقيقة السنية تعرف أن قائلَ هذا أشار بالمراتب الأربع إلى نسب حقِّية لا يعرفها إلا أهل الأسرار الذوقية، ومن هنا أيضاً يشرف على قول من قال في قوله تعالى ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [النساء: الآية ٦٩] الآية. ما نصه للنبيين نسبة من «بسم» إلى «الله»، وللصديقين نسبة من الله إلى «بسم» التي هي من نسبة النبيين، وللشهداء

(١) في اللسان (سما): واسم الشيء سَمُهُ وسَمُهُ وسَمَاء: علامته. وقال الزجاج: معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو، وهو الرفعة. وقال الجوهري: والاسم مشتق من سَمَوْتُ، لأنه تنويه ورفعة.

نسبة من «الرحمن» إلى «الرحيم»، وللصالحين نسبة من «الرحيم» إلى «الرحمن» فتتابعت الدرج في الصعود والنزول. فأول دائرة بسم الله كآخرها وباطنها كظاهرها. ولا يخفى أن هذه النسب هي المراتب الأربع المشار إليها في الكلام قبل هذا، والكل ينظر إلى المحمل السابق ومبني عليه كما لا يخفى على المنصفين من ذوي الألباب، والله الموفق للصواب.

(نكتة) من خلال سجع⁽¹⁾ هذا الذي تقرر في هذه المسألة يلوح للناظر فيها فهم معنى قول من قال إن «بسم الله» صعود إلى المبتدأ، و«الرحمن الرحيم» هبوط إلى المثال، ففيها سرُّ المبتدأ والمنتهى. كما أن فيها مراتب التوحيد اهـ. وبسط القول في هذا مما يضيق عنه النطاق، بل هو موكول إلى ما يفتح له السالك من الأسرار والأذواق وحسب القاصر مثلي التسليم والمحبة، رَزَقَنَا الله منهما الحظ الوافر بَمَنِّهِ وكرمه آمين.

[تنبيه] ربما استؤنس فيما يؤيد هذا المحمل الذي تقرر في البسمة الشريفة بقول مدينة العلوم السامية المنيفة رحمة الله عليه فيما رواه الحفاظ الأعلام عنه عليه الصلاة والسلام «ما بَيَّنَّ بسم الله الرحمن الرحيم وبيَّنَّ اسم الله الأعظم إلا ما بَيَّنَّ سَوَادِ الْعَيْنِ وَبَيَّاضُهَا» اهـ. والله تعالى أعلم.

(فائدة) ذكر بعض أهل السرِّ أنه روى عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كانت له إلى الله حاجةٌ فَلْيَصُمْ الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة تطهَّر وراح إلى الجمعة وتصدَّق بصدقةٍ قلَّت أو كثرت، ما بين الرغيف إلى دون وما كثر فهو أفضل، فإذا صَلَّى قال: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، الذي عنث له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلَّت القلوب من خشيتِه أن تصليَ على سيدنا محمد وعلى آله وأن تُعطيني حاجتي وهي كذا وكذا، ويسمِّيها، قُضِيَتْ حاجتُه، وكان يقول: لا تعلِّموها سُفَهَاءَكم فيدعُو بعضهم على بعض فيستَجابَ لهم اهـ.

(والله) هو اسمٌ دالٌّ على الذاتِ الواجبِ الوجودِ المعبود بحقٍّ، وهو جامع للذات والصفات والأفعال، ولهذا يقال له: سلطان الأسماء. قال في «إرشاد الساري»: وقد قال جماعةٌ إنه الاسمُ الأعظم، لأن سائر الأسماء الحسنَى يُضاف إليه اهـ. والذي عليه المحققون وكل العارفين بالله تعالى كشيخنا رحمة الله عليه أجمعين إنهما اسمان أعظمان أحدهما الاسمُ الأعظمُ المخزونُ المتعارف بين أهل الكشف رحمة الله عليه، ويقال له الاسمُ الأعظمُ الباطن، والثاني هو الاسمُ الجامع وهو «الله» تبارك وتعالى، ويقال له: الاسمُ الأعظمُ الظاهر،

(1) السجع: الستر والإخفاء.

وانظر في جواهر المعاني كلام الشيخ رحمه الله في بيان كون الأول منهما عين الذات المقدسة والثاني عين المرتبة، أعني مرتبة الألوهية، وقد قدمنا أننا سنسلم بشيء مما يتعلّق بالاسم الأعظم عند تعرض الناظم لذكره إن شاء الله تعالى وحظ العبد من هذا الاسم، أعني الاسم «الله» جل وعلا، التعلّق بالحق تبارك وتعالى في الظاهر والباطن، والاستغناء به سبحانه عن كل ما سواه في سائر الأوقات والمواطن، ومن هنا كان هذا الاسم الأجلّ ذكراً لأصحاب الفناء ولأصحاب البقاء، قاله في شرح الأسماء الحسنى.

وقد تواطأت آراء المشايخ الكمل رحمه الله على أن لهذا الاسم العظيم أثراً عظيماً في تصفية النفس وتركيتها، لا يكون مثله في غيره، ولهذا رجّحوا الذكر به خصوصاً في حال انقطاعهم إلى الله تعالى في خلواتهم وتوجهاتهم الصحيحة، إلا أنّهم ذكروا لحصول الثمرة والفائدة العظمى منه قصداً خاصاً لا بدّ منه، وهو أن لا يقصدَ الذاكر بذكّره «الله الله» نفس دلالة على العين، بل يقصدُ ذكره من حيث إن المسمّى به هو من لا تقيده الأكوان ومن له الوجود التام، وإحضار هذا في نفس الذاكر به تقع الفائدة، فإنه ذكّر غير مقيّد، وذلك أن الذاكر إذا قيده بلا إله إلا الله لم ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة، وكذا: سبحانه الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ذكر مقيّد لا ينتج إلا ما قيد به، ولا يمكن أن صاحبه يجني ثمرة عامة، فإن مبتدأ حالة الذكر تقيّد ذلك، وقد عرفنا الحقّ تبارك وتعالى أنه يعطي الذاكر بحسب حاله في قوله «إِنْ نَكَرْنِي فِي نَفْسِي نَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي»⁽¹⁾ الحديث، فلهذا قصدت الطائفة ذكر لفظة «الله» وحدها أو ضميرها. من غير تقيّد، وذلك لأن هذا الاسم الأعظم له بساط وثمره، فبساطه العلم، وثمرته النور، والنور ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو ليقع به الكشف والعيان اه نقله العارف بالله الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرحمن الثعلبي في «الدر الفائق» عن الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنهما، وهو يشير إلى أن الثمرة في ذكر هذا الاسم مشروط حصولها بالعلم، أي بالعمل على العلم الذي هو بساطه، والعمل على العلم هو ذكر الاسم على الحال الموصوفة آنفاً، وهذه الحال هي التي تنتج للعبد الذاكر بفضل الله تعالى وصدق وعده سبحانه أن يذكر عند ربّه بجميع الفضائل اللاتقة به جزاءً وفاقاً.

وذكر هذا الاسم الأعظم بالاستحضار الموصوف هو الذكر الخاص بالخاصة، وهو

(1) رواه مسلم في (الذكر: 2، 18، 19)، والبخاري في (التوحيد: 15)، والترمذي في (الدعوات: 131)، وابن ماجه في (الأدب: 53، 58)، وأحمد: 251/2، 405.

المشارُ إليه حسبما أشار إليه الشيخ محيي الدين رحمه الله في حديث « لا تقُومُ الساعةُ حتى لا يبقى على وَجْهِ الأرضِ أحدٌ يقولُ الله الله » قال: لأنه ذُكرَ الخاصَّةُ من عبادِ الله الذين يحفظُ الله بهم عالم الدنيا، وكل دار يكونون فيها، فإذا لم يبقَ في الدنيا منهم أحدٌ لم يبقَ للدنيا سببٌ حافظ يحفظُها الله من أجلِّه فتزول وتخرِب، وكم من قائل «الله» باقي في ذلك الوقت ولكن ما هو ذاكرٌ بالاستحضارِ الذي وصفناه، فهذا لم يعتبر اللفظُ دون الاستحضار اهـ. ومن الوجوه التي من أجلِّها اختارت الطائفةُ الذِكرَ بهذا الاسم لم يعتبر اللفظُ دون الاستحضار اهـ ومن الوجوه التي من أجلِّها اختارت الطائفةُ الذِكرَ بهذا الاسم الأعظم خشيةً إدراكِ الموتِ لهم على وحشة النفي، وهذا من كمال معرفتهم بالله تعالى وعظيم حياتهم من جلاله سبحانه وذلك لأنهم لا مشهودَ لهم سواء حتى ينفوه اهـ الغرض، وراجع أبواب «الفتوحات المكية» ترَ العجب مما يتعلَّق باسم الله وفوائده الجليلة السنية.

(والرحمن الرحيم) قال بعض من شرح الأسماء الحسنى: هما اسمان مشتقان من الرحمة، وهي في حقه سبحانه بمعنى إرادة الإنعام الدنيوي والأخروي، فتكون صفة ذاتٍ أو بمعنى نفس الإنعام، فتكون صفة فعلٍ. وأما معناها الحقيقي الذي هو الرقة والتحنُّن فمستحيل في حقه تبارك وتعالى اهـ. ولا أثر لما وقَّع لبعض الشراح هنا من البحث بأن من شرط المشتق أن يكون مسبوقاً بالمشتق منه، وأسماء الله تعالى قديمة، لأن ألفاظ الأسماء حادثة قطعاً اهـ. قاله في شرح المجموع، ثم قال: وقد بسطنا ذلك في حواشي «الجوهرة» اهـ.

ومعنى الاسمين الكريمين واحدٌ عند المحققين إلا أن «الرحمن» خاصٌّ به تبارك وتعالى، فهو خاص اللفظ، ولا يجوز أن يسمَّى به أحدٌ غيرَ الله تعالى، عام المعنى من حيث إنه يشمل جميع الموجودات، و«الرحيم» عامٌّ من حيث الاشتراك في التسمية، خاصٌّ من طريق المعنى، لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق اهـ انظر «الإرشاد». وزاده بياناً وإيضاحاً الشيخ زروق رحمه الله حيث قال في شرح الوغليسية: «الرحمن» اسم من أسمائه تعالى مقتضٍ لإيجاد الخلق، فلذلك لا يتسمَّى به غيرُ الحقِّ تعالى، ومن تسمَّى به هَلَك، والرحيمُ مقتضٍ، لإمداد الخلق بقوام وجودهم، وإنما جازَ تسمية الخلق به مجازاً، لأن مجاز الإمداد يصحُّ في حقهم، ولذلك وجب شكرُ الخلقِ على ما وُصِّلَ على أيديهم من النعم اهـ. وعلى هذا فوجهُ تقديم «الرحمن» كونه خالصاً بالمولى تبارك وتعالى، وقيل: الأول دالٌّ على الإنعام الدنيوي والثاني على الإنعام الأخروي، وعليه فيحمل أن يكون تقديم الأول لتقدُّم متعلِّقه في الوجود، ويحتمل أن يكون من باب الترفيُّ لأن الإنعامَ الدنيوي دونَ

الأخروي بكثير، إذ موضعُ سوطٍ من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها⁽¹⁾، ومع هذا يعطى لأدنى أهل الجنة قدرُ الدنيا عشرَ مراتٍ اهـ.

وفي الجمع بين الأسماء الكريمة في البسملة من الدلالة على وحدانية الله تعالى الذاتية والصفاتية والفعالية ما لا يخفى، وقد تقدّم الإيماء إلى بعضه في الكلام على الجلالة الشريفة جلّ وعلا. وعلى القول بأن «الرحمن» دالٌّ على الإنعام الدنيوي و«الرحيم» على الأخروي تكون في الوصل بينهما إشارة لطيفة، وهي أن المطلوب من العاقل أن يواخي بين متعلقيهما في التحصيل كما واخى بينهما في التلفظ، وذلك بأن لا يأخذ من النعم الدنيوية التي هي متعلق الاسم «الرحمن» إلا ما يتوصّل به إلى النعم الأخروية التي هي متعلق الاسم «الرحيم» فيقبل على الأعمال الصالحات وما يعين عليها من ضروري المعاش ثم يزهد فيما سوى ذلك زهداً كلياً خوف أن ينقطع بذلك عن نعم الآخرة التي هي الغاية والمقصود اهـ من شرح الأسماء.

وحظّ العبد من هذين الاسمين العظيمين الاتّسام بالرحمة لجميع العباد ورفض ما سواه سبحانه اكتفاءً برحمته الواسعة التي ليس إلا إليها الاستناد في هذا اليوم، ويوم يقوم الأشهاد ولزوم الشكر للمولى الكريم ورؤية المنّة له وحده في كل ما يبدأ من النعيم بالتخصيص والتعميم اهـ من الشرح المذكور، وهذا الذي أشار إليه هو معنى التخلّق والتعلّق بالأسماء الكريمة، فالتخلّق في جملة قوله «الاتّسام بالرحمة الخ» والتعلّق في قوله «ورفض كل ما سواه سبحانه اكتفاءً برحمته الخ».

وقد قال الأستاذ القشيري رحمه الله تعالى: إن جميع أسمائه سبحانه صالحة للتعلّق والتخلّق إلا لفظ الجلالة، فإنه لا يصلح إلا للتعلّق اهـ. قال بعضهم: ومعنى التعلّق الاعتماد والتوكّل عليه والافتقار بكل حالٍ إليه اهـ. وقد تقدّم لنا في المطلب الثاني من المقدمة أن معنى التخلّق بالأسماء الحسنی عند المحققين، هو أن العبد يأخذ من معنى بعض الأسماء وصفاً يلائم ضعف البشر وقصوره، فيأخذ من الرحمة مثلاً وصفاً على قدر ضعفه وقصوره، وراجع في المطلب المذكور إن شئت. وطريق الوصول إلى الاستعداد للتخلّق بالأسماء الحسنی هو السلوك بالأعمال الصالحات المشروعة على يد المشايخ

(1) هذا الكلام من حديث «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا... إلخ».

رواه البخاري في (الجهاد: 73)، وفي (الرقاق: 2)، والترمذي في (فضائل الجهاد: 17)، وابن ماجه في (الزهد: 39)، والدارمي في (الرقاق: 99).

الكاملين بطريق التصفية والتزكية، حتى يحصلَ بفضل الله على الحالة المسماة عندهم بالتحلية والتخلية.

[دقيقة] من الآداب التي تختص بمقام التخلُّص بالأسماء الحسنى ما أشار إليه الشيخ محيي الدين رحمته الله بقوله بعد كلام له في المعنى: فاحفظ يا أخي نفسك عند التخلُّق بالأسماء الحسنى، فإن العلماء لم يختلفوا في التخلُّق بها، فإذا تخلَّقت بها فلا تغب عن شهود كونك بحكم النيابة لتكونَ في ذلك غيرَ مشاركٍ للخالقِ سبحانه في إطلاقِ اسم من أسمائه عليك ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: الآية 114] اهـ.

ومن أجل أهل التخلُّق بمعنى الاسمين الكريمين، وما في معناهما من الأسماء الحسنى طائفة من رجال الله تعالى يقال لهم: رجال الحنان والعطف الإلهي، وهم رجالٌ لهم الشفقة على عبادِ الله كلهم مؤمنهم وكافرهم، ينظرون الخلق بعين الوجود لا بعين الحكم والقضاء، لا يولي الله تعالى أحداً منهم ولايةً ظاهرة من قضاء أو ملك، لأن مقامهم وذوقهم لا يحتمل القيامَ بأمر الخلق، فهم مع الحق تبارك وتعالى في الرحمة المطلقة المشار إليها بقوله عز وجل ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: الآية 156] اهـ ذكره الشيخ محيي الدين رحمته الله.

وإذا عرفت ما تضمنته البسملة من أسرار التوحيد الموجب لمن تحقَّق به ذوقاً رسوخ القدم في مقام التجريد علمت عِلْمَ يقين أن في مشروعية الافتتاح بها في الأمور ذوات البال تنبيهاً على صدق الرجوع إلى المولى الكبير المتعال بتبرِّي العبد من حوله وقوته واعتصامه بحَوْل الله وقوَّته في كلِّ دفعٍ وترك، وكل حال من الأحوال، وهذا لا محالة هو الإكسيرُ الذي تتفانى في طلبه أرواحُ السباق، والكنز الدائم الذي لا يخشى عليه من كثرة الإنفاق، كما أشار إليه الحديثُ الثابتُ عنه عليه السلام «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله كنزٌ من كنوز الجنة» ⁽¹⁾ وفي رواية «كنزٌ من كنوزِ تحت العرش» ⁽²⁾.

قال في «لطائف المنن»: فالترجمةُ ظاهر الكنز والمكنوز فيها صدق التبري من الحول والقوة والرجوع إلى حول الله وقوته اهـ. ومن هنا كانت التسمية من الصادق ملحقة له بدرجة أهل التكوين.

(1) رواه أحمد: 5/ 156.

(2) وهذه رواية أحمد: 5/ 151، 180.

قال العارف بالله في حاشيته على دلائل الخيرات ما نصّه: وفي تفسير الفاتحة للإمام أبي العباس أحمد الإقليشي قال وهب بن الورد، وكان من الأبدال: ⁽¹⁾ لو قال «بسم الله» صادق على جبلٍ لزال، وإلى هذا أشار بعض أهل الإشارات بقوله: بسم الله منك بمنزلة «كن» منه، معناه أنك إذا قلتها موقناً كَوْن الله حاجتك وأعطاك طَلَبَتَكَ دون تأخير اه، يعني كلام الإقليشي رَحِمَهُ اللهُ. ثم قال العارف بالله تعالى بعده ما نصّه: وعدّ الحاتمي من الكرامات أسماء التكوين إما بمعرفة الأسماء وإما بمجرد الصدق، لأنّ «بسم الله» منك بمنزلة «كن» منه، قال: كذا أشار إليه بعض العارفين من أهل التكوين، وهو صحيح.

قلت: وقد صرّح الشيخ محيي الدين الحاتمي رَحِمَهُ اللهُ في «الفتوحات المكية» أثناء الأجوبة الترمذية بنسبة هذه القولة وهي «بسم الله منك الخ» للحلاج رحمه الله تعالى ونص عبارته: قال الحلاج: «بسم الله» من العبد بمنزلة «كن» من الحق اه. ثم قال الشيخ محيي الدين رَحِمَهُ اللهُ بعده: وبعض الناس له كن دون بسم الله وهم الأكابر، كما قال رَحِمَهُ اللهُ في غزوة تبوك لما رأوا شخصاً فلم يعرفوه «كن اباندر» ⁽²⁾ فإذا هو أبو ذر رَحِمَهُ اللهُ اه وأتينا به تميمًا لفائدة الكلام كما هي عادتنا في مثل هذا المقام.

[فائدة] رأيت في بعض كتب الأسرار أن من قرأ البسملة ثمانمائة مرة كانت له فدية من النار، لحديث قدسي في ذلك «مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي صَحِيفَتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثَمَانِمِائَةَ مَرَّةٍ وَكَانَ مُؤْمِنًا مُوقِنًا بِرَبِّهِ بِيَّتِي اغْتَنَّتْهُ مِنَ النَّارِ وَاسْخَلَّتْهُ الْجَنَّةُ دَارَ الْقَرَارِ».

وأما جملة الصلاة والسلام عليه رَحِمَهُ اللهُ فافتتح الناظم بها نظمَه هذا افتتاحاً نسبياً، عملاً بما هو الأكمل من الجمع بين ذكر الله تعالى وذكر حبيبه رَحِمَهُ اللهُ في مقام التنويه محافظةً على ذكره رَحِمَهُ اللهُ مع ذكر ربه عز وجل، وتخلّقاً بقوله تعالى ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤﴾ [شرح: الآية 4]

(1) سبق شرحنا للأبدال، وهم الزهاد، وعند الصوفية: لقب يطلقونه على رجال الطبقة من مراتب السلوك.

(2) لما سار رسول الله رَحِمَهُ اللهُ إلى تبوك جعل لايزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: «دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر، فقال رسول الله رَحِمَهُ اللهُ ما كان يقوله، فتلزم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله رَحِمَهُ اللهُ ماشياً، ونظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق، فقال رسول الله رَحِمَهُ اللهُ «كن أبا ذر»، فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر، فقال رسول الله رَحِمَهُ اللهُ: «يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده، ويحشر وحده».

انظر أسد الغابة: 5/ 101، وسيرة ابن هشام: 2/ 523.

لما في ذلك من التنبيه على عظيم السلطان الذي أُعْطِيَهِ ﷺ ولم يُغْطَ أحدٌ قبله ولا بعده، حيث قرَن اسمه مع اسم مولاة الملك الديان فيما شرع لنا من التوحيد والأذان مع ما في ذلك من ملاحظة وساطته في كلِّ خيرٍ خَصَّ أو عَمَّ، وكونه الوسيلة الكبرى لكلِّ سعادة، والباب الأعظم لكلِّ كرامة ﷺ، ولا محالة أن هذا أبلغُ وأدخُلُ في التبرُّك والتَّيَمُّن في مثل هذا المحل، وبه تكونُ هذه الجملة مفيدة لما أفادته الجملة قبلها من تحقيق التوحيد بالوجه الأكمل، وقد عدوا من المواضع التي تستحبُّ فيها الصلاة على النبي ﷺ صدورُ الرسائل وما يكتب بعد البسملة. قالوا: ولم يكن هذا في الصدر الأول، وإنما أحدث عند ولاية بني هاشم، فمضى به عملُ الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به الكتب أيضاً، انظر «الشفاء» للقاضي أبي الفضل عياض⁽¹⁾، وفي الحديث «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَيَّ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ» قال العارف بالله في حاشيته على «دلائل الخيرات»: «يحتمل بالكتابة وهو أظهرُ وبالقراءة وهو أوسعُ وأرجى، والله أعلم. وقد حاز المتصدُّون لكتابة الحديث وقراءته من هذه الفضيلة ما لم يحزهُ غيرُهم، وتذكر حكاية الجارِ الذي رأى جاره النَّسَّاح في النوم، وما أجابه به عن سؤاله إياه ﷺ وَأَلَّلهُ ذُو الْقَفْصِ الْعَظِيمِ» [البقرة: الآية 105] .

(وصلَّى) من الصلاة، والصلاة اسمٌ يوضَع موضعُ المصدر، ولا يقال: تصلية، ولعلَّه فراراً من صَلَّيْتُ الشيءَ في النارِ تَضْلِيَّةً، وفي القاموس صلى صلاة لا تصلية: دعا اهـ⁽²⁾.

ومعنى (سيدنا) قال الشيخ زروق ﷺ: من له السُّودُ عَلَيْنَا، والسُّودُ: الشرفُ الكامل. قال: بحيث لو قلنا إنه سيّدٌ يملكنا، فالنبيُّ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفُسِهِمْ اهـ وإن قلنا: سيّدٌ منا، فهو سيّدُ بني آدم ولا فخرُ بُعث فيهم من أنفُسِهِمْ، واستعمالُ لفظ «السيادة» في الصلاة عليه ﷺ عليه عملٌ من يرى أن الأولى سلوكُ الأدب، وقد حَسَنَهُ غيرُ واحدٍ من الأعلام منهم الأبي في شرحه الإمام مسلم، وذكر، يعني الأبي رحمه الله تعالى، في ذلك

(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، أبو الفضل، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبتة ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش مسموماً سنة (544)، وله تصانيف كثيرة.

انظر وفيات الأعيان: 391/1، وقضاة الأندلس: 101، وجذوة الاقتباس: 277.

(2) كذا في اللسان (صلا) وفيه أيضاً: قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة، وهي العبادة المخصوصة، وأصلها الدعاء في اللغة فسميت ببعض أجزائها، وقيل: أصلها في اللغة التعظيم، وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها في تعظيم الرب تعالى وتقدس.

حكاية وهي أن طالباً اتفق له أن قال لا يزاؤ في الصلاة لفظ «سيدنا» لأنه لم يرد، فنَقَمَهَا عليه الطلبةُ وبلغ أمره للقاضي ابن عبد السلام، فأرسلَ وراءه الأعوانَ، فاختنفَى مدةً حتى تشفّع فيه صاحبُ الخليفة وحينئذٍ خلّى سبيله، ورأى أن تغيبه المدةُ هو عقوبته اهـ.

(ومحمد) الاسمُ الشريف، علّم على نبينا ﷺ، سمّاه جَدُّه عبد المطلب بالهام من الله تعالى رجاءً أن يحمدَه أهل السماء والأرض. قال في شرح الحصن: واشتقَّ له ﷺ من الحمدِ اسمان وأحدهما يفيدُ المبالغةَ في المحمودية وهو «محمد» والآخر يفيدُ المبالغةَ في الحامدية وهو «أحمد»، واشتهر الأولُ اشتهاً أكثر، وخصَّ بمقارنته لكلمة التوحيد لمناسبة المحبوبة اهـ. فهو في حقه ﷺ دالٌّ على معنى هو وصفٌ مدح، وليس علماً محضاً، كما في حق غيره.

قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ما نصه: قال ابن القيم: إن محمداً علّم وصفه في حقه ﷺ، وإن كان علماً محضاً في حق غيره، وهذا شأن أسماء الله تعالى أعلام دالة على معاني هي أوصاف مدح، فلا تضاد فيها العَلَمِيَّة الوصفية. ولما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح، والثقل واللطافة والكثافة كما قيل:

وقلّما ابصّرت عيناك ذا لقبٍ إلا ومعناه إن فكّرت في لقبه

وكما دلّ هذا الاسم الشريف بمعناه على ما هو وصفٌ مدح، فكذلك دلّت حروفه الهجائية على ذلك أيضاً. قال الشيخ إبراهيم الشبراخيتي ⁽¹⁾ في شرحه الأربعين النووية ⁽²⁾ ما نصّه: قال أهل المعاني: في اسم سيدنا محمد ﷺ: الميم الأولى محو الكفر بالإيمان ومحو السيئات، أي سيئات من اتبعه، أو منة من الله على المؤمنين به، والحاء حكمه بين الخلق بحكم الله، والميم الثانية ملكه الذي أعطاه الله تعالى ولم يُعْطَ لأحدٍ قبله ولا بعده، وذلك أنه قرن اسمه مع اسمه في المشرق والمغرب، والدال دليلٌ للخلق على الحق في الدنيا لأنه داعيهم إلى الله تعالى ودليلهم في الآخرة إلى الجنة اهـ.

(1) هو إبراهيم بن مرعي بن عطية، برهان الدين الشبراخيتي، من أفاضل المالكية بمصر. توفي غريقاً في النيل وهو متوجه إلى رشيد. من كتبه «شرح مختصر خليل». توفي سنة (1106هـ).

انظر هدية العارفين: 36/1، وشجرة النور: 317.

(2) اسم الكتاب: «الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية».

و(الآل) المرادُ بهم أقاربه ﷺ المؤمنون من بني هاشم، وقيل: والمطلب، وقيل ذريته، وقيل: أزواجه، وقيل: أتباعه، وقيل: أتقياء أمته، قاله في شرح الحصن، وقد ردَّ بعضهم هذه الأقوال إلى قول واحدٍ بالتفصيل فقال آله ﷺ في مقام الزكاة المؤمنون من بني هاشم أو «والمطلب» على الخلاف في ذلك عند الفقهاء، وفي مقام المدح أتقياء أمته، وفي مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصياً.

(وصحب) اسم جمع لصاحب أو مخفَّف منه. والصحابي: هو من اجتمع مؤمناً بالنبى ﷺ، وإن لم يزوَ عنه أو لم يطلُ اجتماعه به ﷺ هذا الذي عليه جمهور المحدثين، ونقل غيرُ واحد عن أبي زرعة الرازي أنه ﷺ توفي عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، كلُّهم رآه أو روى عنه، وممن نقله الشيخ أبو الفيض زروق رحمه الله وقال بعده: ذكره ابن القطان في مراتب الصحابة، وابن الأثير في جامع الأصول اهـ.

(وأما السلام) فهو الأمان وطيبُ التحية (وجملة صلى الله على سيدنا محمد) خبرية لفظاً قصِد بها إنشاء طلب الصلاة والسلام من الله تعالى على حبيبه ﷺ.

قال العارف بالله تعالى في حاشيته على «دلائل الخيرات» ما نصه: قال بعضُ الحنفية: والحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه ﷺ والتعليم وقَعَ بطلب صلاة الله أنه عليه الصلاة والسلام طاهرٌ لا عيب فيه ولا نقص، وفينا العيب والنقص، فكيف يثني ذو العيب على من لا عيب فيه، فسألنا الله تعالى أن نصلي لتكوّن الصلاة من طاهر على نبى طاهر اهـ. قال العارف بالله تعالى أمره ما نصه: قلت: ويحتملُ أن يقال في توجيه ذلك: إن الحكمة في ذلك عجزُ الخلائق عن الوفاء بما يستحقُّه من الخير والثناء لعدم قدرتهم وقصور علمهم عن الإحاطة بما هو عليه من الكمالات. ولما كان ذلك معلوماً منهم ردوا إلى سؤال ذلك من القادر على ما يشاء من الخيرات، العالم على الإطلاق بكل الكائنات ومما دقَّ وجل من الخفيات اهـ المراد منه وهو توجيه حسنٌ ونظرٌ فائق مستحسن، جزاء الله خيراً، ورضي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى:

(قَالَ ابْنُ بَابَا الْعَلَوِيِّ نَسَبَهُ الْمَغْرِبِيُّ الْمَالِكِيُّ مَرْهَبَةً)

(قال) من القول، وهو إبداء صورة المعنى المتكلم به نظماً بمنزلة ائتلاف المحسوسات جمعاً قاله الحرالي اهـ بنقل المناوي، وأتى بالفعل الماضي، إما لتقدُّم المقول في الوجود أو تفاؤلاً أو إظهاراً للرجبة في حصوله، أو لتزليل ما عَزَمَ على الإتيان به منزلة ما أتى به وهو مما يدلُّ على بُعد همته ونفوذ عزمته، ولا يضرُّه ما يلزمُ على ذلك

من الإيذان بطول الأمل، لأن الأمل كما قاله ابن الجوزي مذمومٌ إلا من العلماء، فلولا أملهم لما ألقوا ولا صنفوا، وفي الأمل سرٌّ لطيف لأنه لولا الأمل لما تهتّى أحدٌ بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل، وفي الحديث: «إِنَّمَا الْأَمَلُ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِأُمَّتِي، وَلَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمَّ وَلَدَهَا وَلَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرًا» رواه الخطيب عن أنس رضي الله عنه. والمذموم من الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، ووَرَدَ في ذم الاسترسال في الأمل حديث أنس رفعه: «أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ وَطُولُ الْأَمَلِ، وَالْجِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا» رواه البزار. قاله في فتح الباري اهـ من «فتح الرحيم الرحمن على نصيحة ابن الوردي» رحمه الله. و(بابا) اسمُ والدِ النَّاطِمِ رحمه الله، واقتصر عليه دون ذكر اسمه لشهرته في جيله ولدى من يعرفه و(العلوي) نسبة لقبيلته ذوي علي، وهي قبيلة معروفة من قبائل شنجيت، وهم ينتسبون إلى سيدنا محمد ابن مولانا علي كرم الله وجهه، وقيل: إلى علي آخر هو جدُّ القبيلة، والقبيلة عند قائل هذا منسوبة إلى مولانا الحسن السبط رضي الله عنه ⁽¹⁾، هذا الذي سمعته من النَّاطِمِ رحمه الله. و(المغربي) نسبة إلى المغرب القطر المعروف، وذلك لأن بلده شنجيت وهي أقصى المغرب، و(المالكي) نسبة إلى عالم المدينة إمام دار الهجرة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام إمامنا وإمام الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه، وأرادَ رَحِمَهُ الله بهذا البيت التعريف بنفسه، وجَرَى في البداءة به على سنن المقتدى بهم في تسمية أنفسهم أوائل تصانيفهم وإشاراتهم إلى ما يفيد التعريف بهم وبأنسابهم ومذاهبهم في تأليفهم، وذلك كما هو اللَّائِقُ بحسن الظنِّ بهم للاعتماد لا للافتخار، فإن الفائدة إذا عرف مفيدُها عظمَ في القلوب موقعها.

وفي ذلك فوائدٌ آخر يحتاج إلى معرفتها عند أهل النظر وهي على قسمين: قسم يحتاج إليه داخل التصنيف، وقسم لا يحتاج إليه إلا خارجه عند أهل التعريف.

(فمن فوائد القسم الأول) معرفة عقل المصنف ودينه هل هو مَن يوثقُ بنقله ويعتمد عليه في قوله أم لا؟ ومنها: معرفة مرتبته في العلم، وخصوصاً في الفن

(1) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد، خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، وثاني الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ولد في المدينة المنورة سنة (3هـ)، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو أكبر أولادها. كان عاقلاً حليماً محباً للخير فصيحاً، من أحسن الناس منطقاً وبديهة. توفي سنة (50هـ).

انظر تهذيب التهذيب: 2/295، والإصابة: 1/328، وابن عساكر: 4/199، وصفة الصفوة: 1/319. وأسد الغابة.

المتكلم فيه، ليعلم هل هو حجة في ذلك الفن أم لا؟ وذلك لأن قول الحجة حجة. ومنها: معرفة مذهبه ليتمكن من قبول كلامه أو رده أو تضعيفه أو تصحيحه أو تشهيره أو ترجيحه أو نحو ذلك.

(ومن فوائد القسم الثاني) التعرض لدعاء داع أو ثناء مُثنٍ أو وداد أخ اهـ. قاله المحقق اليوسي رحمه الله تعالى. قلت: وفي هذه الفوائد ما لا يخفى من البركات الماثورة والخير المتزايد (أما التعرض لدعاء داع) فإنه من أجل ما يعتني به اللبيب، وأفضل ما يهتم به الأريب لأنه من مظان الإجابة، لما ورد من أن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة⁽¹⁾. (وأما الثناء) فكذلك ويكفي أنه مما يستوجب به العبد الجنة بفضل الله تعالى لحديث: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيَّ خَيْرًا وَجَبَتْ»⁽²⁾ الحديث، ولا سيما إذا كان الثناء من أهل الخير كالعارفين والصديقين، لما ورد أن شخصاً مات على عهد رسول الله ﷺ، فشهد الناس كلهم فيه بالشر إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأوحى الله تعالى إلى رسوله ﷺ أن الذين شهدوا في فلان بالسوء صادقين، ولكن الله تعالى أجاز شهادة أبي بكر تكملة له اهـ ذكره الشعراني في «الميزان»، وفيه أن الثناء من أهل الكمال تُرجى بركته على كل حال.

(لطيفة) ومن هنا يرجو بعض الناس بركة التحلية من أهل الخير والصلاح ويحصل له بها السرور والانشراح، وربما يستأنس في هذا بما ذكره الفخر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله سبحانه وتعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: الآية 24] كيف ساءهم الحق تعالى ضيفاً ولم يكونوا؟ قال الفخر: نقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام ضيفاً لم يكذبه الله تعالى في حسابه إكراماً له.

وأما (التعرض لوداد الأخ) في الله، فإنه من أخلاق الصالحين من مكارم الأخلاق التي تدل على لطف الشئائل وطيب الأعراق، ولا يخفى ما فيه من الفضل، وفي الحديث: «رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى التَّوَكُّدُ إِلَى النَّاسِ». (واسم الناظم) ﷺ تعالى «التجاني» سماء به والدّه على ما أخبرني به عن نفسه تبركاً باسم سيدنا الشيخ رضي الله عنه، وذكر لي ﷺ أن له أخوين اسم أحدهما الشيخ واسم الآخر أحمد، قصد والدهم حصول بركة التسمية باسم

(1) رواه مسلم في (الذكر: 88)، وابن ماجه في (المناسك: 5).

(2) رواه البخاري في (الجنائز: 86)، وفي (الشهادات: 6)، ومسلم في (الجنائز: 60)، وأبو داود في (الجنائز: 76)، والترمذي في (الجنائز: 63)، والنسائي في (الجنائز: 50)، وابن ماجه في (الجنائز: 20).

الشيخ رحمه الله لجميعهم، وهذا ممّا يشهد لعظيم محبته في جانبه وكمال تعلّقه به ﷺ، والتسمية بأسماء الأنبياء والصّحابة والأولياء من السّنن الواضح المعروف قديماً وحديثاً.

وفي الحديث: «وُلِدَ لَنَا اللَّيْلَةُ وَلَدٌ فَسَمَّيْنَاهُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ﷺ»، ولَمَّا نَزَلَ قوله تعالى: ﴿يَتَّخِذَ هَرُونَ﴾ [مريم: الآية 28] الآية، قالوا: يا رسول الله كيف تكونُ أُخْتُ هَرُونَ وبينهما دهرٌ طويل؟ قال عليه الصّلاة والسلام: «إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْمُونُ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ» أي فهو هَرُونَ آخر مسمى باسم هَرُونَ النبي ﷺ (واسم والده) بابا حسبما تقدّم مصرحاً به في النظم، وكان عالماً ناسكاً فاضلاً مشاراً إليه في بلده وجيله، ملحوظاً بعين التعظيم في معشره وقبيله، وأخبرني ولده النّاظم رحمه الله أنّ له شرحاً على «التحفة العاصمية» و«تكملة التكملة» للدياج انتهى فيها إلى ذكر أهل القرن الثاني عشر، فترجم للشيخ التاودي بن سودة والشيخ أبي حفص الفاسي وغيرهما، وأخذ طريق الشيخ رحمه الله عن قريبه العلامة الكبير القدوة الشهير سيدي محمّد الحافظ العلوي، وهو ابن نحو عشرة أعوام، وهذه إحدى المزاي التي كان يلحظ من أجلها عند الخاصّة من أهل الطريق.

وبالجملة فبيت النّاظم رحمه الله بيتٌ علم وفضل لأنه من ذرية علامة شنجيت سيدي الطالب العلوي الشهير الذكر ببلدهم. ومن أولاده العلامة سيدي عبد الله بن الطالب كان قرأ على الشيخ أبي الحسن الأجهوري، فكان أعلم أهل زمانه وإليه المرجعُ في إقليمه، فالناظم رحمه الله التجاني بن بابا بن أحمد تيبا بن عثمان بن عبد الرحمن بن الطالب المذكور حسبما هو عندنا بخط يده وكانت له اليدُ الطولى في العلم وخصوصاً في فن السير والفقه والأصول والبيان والنحو والتّصريف واللّغة والمنطق والعروض وأشعار العرب وأيامها، وغير ذلك من الأخبار والنوادر.

وأما التّصوّف، فقد رَزَقَ من الذوق الغريب فيه ما يشهدُ له بالتقدّم التام، وستقف في نظمه هذا على بعض الرّشحات والدقائق التي تحار في دَرْكها الأفهام مع إفراغه ذلك في قوالب القواعد العلمية سترأ لما له مع الله تعالى من أحواله الخصوصية، وله نظم ذكر فيه أزواج النبي ﷺ وبنهّن منه ﷺ وما لبناته من بنين وبنات أيضاً، قرأناه عليه وكتبنا عليه من إملائه في مواضع منه، وكتب لنا بخط يده في مواضع من هوامشه كذلك أيضاً، وأذن لنا في شرحه، وقد قيّدنا عليه بحسب ما تيسّر لنا في الوقت، وله عليه شرح نفيس في مجلد أبدع فيه غاية الإبداع، ولم يمكننا كتبه لاستعجاله، وله أرجوزة نظّم فيها الورقات للشيخ أبي المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى، وله رحلة التزم فيها ذكر من لقيه من الأعلام في وجهته لبيت الله الحرام وابتدأ بأشياخه الذين قرأ عليهم ببلده كوالده ووالدته وغيرهما رأيتها عنده، وقد كمل منها مجلد وذلك قبل أن يجتاز ببلاد الواسطة والجريد وتونس والبلاد

المشرقية، وله هذه المنظومة المباركة نظمها بزواية «عين ماضي» أيام إقامته بها بأمر من سيدنا العالم الفاضل الناسك العارف بالله تعالى أبي المواهب سيدي محمد الحبيب نجل سيدنا ومولانا الشيخ رحمه الله، وقد أومأنا إلى بعض ذلك في طالعة الكتاب.

وأخذ الطريقة عن العلامة الأوحـد الفاضل الأمجد أبي عبد الله سيدي محمد المدعو محمد الملقب بالخليفة لقيامه بالخلافة في إعطاء الطريق بعد وفاة شيخه سيدي محمد الحافظ رحمه الله، وله خمسة جدود، كل واحد منهم أعلم أهل زمانه وهم أبوه سيدي عبد الله ابن سيدي أحمد الفغ ابن سيدي محمد ابن سيدي عبد الله المعروف بالقاضي، وهو الذي تقدّم لنا أنه قرأ على الشيخ الأجهوري ابن علامة شنجيت سيدي الطالب المتقدم الذكر، وفيه يجتمع نسبه مع الناظم رحمه الله تعالى، وقد تقدّم لنا ذكر كيفية تلقينه إياه وما عامله به من الاعتناء في ذلك، وكان لهذا السيد على ما أخبرني به الناظم رحمه الله باع في العلوم وله في مدح شيخه الحافظ مولانا الشيخ رحمه الله قصائد كثيرة، وكان يقال له حسان الطريق لقوله في قصيدة يمتدح بها الشيخ رحمه الله ويرد على المتقدين على أهل طريقنا:

وَأَنِّي لِحُسْنِ الطَّرِيقِ وَأَفْلَهَا أَتَوُدُّ أَبَا جَهْلٍ النُّكِيرِ وَأَزْجُرِ

وكان الناظم رحمه الله تعالى من أعاجيب الدهر في الذكاء والفتنة ومكارم الأخلاق وحسن الشيم وعلو الهمة عن الخلق والتجافي عن سفاسف الأمور، مع ما هو عليه من الجِد والاجتهاد في طاعة رب العباد، وكان اجتيازُه بنا بمكناسة الزيتون عام سبعة وخمسين ومائتين وألف، ومكث عندنا ثلاثة أشهر صَحْبناه فيها وذاكرناه واستفدنا منه ما نرجو الله تعالى أن ينفعنا به في الدِّين والدُّنيا والآخرة بفضله وكرمه.

وكانت وفاته رحمه الله تعالى أوائل العشرة التي بعد السَّتين ومائتين وألف، وذلك قبل وفاة والدِه بما يزيد على العشرة أعوام بالمدينة المنورة على مشرفها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام.

(تكميل) ما قدمناه من الخلاف في نسبة قبيلة الناظم رحمه الله تعالى سمعنا منه ما يرجِّح القول الثاني، وأنَّ النسبة إلى عليّ جدّ القبيلة وهو من ذرية مولانا الحسن ابن مولانا فاطمة الزَّهراء رضي الله عنهما، ونفعنا بمحبَّتْهما، وذلك أنه أخبرني مراراً بأنه وجدَّ أهله وأقاربه ينتسبون إلى سيدي محمد ابن الحنفية⁽¹⁾ نجل مولانا عليّ كرم الله وجهه، وكان

(1) هو محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام، وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية، ينسب إليها تمييزاً له عنهما. كان واسع العلم، ورعاً، أسود اللون، وأخبار قوته =

والده يُسرُّ إليه أنَّهم من أولاد مولانا الحسن، وأن النسبة المذكورة هي إلى عليٍّ أحد أجدادهم لا غير، وكان النَّاطِمُ ﷺ لا ينفكُّ عن التردُّد في ذلك في باطنه حتى رأى ذات ليلة فيما يرى النائم كأنه دخلَ إلى بستانٍ وإذا فيه نهرٌ ماء يجري، وإذا إلى جانب النهر حوضٌ يجتمع فيه الماء وامرأة تتوضَّأ من ذلك الحوض كاشفةً عن ساقها حاسرةً عن بعض أعضائها كما هي حالة المتوضِّئ، وإلى جنبها شابان واقفان ينظران إليها، فوقع في باله أنها ليست بذاتٍ محرمٍ منه فلا يحلُّ له أن ينظر إليها، فأراد أن ينحرف عنها فأشارت إليه أن تقدم، فزال عنه كونها ليست بذاتٍ محرمٍ فتقدَّم إلى أن دنا منها، ثم استيقظ فقصَّ رؤياه على بعض من كان مشهوراً بالتعبير ببلدهم، فقال في تعبيرها: لعلَّ لهذا الرائي نسبة إلى مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، وهذه الرؤيا تحقَّقها حيث لم تستر منه، والشابان الحسن والحسين، وقد دعتهم إلى الدنوّ منهما، هذا ملخص ما عبَّر به المعبر، فسَّر النَّاطِمُ بذلك وزال عنه ذلك التردُّد فيما كان يسره إليه والده، لكنه بقي في الظاهر على ما عليه عامة الناس في ذلك كما هي عادة أهل الفضل والدين في عدم التظاهر بالأنساب والتفاخر بها، ميلاً منهم إلى ما هو شعار السلف الصَّالح من عدم التمييز عن أبناء الجنس وترك كل ما يشير إلى الرضا عن النفس، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم آمين، ثم قال ﷺ تعالى:

(الْحَمْدُ لِلْجَاعِلِ الْأَوْلِيَاءِ وَرَثَةَ الْكَمَلِ الْأَنْبِيَاءِ)
وَالْجَاعِلِ النَّبِيِّ خَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَشَيْخَنَا أَحْمَرَ خَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ
عَمراً يَزُومُ بِرُؤُوسِ السُّعَمِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَكُلِّ نَسْلِمِ)

لما افتتح النَّاطِمُ ﷺ تعالى منظومته هذه بيسم الله الرحمن الرحيم افتتاحاً حقيقياً وهو الذي لم يسبقه شيءٌ افتتحها أيضاً بالحمدِ افتتاحاً إضافياً، وهو الذي يتقدَّم أمام المقصود سواء سبقه شيء أم لا، لما في بعض رواية الحديث السابق: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لله» وفي رواية: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ الله»⁽¹⁾ الحديث، وإنَّما لم يعكس فيجعل الافتتاح الحقيقي بالحمدلة لقوَّة حديث البسملة، ولموافقة الكتاب العزيز.

= وشجاعته كثيرة، وكانت (الكيسانية) من فرق الإسلام، تزعم أنه لم يمِت وأنه مقيم برضوى. مولده ووفاته بالمدينة (21 - 81هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 66/5، ووفيات الأعيان: 449/1، وصفة الصفوة: 42/2، وحلية الأولياء: 3/174، والبدء والتاريخ: 75/5.

(1) رواه أبو داود في (الأدب: 18)، وابن ماجه في (النكاح: 19).

و (الحمد) لغة: الثناء بالجميل، سواء تعلّق بالفضائل أو بالفواضل، والفضائل: جمع فضيلة، وهي الصفات، والفواضل: جمع فاضلة، وهي الأفعال، فالمراد كما عبر به بعضهم الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة. وعرفاً: فعلٌ ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره.

والشكر لغة: هو الحمدُ عرفاً. واصطلاحاً: صرفُ العبدِ جميعَ ما أنعم الله به عليه من سمع وبصر وغير ذلك إلى ما خُلِقَ لأجله⁽¹⁾.

والكلام في هذه الحقائق باعتبار ما بينها من النسب وغير ذلك ممّا يتعلّق بها شهيرٌ واضح وليس من غرضنا التطويل به في هذا المحلّ و(أل) في «الحمد» للجنس، ويعبر عنها بلام الحقيقة، فتفيد قصر الحمد على الله تعالى لدالاتها على استحقاقه جلّ وعلا جميع المحامد القديمة والحديثة، لأن القديمة وصفُ القائم بذاته المقدسة والحديثة خلقه، وقيل: للاستغراق، وقيل: للعهد.

قال الشيخ إبراهيم الشبراخيتي في «شرح الأربعين النووية» ما نصّه: حكى عن الشيخ أبي العباس المرسي رحمته الله أنه قال: قلت لابن النحاس النحوي: ما تقول في الألف واللام في «الحمد لله» أجنسية هي أم عهدية؟ قال: يا سيدي قالوا: إنها جنسية، فقلت: الذي أقول: إنها عهدية، وذلك أن الله تعالى لما علم عجزَ خلقه عن كُتبه حمده حمده نفسه بنفسه في الأزل نيابةً عن خلقه قبل أن يحمده، ثم أمرهم أن يحمده بذلك الحمد، فقال: يا سيدي أشهدك أنها عهدية. قال الشبراخيتي: وهو معنى حسن، واللام الجارة في قوله (للجاعل) ليست لام علّة، وإنما هي للعاقبة، وهي داخلة على اسم الجلالة المقدر موصوفاً للجاعل ولم يقدر بغيره من الأسماء الحسنى، لأن اسم الله تبارك وتعالى جامعٌ لسائر الأسماء والصفات، فيفيد الكلام أن الحمد مستحقٌّ له تبارك وتعالى لذاته، لأنه لو قدر بالخالق أو الرازق مثلاً لأوهم الكلام أن الحمد مستحقٌّ له سبحانه لكونه خالقاً أو رازقاً. و(الجاعل) اسم فاعل «جعل» وهو هنا بمعنى صيّر، وفيه معنى التشريف كما في قوله تعالى: ﴿جَعَلْتُكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: الآية 143] وقوله تبارك وتعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْبَةَ

(1) في اللسان، (شكر): الشُّكر: عرفان الإحسان ونشره، وهو الشُّكور أيضاً. قال ثعلب: الشكر لا يكون إلا عن يد، والحمد يكون عن يد وعن غير يد، فهذا الفرق بينهما، والشكر من الله والمجازاة والثناء بالجميل....

والشكر: الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال: شكرته، وشكرت له، وباللام أفصح.

أَلَبَّتْ أَلْحَكَامَ ﴿ [الفائدة: الآية 97] الآية، حسبما مثل له بذلك صاحب القاموس. و(جعل) بهذا المعنى يتعدى إلى مفعولين ففاعله الضميرُ العائدُ على لفظ الجلالة المقدر، وهو مضاف إلى مفعوله الأول الذي هو الأولياء، ومفعوله الثاني ورثة، وسبك البيت على هذا التقدير، الحمد لله الجاعل الأولياء الكرام ورثة الأنبياء الكمل عليهم الصلاة والسلام.

ثم الحمدُ على قسمين: مطلقٌ ومقيّد، فالمطلقُ هو الَّذي لا يدلُّ إلا على حمد الذات العلية مجرداً نحو: «الحمد لله» والمقيّد هو الَّذي يدلُّ على حمد الذات المقدسة لأجل شيء كالرحيم والخالق والرازق ونحوها.

واختلف الأئمة عليهم السلام في الأفضل، والذي عليه إمامنا مالك عليه السلام أنَّ المقيّد أفضل من المطلق والمقيّد بالإثبات أفضل من المقيّد بالنفي. والدليل عنده على أفضليته كثرة وروده في القرآن، وكونه يثابُ عليه ثواب الواجب، لأن الغالب وقوعه في مقابلة نعمة. وفضل الإمام الشافعي المطلق لصدقه على جميع المحامد، ذكره بعض محققي المالكية في شرحه للرسالة، ومنه يعرف أن الناظم رحمته الله تعالى أتى بما هو الأفضل في مذهبه، فإنه قيّد الحمد للذات العلية جلّ وعلا بجعله سبحانه وتعالى أولياء هذه الأمة ورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعله نبينا عليه السلام خير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وجعله شيخنا الخاتم المحمّدي الأشهر خير الأولياء عليهم السلام على ما سيقدر قريباً بحول الله تعالى ويظهر، فأتى في هذه الصيغة بالحمد المقيّد، وأتى من نوعي المقيّد بالمقيّد بالإثبات. وهذه إحدى النكت التي من أجلها صرّح بانتسابه إلى مذهب الإمام في البيت قبل هذا، فتفطن لذلك واعرف للناظم قدره. و(الأولياء) جمع وليّ.

قال الأستاذ القشيري في رسالته: للولي معنيان. أحدهما: «فعليل» بمعنى «مفعول» كقتيل بمعنى مقتول، فعلى هذا هو من يتولى الله سبحانه أمره. قال تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الاعراف: الآية 196] فلا يكلّه لنفسه طرفة عين، بل يتولّى الحق سبحانه رعايته. والثاني: «فعليل» مبالغة من «الفاعل» وهو الذي يتولّى عبادة الله تعالى، فطاعته تجري على التوالي من غير أن يتخلّلها عصيان، وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليّاً يجب قيامه بحقوق الله على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الله إياه في السراء والضراء، نقله في «الجيش الكبير» وكذا الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية». وقال بعده: وهو يعني الولي من أسماء الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَوَّلُ الْخَلْقِ﴾ [شورى: الآية 28]، ولعلّه أعني صاحب المواهب عليه السلام لمّح بهذا إلى ما قاله الشيخ محيي الدّين في «الفتوحات المكية»، ونصه:

لما أغلق الله عزّ وجل باب الرسالة بعد رسول الله عليه السلام كان ذلك من أشد ما تجرّعت

الأولياء مرارته لانقطاع الوصلة بينهم وبين من يكون واسطتهم إلى الله تعالى، فرجهم الله سبحانه وتعالى بأن أبقى عليهم اسم الولي الذي هو من جملة أسمائه تعالى، وإن كانت الحقيقة مختلفة جبراً لمصيبتهم، وأراد بالأنبياء ما يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما عبر بالأولياء ولم يعبر بالعلماء كما هو لفظ الحديث الثابت عنه ﷺ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»⁽¹⁾ الحديث، لأن المراد بالعلماء في الحديث أولو الخشية الراسخون في العلم، قاله بعض الشراح ودليله من القرآن واضح، ولا محالة أن العلماء الموصوفين بالخشية لله تعالى، والراسخ في العلم هم الأولياء، إذ العلماء على الحقيقة هم الأولياء، لكن لما كان الزمان صالحاً وكان الغالب على العلماء الاجتهاد في العمل بالعلم، كأنه أراد بلفظ العلماء الأولياء وحيث صار أمر الزمان إلى ما صار إليه فصار الغالب تخلف العالم عن العمل اختصّ العاملون بالعلم باسم الأولياء، إذ لا معنى للولي إلا العالم العامل بعلمه، وجرى على من عداهم اسم العلماء، فلهذا احتاج التأطيم ﷺ إلى التعبير بلفظ الأولياء، فليس في تعبيره مخالفة للحديث الشريف، وإنما فيه بيان القصد منه، وهذا أيضاً من الطائفة ﷺ تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته آمين.

وقد عقد العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني ﷺ في «اليواقيت والجواهر» لهذه المسألة بحثاً حققها فيه غاية التحقيق، وهو المبحث السابع والأربعون في مقام الوارثين للرسل عليهم الصلاة والسلام من الأولياء ﷺ. قال فيه نقلاً عن الشيخ محيي الدين ﷺ: أعلم أن ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم العلماء والأولياء، فالأولياء حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة التي تدق عن الأفهام، والعلماء حفاظ الأحكام الظاهرة التي تفهم ببادي الرأي، وقد يرث هؤلاء أيضاً الأنبياء في الأحوال الباطنة، كما كان عليه السلف الصالح فكانوا أولياء علماء، فلما تخلف الناس عن العمل بكل ما يعلمون سُموا علماء فقط وسلبوهم اسم الولي، وإلا فالعلماء حقيقة هم الأولياء، فعلى ما عليه الناس اليوم كل ولي عالم بلا شك وليس كل عالم ولياً لأنه قد يتخلف عن مقام العمل بما علم يريد، وإذا تخلف عن العمل فليس هو من العلماء الوارثين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ لا ينتقل الشيء الموروث للوارث إلا بالصفة التي كان عليها عند الموروث منه، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله تعالى وأتقاهم

(1) رواه البخاري في (العلم: 10)، وأبو داود في (العلم: 1)، وابن ماجه في (المقدمة: 17)، والدارمي في (المقدمة: 32).

وأخشاها له سبحانه بلا شك. فيتحصّل من هذا الذي نقله في «اليواقيت والجواهر» عن الشيخ محيي الدّين أنّ الوارثين للرسل عليهم الصّلاة والسّلام هم حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة، وهؤلاء يختصّون باسم الأولياء، وهم أولياء علماء حسبما تقدّم، ولا إشكال وحفّاظ الأحكام الظاهرة، لكن بشرط العمل بما علموا، إذ بالعمل بما علموا يصيرون من حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة أيضاً، كما كان عليه السلف الصالح، وهؤلاء علماء أولياء وإن اختصّ بهم اسم العلماء لشمول لفظ الأولياء لهم بعموم حقيقة الولاية، وهي أعني حقيقة الولاية، منّة تقدمتها خدمة.

وكان سيدنا الشيخ رحمه الله يقول في حقيقتها: محض منّة تقدّمها محض خدمة، وهو من التحقيق بالمكانة التي لا تجهل عند من أنصف فافهم.

وقوله: (والجاعل النبي) إلخ عطف على ما قبله: أي والحمد لله الجاعل النبي ﷺ إلخ، وكذا قوله: (وشيخنا) عطف على ما قبله أيضاً أي والجاعل شيخنا إلخ. والنبي المراد به نبينا الحبيب الأعظم ﷺ، ف«أل» فيه نائبة عن الضمير، والتقدير كما يدلّ عليه السياق والجاعل نبينا خير الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسّلام. والشيخ إما مصدر شاع يشيخُ شيخاً وصف به كعدل ورضا، أو صفة كسيد، فحقّف، سمي شيخاً لما جمع من كثرة المعاني المقتضية للاقتداء به لا لكبر سنّه. قال الراغب⁽¹⁾: وأصله من طعن في السنّ، ثم عبّروا به عن كثر علمه إذ شأن الشيخ أن تكثر تجاربه ومعارفه اه بنقل منوي.

(وأحمد) هو اسم شيخنا وأستاذنا الخاتم الأكبر مولانا أبي العبّاس التجاني الحسني الموضوع هذا النظم في بيان وزّه وما يتعلّق به، وكون نبينا ﷺ خير الأنبياء والمرسلين وسيد الخلائق أجمعين مما لا يحتاج فيه عند أهل الملة الإسلامية إلى بيان ولا يتوقف فيه على إقامة دليل وبرهان، لما تقرّر في جميع عقائد أهل الإيمان من الاتفاق والإطباق على أنه ﷺ أفضل من كل مخلوق على الإطلاق.

قال مجدّد السنّة والدّين الشيخ جلال الدّين السيوطي رحمه الله: ومن خصائصه ﷺ تفضيله على جميع العالمين من الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، ثم حكى عن بعض أئمّة المفسرين الإجماع على ذلك. قال: واستثنوه من الخلاف في تفضيل الملك على

(1) الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، ومن كتبه «المفردات في غريب القرآن». توفي سنة (502هـ).

البشر. وذكر المحقق الشيخ سيدي محمد ابن شيخ الإسلام سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنهما عن بعض العارفين بالله تعالى في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَقَامٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُخَاجُّونَ بَعْضُهُمْ أَسْفَهًا مِنْ بَعْضٍ﴾ [البقرة: الآية 253] إلى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: الآية 253] ذلك البعض هو الحقيقة المحمدية.

قال: إذ قد تحققنا كشفاً وثبت لدينا سمعاً أنه أول نور بدا إذا كان ﷺ أول متلقٍ من حضرة الوجوب، بل لا متلقي على الحقيقة إلا هو، فكان له ﷺ حيثان: حيثية ابتدائية وبها حصل له الكمال الاختصاصي المتوحد. وحيثية انتهائية وبها حصل له الكمال المتكثر الذي انقسم على الحقيقة النبوية، وله ﷺ الحظ الأوفر الجامع بين كمالاتهم كلهم، فمن حيث الكمال الاختصاصي كان رسولاً لجميع العالم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: الآية 107] «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ»⁽¹⁾. ومن حيث كمال علمه الجمعي الاشتراكي كان رسولاً للجن والإنس: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: الآية 28] فبعث للأحمر والأسود⁽²⁾، فاعلم من ذلك رسالته ﷺ العامة والخاصة وكماله الخصوصي المتحد وكماله العام المشترك وأوليته وآخرته، وبذلك تطلع على بحر من العلوم لا ساحل له، ونهر من التحقيق لا نهاية له اهـ. ملخصاً.

والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: منها حديث الشيخين وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه حين رفع ﷺ الذراع فنهش منها فقال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁽³⁾ الحديث. ومنها حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَعُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا اتَّصَتُوا، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا، لِيَوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ»⁽⁴⁾.

وله أيضاً من رواية أبي بن كعب⁽⁵⁾ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ

(1) تقدم الحديث في المطلب السابع.

(2) الحديث «بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» رواه مسلم في (المساجد: 3)، والدارمي في (السير: 28)، وأحمد: 301، 250/1.

(3) رواه البخاري في (الأنبياء: 3)، ومسلم في (الإيمان: 327)، وفي (الفضائل: 3)، والترمذي في (القيامة: 10)، والدارمي في (المقدمة: 8).

(4) رواه الترمذي في (المناقب: 1)، والدارمي في (المقدمة: 8).

(5) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، صحابي أنصاري، كان قبل الإسلام حبراً من أحرار اليهود مطلعاً على الكتب القديمة يكتب ويقرأ، ولما أسلم كان من كتاب=

النَّبِيِّينَ وَحَطَّيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ» الحديث. ومنها حديث الترمذي أيضاً وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ قال: «أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ نُوتَهُ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ»⁽¹⁾.
ومنها عن الترمذي أيضاً من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، بِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمُئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي»⁽²⁾. ومنها حديث ابن عساكر من حديث سلمان رضي الله عنه قال: «هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: إِنَّ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأَعْرِفَهُمْ كَرَامَتِكَ وَمَنْزِلَتِكَ عِنْدِي، وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا» اهـ.

وأما كون الشيخ رحمه الله (خير الأولياء) ﷺ فلنا في كلام النَّاظم في هذه المسألة تقريران: أحدهما: في بساط التربية العامة عند أهل الطريق. والثاني: في بساط العلم الخاص، وهو خاصٌّ بأهل التصديق. فأما التقرير الأول فهو أن يقال: إنما قال النَّاظم رحمه الله تعالى وشيخنا أحمد خير الأولياء عملاً على ما هو الواجب عند أهل الطريق حسبما نصَّ عليه في «عوارف المعارف» في حقِّ المريد الصادق مع شيخه من كمال الاعتقاد فيه بحيث لا يرى معه في الصورة الكمالية التي اعتقدها له غيره كائناً من كان، إذ من شروط الصحة للمشايخ والانتفاع بهم أن لا يدخل المريد في طريق شيخ ويقيد نفسه بعهده إلا بعد حصول الاعتقاد الموصوف فيه بحيث لا يبقى فيه تطلع إلى شيخ آخر، ومن تعشق بطريق أخرى لا تصفو محبته ولا ينفذ القول فيه ولا يستعدُّ باطنه لسراية حال الشيخ إليه، فإن المريد كلما أيقن بتفرد الشيخ بالتربية والترقية وتفرّد طريقه بالكمال عرّف فضل شيخه وقويّت محبته فيه، والمحبّة الكاملة القوية هي الواسطة بين المريد وشيخه، فعلى قدر المحبة تكون سراية الحال من الشيخ إلى المريد، لأن المحبة علامة التعارف، والتعارف علامة الجنسية، والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله، وبهذا قال الشريشي فيما عقد معناه من كلام صاحب «عوارف المعارف» في رائيته الشهيرة:

= الوحي. شهد بداراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع النبي ﷺ، وكان يفتي على عهده، وله (164) حديثاً، توفي سنة (21هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 3 / القسم الثاني (59)، وغاية النهاية: 31 / 1، وصفة الصفوة: 188 / 1، وحلية الأولياء: 250 / 1.

(1) رواه الترمذي في (المناقب: 1)، وابن ماجه في (الزهد: 37).

(2) رواه الترمذي في (المناقب: 1)، وأحمد: 281 / 1.

وَلَا تَقْدُمَنَّ قَبْلَ اعْتِقَادِكَ أَنَّهُ مُرَبٍّ وَلَا أَوَّلَىٰ بِهَا مِنْهُ فِي الْعَصْرِ
فَإِنَّ رَقِيبَ الْإِلْتِفَاتِ لَغَيْرِهِ يَقُولُ لِمَحْبُوبِ السَّرَايَةِ: لَا تُسْرِ
وكلامُ الكمل من مشايخ الطريق في هذا الباب كثير، وسنذكر البعض منه إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط هذا الورد ولوازمه.

وعلى هذا التقرير يكون في كلام النَّاطِم ﷺ تعالى تعريفٌ لحاله وما هو عليه من الاعتقاد الكامل في سيدنا الشيخ ﷺ. ولا محالة أن اعتقادَ المريد أنه لا أكمل من شيخه ولا أفضل من طريقه هو عينُ الفتح له فيما دخل فيه، لأنه من الإيمان بالغيب، وهو إنما يحصلُ بمُخْضِ الوهبِ الإلهي بلا ريب، ولهذا جعله النَّاطِمُ ﷺ تعالى من جملة المحمودِ عليه الذي هو أحدُ أركان الحمْدِ، ففيه تعريفٌ لغيره بالحال الذي هو أبلغ من المقال.

وأما التقرير الثاني فهو أن يقال: إنَّما قال في الشيخ ﷺ خير الأولياء، لأنه هو أحد الخاتمين للولاية وهما أعظمُ الورثة كما سيُتَّضح قريباً إن شاء الله تعالى، فهو ﷺ خاتم الولاية المحمدية، وسيدنا عيسى ﷺ هو خاتم الولاية المطلقة حيث ينزل خاتماً وارثاً، ومعنى كونه خاتماً لمنصب الولاية المحمدية أنه لا يظهر أحدٌ في ذلك المنصب بمثل الظهور الذي ظهر به فيه، فهو خاتم لكمال الظهور في ذلك المنصب لا لنفس الظهور وذلك لما تقرَّرَ عند علماء الطريق من أن لختم المناصب العلية باعتبار من تختم عليه معينين:

أحدهما: أن لا يظهر أحدٌ بذلك المنصب بعد من ختم عليه، وذلك كمنصب النبوة والرَّسالة فإنَّهما ختما على نبيِّنا ﷺ، ومعنى الختم في هذا المقام أن لا يظهر أحدٌ أصلاً بدينك المنصَّين الشريفين بعده عليه الصَّلَاة والسَّلَام.

والثاني: أن لا يظهر بكمال الظهور في ذلك المنصب أحدٌ بعد من ختم عليه، وذلك كما في منصب الولاية المحمدية، فإنه ختم على سيدنا الشيخ ﷺ حسبما أخبر بذلك عن نفسه، وليس المراد بالختم في هذا المقام أن لا يظهر أحدٌ بمنصب الولاية بعده، وإنَّما المراد أن لا يظهر أحدٌ بعده بمثل كمال الظهور الذي ظهر به هو بذلك المنصب، ومن لآزَمَ من ختم عليه منصب ما من المناصب سواء على المعنى الأول أو على المعنى الثاني أن يبلغ في المنصب المختوم عليه أعلى درجة فيه، بحيث يرتقي عن جميع من أدرك ذلك المنصب قبله أيضاً، وذلك صادق بخيرته وأفضليته من هذه الحيثية، فيصِحُّ اتِّصافُهُ بالخيرية والأفضلية على جميع من عداه ممن أدرك ذلك المقام، إما على الحقيقة كما في نبيِّنا ﷺ على جميع من عداه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإما

بالنسبة للحيثية المذكورة، وإن كان غيره قد يفضل من حيثية أو حِيثَاتٍ أُخر، كما في حق من يختم عليه منصب الولاية المحمدية أو غيره من المناصب، والله أعلم اهـ.

وانظر عقائد الصوفية وشرحها للشيخ فيروز الأكبر أبادي تقف على عين التحقيق فيما قررناه لك في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وقد تقدّم كلام سيدنا الشيخ رحمته في تفاوت الأولياء في المزايا العرفانية والمنح الإلهية، وقوله رحمته هنالك: وليس مرتبة كاملة من جميع الوجوه إلا له رحمته، وسيأتي لنا مزيدٌ بسط في هذا بمحله من كلام الناظم في التعريف بسيدنا الشيخ رحمته بحول الله مع قوته.

وقوله: (حمداً يدوم) البيت، هو تأكيدٌ للحمْدِ المذكور وتأييد له، فالتأكيد في المصدور والتأييد في قوله: (يدوم بدوام النعم)، والنعم: جمعُ نِعْمَةٍ بكسر النون، وحقيقتها كلُّ ما ينتفع به من كلِّ ملائمٍ تحمد عاقبته، ومن ثم اختلف في الكافر هل هو منعمٌ عليه أم لا؟ والذي عليه الأشعري أنه غيرُ منعمٍ عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا القول هو الذي تنطبق عليه الحقيقة السابقة. وقيل: منعمٌ عليه فيهما، ووجهُ كونه منعماً عليه في الآخرة عند القائل به أنه ما من عذابٍ إلا وثم ما هو أشدُّ منه، وقيل: منعمٌ عليه في الدنيا دون الآخرة، ومن نعم الله عليه في الدنيا عند القائل بهذا تأخير العذاب عنه إلى الآخرة اهـ انظر شروح الرسالة. ونعم الله تعالى على عباده لا تحصى، قال تعالى: ﴿وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: الآية 34] قال بعض العلماء في تفسيرها: أي إن أردتم عدّها لا يمكنكم ذلك اهـ.

واختلف في أوّل نعمةٍ على العبد، فقليل: الإيجاد، وهي عامة تشملُ الكافر وغيره حتّى الحيوانات والجمادات، وقيل: الحياة التي توصلُ إلى إدراك اللذات التي لا يعقبها ضررٌ، ويدخل في قول الناظم رحمته تعالى الخلاق بحسب ظاهر اللفظ غير الحيوانات كالأحجار والأشجار ونحوها.

وقد توقف بعضُ مشاهير العلماء فيها: هل هي منعمٌ عليها أو وجودها نعمةٌ على الغير؟ قال بعضهم: والذي يظهر من كلام العلماء في حد النعمة الثاني، قال: لأن وجود الجمادات ونحوها من كلّ ما لا نفع له بوجود نفسه نعمةٌ على غيره من كلّ ما يترتب على وجوده انتفاع به وليس منعماً عليه، بخلاف الحيوان، فإنه منعمٌ عليه بنحو الصحة والأكل والشرب كالإنسان، وعلى هذا يجري القول السابق من أن الكافر منعمٌ عليه في الدنيا، ويزيد الكافر بأنه منعمٌ عليه بتأخير العذاب إلى الآخرة، ومن هنا كان نبينا رحمته له حسبما ذكره العلماء في الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: الآية 107] والمسلم

المراد به في كلام النَّاطِمِ ﷺ تعالى الموحد، فيشملُ جميع الموحدين المنعم عليه في الدُّنيا بالإيمان الذي هو أعظم النعم، وبغير ذلك من النعم التي لا تحصى، وفي الآخرة بأنواع الشفاعات والحسنات العظيمة والدرجات الرفيعة، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت⁽¹⁾، ولا محالة أن ذلك لهم من المولى تبارك وتعالى دائم مستمر بدوام الأبد بلا غاية ينتهي إليها ولا أمد، فقد أتى النَّاطِمِ ﷺ تعالى بما يفيدُ تأييدَ الحمد في الدُّنيا والآخرة بلا انقطاع ولا تناوٍ.

ثم العطف في قوله: «وكل مسلم على الخلائق»، من عطف الخاص على العام. والنكته فيه وجودُ الخلاف في الكافر والتوقف في الجمادات، بخلاف المسلم، فهو منعمٌ عليه بالنعم العظيمة الدائمة المستمرة بالاتفاق التام، فجيء به فيما قصد من تأييد الحمد من أجل الاتفاق أو التنويه بعظيم قدر الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، ولا شك أن نعمة الإيمان هي أعظمُ نعمة على الإنسان لكونها سبب الخلود في الجنان والنَّجاة من النَّيران. وقد ثبتَ أَنَّهُ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ: «يَا هَذَا لَقَدْ حَمَمْتَ اللَّهَ عَلَى نِعْمَةٍ لَمْ يُحْمَدْ عَلَى نِعْمَةٍ أَفْضَلَ مِنْهَا» اهـ. وذكر عن بعض الصالحين أنه قال على جبل عرفات: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، فلَمَّا كان العام القابل أراد أن يقولها على عرفات، فهتَفَ به هاتف: مهلاً يا عبد الله حتى نفرغ من ثوابها بالعام الماضي اهـ.

وأى نعمة حينئذٍ أعظمُ من هذه النعمة قدرًا، أو منه أرحى منها ذخراً، نسأل الله تعالى أن يعرفنا قدرها ويؤدي علينا بفضلها وكرمه شكرها وأن يحفظها علينا إلى أن نلقاه عليها غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وإذا تأملت هذه الأبيات الثلاثة بعين الإنصاف عرفتَ أَنَّ النَّاطِمِ ﷺ تعالى أتى في هذا الافتتاح بصيغة من صِيَغِ الحمدِ فائقة جامعة لمعانٍ سنية رائقة، لا ينكر ذلك إلا جاهلٌ أو مكابر من أهل الاعتساف.

ولنختم الكلام على هذه الأبيات بتتَمَّاتٍ مشتملاتٍ على بيان نكت لطيفة وفوائد مهمات.

(1) الحديث «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» رواه البخاري في (بدء الخلق: 8)، وفي (التوحيد: 35)، ومسلم في (الإيمان: 312)، وابن ماجه في (الزهد: 39).

التممة الأولى: ممّا يتأيد به ما تقدّم من أن الحمد المقيّد أفضل من المطلق، كون جُلّ المحامد التي قيل فيها إنها أفضل المحامد من قبيل المقيّد لا من قبيل المطلق. من ذلك: الحمد لله بجميع محامده كلّها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نِعَمِهِ كلّها ما علمت منها وما لم أعلم، زاد بعضهم عددَ خلقه كلّهم ما علمت منهم وما لم أعلم اهـ. فقد قال بعض العلماء في هذا الحمد: إنه أفضل المحامد. ومن ذلك: الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال بعضهم في هذه الصيغة: إنها أفضل المحامد لما ورد: إن الله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض قال: يا رب شغلّني بكسب يدي، فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه أن قلّ عند كلّ صباح ثلاث مرّات: الحمد لله ربّ العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فقد جمعتُ لك فيها مجامع الحمد اهـ.

التممة الثّانية: ما تقدّم من أن الحمد المقيّد يثابّ عليه ثواب الواجب، بخلاف المطلق فيثابّ عليه ثواب المندوب، لأن المقيّد يقع غالباً في مقابلة النعمة فيكون شكراً للمنعّم سبحانه وشكر المنعّم واجب، قد يقال عليه حقيقة الشكر هي صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في طاعته، وذلك إنّما يحصل بتوفية أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه قولاً وفعلًا واعتقاداً، فما بالهم جعلوا حمد اللّسان فقط هنا شكراً؟ والجواب: أنه ورد ما يفيد أن التلقّظ بالحمد شكراً كما في حديث: «مَنْ لَيْسَ ثَوْباً أَوْ أَكَلَ طَعَاماً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَدْ وَفَّى حَقَّ الشُّكْرِ» اهـ. نعم، قال الشعراني رحمه الله في هذا الحديث: هو محمولٌ على من قال ذلك على وجه الإخلاص الكامل دون أمثالنا اهـ. وقد نقل العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي في حاشيته على شرح الإمام السنوسي لصغراه عن الهروي: إن المشيخة من الصدر الأول قسموا الشكر وجعلوه ثلاثة منازل وعدوا منها اللسان، قالوا: وشكره إظهار النعمة مع الذكر التام والتحدّث بالنعمة، وقول: الحمد لله، قالوا: وهو أي قول «الحمد لله» رأس الشكر كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان اهـ الغرض منه.

وقال الشيخ محيي الدّين رحمه الله في «الفتوحات المكيّة»: لم يبق من عبادة الشكر على النعماء إلا قولهم الحمد لله والشكر لله لفظ ما فيه كلفة، قال: وأهل الله تعالى يزدون على مثل هذا اللفظ العمل والتوجّه بالهمم اهـ الغرض منه.

لقد عرفت أنّ التلقّظ بالحمد لله شكراً، لكن مع صحة القصد وكمال الإخلاص لله تعالى، وقد أشار سيدنا ومولانا الشيخ رحمه الله في بعض وصاياه إلى بيان كون الحمد باللسان شكراً مع التنبيه على أنه أقلّ ما يلزم العبد من الشكر على النعم فلا أعجزُ ممن عجزَ عنه

وأرشد ﷺ إلى بيان العمل في ذلك فقال: وعليكم بشكر النعم الواردة من الله تعالى بسبب أو بلا سبب. والشكرُ يكونُ بمقابلتها بطاعة الله إن قَدِرَ على أن تكون كلية، وإلا فالأبقر خير من الأسود كله، وأقلُّ ذلك شكرُ اللسان، فلا أعجز ممن عجزَ عن شكر اللسان. وليكن ذلك بالوجوه الجامعة للشكر، فأعلى ذلك في شكر اللسان تلاوة الفاتحة في مقابلة ما أنعم الله عليه شكرياً، ولينو عند تلاوتها أنه يستغريقُ شُكْرٍ جميع ما أحاط به علمُ الله من نعمه عليه الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والمعلومة عند العبد والمجهولة لديه والعاجلة والآجلة والمتقدمة والمتأخرة والدائمة والمنقطعة، ويتلو بهذه النية ما قَدِرَ عليه من الفاتحة من مرة إلى مائة، فمن فعل ذلك كتبه الله شاكراً، وكان ثوابه المزيّد من نعمه على قدر رتبته بحسب وعده الصادق. ثم قال سيدنا ﷺ: «ووجهُ المحامدِ الجامعة كثيرةٌ كقوله ﷻ: «لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»⁽¹⁾. ومنها: «إِلَهِي لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ مِثْلُ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ وَجَمِيعِ مَحَامِدِكَ الَّتِي حَمَدْتَ بِهَا نَفْسَكَ بِكَلَامِكَ وَالَّتِي حَمَدَكَ بِهَا كُلُّ قَرْدٍ مِنْ خَلْقِكَ بِأَيِّ لَفْظٍ نَكَرُوكَ بِهِ، كُلُّ حَمْدٍ مِنْ ذَلِكَ لَكَ، وَمِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ عِنْدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ» اهـ.

قال ﷺ: «فهو حمد جامعٌ لأنواع المحامد، مستغريقٌ للشكر على جميع النعم اهـ بلفظه ﷺ في الوصية المذكورة. وقوله ﷺ: فأعلى ذلك في شكر اللسان تلاوةُ الفاتحة إلخ، يريد والله أعلم أن ذلك لأن التالي لها بالنية السابقة يكون حامداً لله تعالى في حال كونه تالياً فيجمع بين الشكر والتلاوة، فيكون له أجرهما معاً حسبما أفاده كلام الشيخ محيي الدين ﷺ في الباب التاسع والستين من «الفتوحات المكية»، فرضي الله تعالى عن سيدنا ما أغزر مادة علومه، وما أدق مدارك أذواقه وفهومه، وما أكمل دلالته على الله، وما أبلغ إرشاده إلى مسالك العمل الذي يصلُ العبد إلى مرضاة مولاه.

التممة الثالثة: قد أفادَ سياقُ كلام النَّازِمِ ﷺ تعالى في قوله: «والجاعل النبي» على ما قرناه به من أن مراده: والجاعل نبينا، بدليل قوله بعده: «وشيخنا» إلخ، أن المراد به الأولياء في قوله: «الجاعل الأولياء» أولياء أمتنا هذه الأمة المحمّدية المرحومة، وقد نقل في «اليواقيت والجواهر» عن الشيخ محيي الدين ﷺ أن عددَ منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرُّسُلِ عليهم الصَّلَاة والسَّلَام مائة ألف منزلٍ وثمانية وأربعون

(1) رواه مسلم في (الصلاة: 222)، وأبو داود في (الصلاة: 148)، وفي (الوتر: 5)، والنسائي في (قيام الليل: 51)، والترمذي في (الدعوات: 75)، وابن ماجه في (الدعاء: 3)، وأحمد: 96/1، وكلهم عن عائشة.

ألف منزل وتسعمائة منزل وتسعة وتسعون منزلاً، لا بد لكل من حق له قدم الولاية أن ينزلها جميعها، ويخلع عليه في كل منزل من العلوم ما لا يحصى.

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمته الله تعالى: قال الشيخ محيي الدين رحمته الله: وهذه المنازل خاصة بهذه الأمة المحمدية، لم ينلها أحد من الأمم قبلهم، ولكل منزل ذوق خاص لا يكون لغيره اهـ. وبه تعرف ما ذكره الشعراني عن الشيخ محيي الدين رحمهما الله تعالى أيضاً أن الدولة المحمدية جامعة لجميع أقدام النبيين والمرسلين اهـ.

فبان لك من هذا أن الأولياء الوارثين للنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على التحقيق والكمال هم أولياء هذه الأمة المحمدية، ولهذا كانت هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة إلى قيام الساعة كما في حديث: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»⁽¹⁾ ولهذا أيضاً كانت: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»⁽²⁾ كما في الحديث. وقد صرح بعض شراح الحديث بهذا في الكلام على حديث: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»⁽³⁾ فقال بعد أن بين أن المراد بالعلماء العاملون، وهم الأولياء، كما تقدم ما نصّه: وهؤلاء لا يزالون فينا إلى قرب الساعة لحديث: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ» الحديث، وقال على قوله في هذا الحديث: «حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» أي يقرب إتيانه.

الشمّة الرابعة: لما ضَمَّنَ النَّاطِمُ رحمته الله تعالى البيت الأول أن أولياء أمة نبيّنا المصطفى المختار هم الورثة للأنبياء الكُمل المصطفين الأخيار، وكان نبيّنا عليه وعليهم الصلاة والسلام منهم، بل هو مركز دائرة فضيلهم الذي ليس إلا عليه المدار، فيكون وارثه أكمل من غيره لا محالة، رمز إلى ذلك بما ضَمَّنَه البيت الثاني من خيرية خاتم النبوة والرّسالة، وذلك منه رحمته الله تعالى إيماء إلى تفضيل الورثة المحمديّين على من عداهم، ومن الوارثين توطئة بالرمز الخفي إلى ما قصد بيانه أثناء النظم من مقام شيخنا رحمته الله بيان مقامات العارفين، فاكتفى بالإشارة فيما لا تسعه العبارة رحمته الله تعالى وجزاه خيراً ونفعنا ببركاته دنيا وأخرى.

وعلى هذا الذي أوماً إليه كلامه نقول: قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد

(1) رواه ابن ماجه في (الفتن: 8).

(2) رواه البخاري في (الاعتصام: 10)، ومسلم في (الإيمان: 247) وفي (الإمارة: 170)، وأبو داود في (الفتن: 1)، والترمذي في (الفتن: 51).

(3) تقدم الحديث قبل قليل.

الوهاب الشعراني رحمته الله فيما نقله في هذا البحث عن الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين رحمته الله: إن أكمل الورثة هو من ورث نبيه عليه السلام، قال: والفرق بين الوارث المحمدي وغيره أن ورثة الأنبياء آياتهم في الآفاق من خرق العوائد وغيرها، وآيات الوارث المحمدي في قلبه، فلذلك كان الوارث المحمدي مجهولاً في العموم، معروفاً في الخصوص لا غير، لأن خرق العادة إنما هو حال وعلم في قلبه، فهو في كل نفس يزداد علماً بربه علم حال وذوق لا يزال كذلك اهـ.

ونقل عنه أيضاً في هذا المحل قوله: إن من علامات الوارث المحمدي أن يشهد نفسه خلف كل نبي، ولو كانوا مائة ألف نبي لرأى نفسه في أماكن على عددهم، فإن جميع الأنبياء والرسل قد جمعت حقائقهم وشرائعهم في سيدنا محمد عليه السلام، انتهى الغرض منه.

وذكر عنه أيضاً في هذا المبحث التصريح بأن أعظم الورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هما الختمان: فأحدهما: يختم الله به الولاية على الإطلاق وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه ينزل آخر الزمان وارثاً خاتماً الأولى بعده. الثاني: يختم الله به الولاية المحمدية انتهى. وقد تقدم قريباً معنى الختم في هذا المقام.

التممة الخامسة: قد علم مما تقدم في تقرير البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة أن الورثة للرسول عليهم الصلاة والسلام هم الأولياء والعلماء العاملون إلى آخر ما تقرّر، ومحصل ذلك فيما نقله في «اليواقيت والجواهر» عن الشيخ محيي الدين رحمته الله ونصّه: لا يخفى أن الإزّت كلّ يرجع إلى نوعين: معنوي ومحسوس، فالمحسوس هو الأخبار المتعلقة بأفعاله عليه السلام وأقواله وأحواله، وأما المعنوي فهو تطهير النفس من مذام الأخلاق وتحليتها بمكارمها وكثرة ذكر الله عز وجل على كل حال بحضور ومراقبة اهـ، فقد علمت منه أن أهل النوع الأول هم العلماء حفاظ القال، وأهل النوع الثاني هم الأولياء حفاظ الحال، وقد علمت مما تقدم أن حفاظ أقواله عليه السلام إنما يكونون ورثة الأنبياء إذا عملوا بما علموا، فيصيرون حينئذ علماء أولياء، أي حفاظ القال والحال، كما أن أهل النوع الثاني أولياء علماء ولا إشكال، فاتّحد أهل النوعين بلا شك. وقد جهل بعض غلاة المتصوفة درجة الأئمة المجتهدين فقال: إنهم ليسوا من حفاظ الأحوال، وإنما هم من حفاظ المقال، وهذه إحدى الفطرات لغلاة المتصوفة الذين حذّر أهل الحق من صحبتهم.

قال الشيخ الشعراني رحمته الله في كتابه «الميزان» ما نصّه: وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمته الله يقول مراراً: كان أئمة المذاهب الأربعة وارثين له عليه السلام في علم الأحوال وعلم الأقوال معاً، خلافاً ما يتوهمه بعض المتصوفة حيث قال: إن المجتهدين لم يرثوا منه عليه السلام إلا علم

الأقوال فقط، حتى إن بعضهم قال: إن جميع ما علمه المجتهدون كلهم ربع علم رجل كامل عندنا في الطريق، إذ الرجل لا يكمل عندنا حتى يتحقق في مقام ولايته بعلموم الحضرات الأربع في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: الآية 3] وهؤلاء المجتهدون لم يتحققوا بسوى علم حضرة اسمه الظاهر فقط لا علم لهم بعلم حضرة الأزل والأبد، ولا بعلم الحقيقة اهـ أي كلام المرصفي.

قال الشعراني عليه ما نصه: قلت: وهذا كلام جاهل بأحوال الأئمة الأربعة الذين هم أوتاد الأرض وقواعد الدين والله أعلم اهـ من الميزان بلفظه. وهذا من جملة ما حذر منه من إفراط المتصوفة الجاهلين.

وهناك أقوام من المنتسبين إلى العلم وقفوا مع الظواهر، فقصرُوا وصفَ الوراثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على علماء الظاهر، وهذا أيضاً من جملة ما حذر منه من تفریط الجامدين على ظواهر الألفاظ، ولا يخفى ما عليه هؤلاء من التقصير، والآخر من الشطط، وخير الأمور الوسط. ولعلَّ الحامل لهؤلاء الجامدين على ما قالوه هو اعتقادهم في الأولياء أنهم جاهلون بالشرعية، وليس الأمر كما زعموا، بل الأولياء هم العالمون بالشرعية على الحقيقة.

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنهما نصه: وسمعتُ سيدي عليّاً الخواص عليه السلام يقول: لا يكمل مقامُ العالم عندنا حتى يردَّ سائر أقوال المجتهدين ومقلديهم في سائر الأدوار إلى الكتاب والسنة، ولا يصير عنده جهلٌ بمنزَع قول واحد منها لو عرض عليه، قال: وهناك يخرج عن مقام العامة ويستحقُّ التلقيب بالعالم، وهي أول مرتبة تكون للعلماء بالله تعالى، ثم يترقى أحدهم عن ذلك درجةً بعد درجة إلى أن يصير يستخرج جميع أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة، فإذا قرأ بها في صلاته ربما يكون ثوابه كثواب من قرأ القرآن كله من حيث إحاطته بمعانيه، ثم يترقى من ذلك إلى أن يصير يخرج أحكام القرآن والشرعية وجميع أقوال المجتهدين من أي حرف شاء من حروف الهجاء، ثم يترقى إلى ما هو أبلغ من ذلك، قال: وهذا هو العالم الكامل عندنا اهـ. فانظر كيف لا يوصف بالعلم من كان بهذه الصفة التي تضمَّنْها كلام هذا العارف الكامل عليه السلام، فتح الله بصائرنا ونور سرائرنا بمَنِّه وكرمه.

وقد علمت ممَّا تقدَّم في المطلب الأول من المقدمة أن الاتِّصاف بهذا الذي ذكره العارف بالله تعالى الخواص عليه السلام خاص بالكُمُل من المشايخ، وهم الأقطاب عليهم السلام، ومن هنا تعرف أن الواحد منهم إنما يظهر تقيده بمذهب بعض الأئمة الأربعة أدباً، مع ذلك

الإمام حيث سبقه القول بمسائل ذلك المذهب، وجعله الله إماماً يُقتدى به فيه وإلا فالولي الكامل مطلع على وجه الدليل في تلك المسائل كشافاً، فهو يعمل بذلك تقليداً للشارع لا لذلك المجتهد، قاله الشعراني في الميزان. ثم قال ﷺ تعالى: فما ثم ولي يأخذ علماً إلا من الشارع ويحرم عليه أن يخطو خطوة لا يرى قدماً نبيه أمامه فيها. قال: وقد قلت مرة لسيدي علي الخواص ﷺ: كيف صحَّ تقليد الشيخ عبد القادر الجيلي للإمام أحمد وتقليد سيدي محمد الحنفي الشاذلي للإمام أبي حنيفة، مع اشتباههما بالقضية الكبرى، وصاحب هذا المقام لا يكون مقلداً إلا للشارع وحده؟ فقال ﷺ: قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما لذلك المقام، ثم لما بلغا إليه استحَبَّ الناس ذلك اللقب في حقهما مع خروجهما عن التقليد اهـ.

التممة السادسة: في تأييد النّظام ﷺ تعالى للحمْد بدوام النعم على جميع الخلائق إشعاراً بنعمتي الإيجاد والإمداد، وهما كما قاله التاج ﷺ: نعمتان ما خرَجَ موجود عنهما، ولا بد لكل ممكن منهما، وفي هذا الإشعار ذكر لهما واعتراف بهما. وفي ذكر النعمة والاعتراف بها شكرائها، كما أن نسيانها وعدم الاعتراف بها كفرانها، ومن شكر النعم فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد تعرَّض لزوالها، وقد ضَمَّنَ ﷺ التأييد المذكور شكر نعمتي الإيجاد والإمداد، وفي تأييده الحمد أيضاً بدوام النعم على كل مسلم إشعاراً بنعمة الإسلام التي لا أعظم منها على من أكرم بها من الأنام، وفي إشعاره أيضاً بذلك ذكر لهذه النعمة العظمى، واعتراف بها، فقد ضَمَّنَ التأييد بدوامها الشكر عليها، وكان صنيع النّظام ﷺ تعالى في عطفه وكل مسلم على ما قبله ينظر إلى نحو ما قاله الشيخ أبو عبد الله بن عباد ﷺ تعالى على قوله في الحكم: أنعم عليك أولاً بالإيجاد، وثانياً بتوالي الإمداد.

ونضه: مما لا ينبغي أن يتغافل عنه من أنواع هذا الجنس إيجاد الإيمان ومحبة الطّاعة في قلبك، وإمدادهما، وكذا كراهية الكفر والمعصية، فإن ذلك من النعم العظيمة التي لا مدخل لكسب العبد فيها، ولا له وسيلة إليها، ولولا تولي الله تعالى بتيئك النعمتين في القسمين لثاء في ظلمات الضلالة، وغرق في بحار الجهالة.

وقد نبّه عز وجل على هذا المعنى في كتابه الكريم فقال عز من قائل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ [الحجرات: الآية 7] الآية اهـ كلام ابن عباد ﷺ تعالى ثم قال ما نضه: قال الأستاذ القشيري ﷺ تعالى: وإن من فكر في صنوف الضلال وكثرة طرق المحال وشدة أغاليط الناس في البدع والأهواء، وما يتشعب به كل قوم من مختلفي النحل والآراء، ثم فكّر في ضعفه ونقصان عقله وكثرة تحيُّره في الأمور وشدة جهله وتناقض تدبيره

في أحواله وشدة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في أعماله، ثم رأى خالص يقينه وقوة استبصاره في دينه ولقاء وجه توحيدِه عن غير الشرك، وصفاء عين عرفانه عن رهج الشك، عَلِمَ أن ذلك ليس من طاقته ولا بجهده وكذِّه ووسعه وجده، بل بِفَضْلِ رَبِّهِ وسابغ طوله، قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَيَاطِنَةُ﴾ [لقمان: الآية 20] فهو الظاهر بنعمائه وآثار نعمه عليك ظاهرة، والباطن بآلائه وزوائد كرمه لديك متواترة اهـ كلام الأستاذ رحمه الله. ثم نقل ابن عباد في هذا المحل عن الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله قوله على حديث: «أَحْبَبُوا اللَّهَ لِمَا يَغْنُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ».

ونصّه: فمن أفضل ما غدانا به نعمة الإيمان به والمعرفة لنا، وغذاؤه لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه، وتثبيتنا عليه في تصريف الأحوال، إذ هو أصلُ الأعمال التي هي مكانُ النوال، فلو قَلَبَ قلوبنا عن التوحيد كما يَقْلَبُ جوارِحنا في الذنوب، أو قَلَبَ قلوبنا في الشك والضلال كما يَقْلَبُ نياتنا في الأعمال أي شيء كنا نصنع؟ وعلى أي شيء كنا نعول؟ وبأي شيء كنا نطمئن ونرجو⁽¹⁾؟ فهذا من أكبر النعم، ومعرفته هو شكرُ نعمة الإيمان، والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان توجب العقوبة، وأدعاء أن الإيمان وأخاف⁽²⁾ على توهم ذلك أن يسلب الإيمان، لأنه بدَّلَ شكرَ نعمة الله كُفراً اهـ كلام الشيخ أبي طالب المكي بنقل الشيخ ابن عباد رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، وإنما جليناه والذي قبله لأنه في غاية الحسن مع ما فيه من الفائدة العظيمة والمنفعة الجسيمة، ولتحقق هذه النكته التي أشار إليها الناظم بهذا العطف وتعلم ما في كلامه ﷺ من الدلالة على طريق الشكر، فله دَرُّهُ من ناظمٍ نبِيٍّ نبيل، وسيدٍ فاضل جليل، نفعا الله ببركاته وبركات أمثاله آمين.

التتمة السابعة: لما كانت هذه الطريقة الأحمدية طريقة شكرٍ بالمعنى الخاص حسبما تقدّمت الإشارة إليه أتى الناظم ﷺ في هذا الافتتاح الذي تضمّنته الأبيات الثلاثة بما يشير إلى ذلك السرّ الخفي، ويدل بالرمز اللطيف عليه فتخير من أحسن صيغ المحامد وأجملها ما يؤدّن بأعلى مراتب الشكر وأكملها، ليستفاد ذلك من عبارته المستنتجة من مقدمة حاله، وما هي إلا رشفة من رَشْحَاتِ تحقيقاته وكماله، فضمن ما تلفظ به من الحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى، الثناء على الوسائط في نعمه المتواردة علينا ومنه المتواصلة لدينا، فأثنى على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بما يتضمّن أن جميع الأنوار السارية إلى الأولياء

(1) لذلك قال ﷺ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وهذا كان أكثر دعائه كما روت عنه أم سلمة أم المؤمنين. رواه الترمذي في صحيحه برقم (3517) وقال: حديث حسن.

(2) كذا بالأصل.

مقتبسة من مشكاة⁽¹⁾ أنوارهم، كما أثنى على الأولياء بأنهم المختصون بإرث علومهم، والمستمدون من فيضات أسرارهم، وخصّ بالشّناء بعد التعميم نبينا الرسول المصطفى الكريم إذ هو ﷺ الواسطة العظمى في كلّ خير وكلّ سعادة، والمظهر الأكمل لكلّ فضل وكلّ سيادة، ثم خصّ هذا الشيخ الأكرم الوارث الأعظم إذ كان من فضل الله تعالى عليه أستاذه وإمامه وقدوته الذي ملكه قياده وألقى إليه زمامه، فسلك لا محالة من طريق الشكر أكملها، وانتحى من مقاصده أجلها وأفضلها، وذلك مما ينبىء عن علو رتبته في منازل الصالحين الأخيار، ويشير إلى رسوخ قَدَمه في مقامات المقربين الأبرار، إذ من أخلاقهم ﷺ شكر المحسن إليهم على ما أسداه إليهم من الإحسان بالشّناء عليه والدعاء له وإمحاض⁽²⁾ الودّ في السرّ والإعلان، وذلك لتحقيقهم بأوصاف الكمال ورسوخ أقدامهم في مقامات القرب والوصال، فلم تحجبهم رؤية الوسائط من العبيد عما هم عليه من صفو اليقين وتحقيق التوحيد، فوقوا حقوق جميع المراتب، وقاموا أتمّ قيام بما لها في ذلك من القسط الواجب، جمعاً منهم بين الحقيقة والشرعية، وتخلّقاً بالسنة الزكية الرفيعة.

وقد أشار في الحكم إلى الجمع بين الشرعية والحقيقة في هذا المقام، فقال ﷺ تعالى ورضي عنه: إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منته، فالشرعية تقتضي أنه لا بدّ من شكر خليقته اهـ. فعلم أنّ على العبد وظيفتين في هذا المقام. الأولى: وهي عين الحقيقة: أن يشهد انفراد الله تعالى بالإنعام. والثانية: وهي عين الشرعية: أن يشكر من وصلّ إليه الإنعام على يديه من الأنام، وهذه حال أهل الكمال والخاصّة العليا من الرجال. وقد ذكروا في «عوارف المعارف» أن المبتدي في حال ابتدائه ينفي الخلق ويرى الأشياء من الله تعالى، وذلك عند ما يطالع ناصية التوحيد ويخرق له الحجاب المانع للخلق عن صرف التوحيد، فلا يثبت للخلق منعاً ولا عطاءً ويحجبه الحق عن الخلق، فإذا ارتقى إلى ذروة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر الحق ويثبت لهم وجوداً في المنع والعطاء، بعد أن يرى المسبّب أولاً، وذلك لسعة علمه وقوة معرفته، ويثبت الوسائط فلا يحجبه الخلق عن الحق كحال العامة، ولا يحجبه الحق عن الخلق كحال أرباب الإرادات والمبتدئين، فيكون شكره للخلق لأنه المنعم والمعطي والمسبب، وشكره للخلق لأنهم واسطة وسبب اهـ.

(1) المشكاة: المصباح.

(2) إمحاض الود: إخلاصه.

فالحالات ثلاث: الأولى: حالة أهل الغفلة من العامة، وهم المحجوبون برؤية الخلق عن الخالق جلّ وعلا. فلا يرون المنعم وإنما يرون من جرّت النعمة على يديه.

والثانية: حالة المبتدئين من أرباب الإرادات، وهؤلاء لا يرون الخلق جملة وتفصيلاً بل لا يرون إلا الخالق تبارك وتعالى.

والثالثة: حال أهل الكمال، وهم الموفون المراتب حقّها حقيقةً وشريعة كما تقدّم، وقد شرح هذه الحالات الثلاث بما يشفي ويكفي العارف بالله تعالى التاج ابن عطاء الله في آخر حكمه، ولا علينا أن نوردّه بلفظه تميمًا للفائدة. قال ﷺ تعالى: والناس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته قويّت دائرة حسّه وانطمست حضرة قدسه فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهذه من ربّ العالمين، إما اعتقاداً فيشركه جليّ وإما استناداً فيشركه خفيّ، وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحقّ، وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب، فهذا عبدٌ مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريقة، قد استولى على مداها غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سكره على صحوه، وجمعه على فرقه، وفناؤه على بقائه، وغيبته على حضوره، وأكمل منه عبدٌ شرب فازداد صحواً وغاب فازداد حضوراً، فلا جمعه يحجبه عن فرقه، ولا بقاؤه يصرفه عن فثائه، يعطي كلّ ذي قسط قسطه ويوفّي كلّ ذي حقّ حقه اهـ. وحالة هذا الأكمل هي التي أشار إليها كلام الناظم ﷺ في هذا الافتتاح، وبه تعرف من منزلته مراتب الخير والصالح إذ كلام الإنسان دليل على حقيقته وعنوان.

وقد قال مولانا عليّ كرم الله وجهه: تكلّموا تُعرفوا. وقال: عقل المرء مخبوء من وراء لسانه، ففي افتتاحه هذا ﷺ تعالى إشارة إلى التعريف بنفسه بالطريقة المستحسنة عند أهل جنسه.

ولا يقال: إن كان قصد هذا الذي ذكرتم من الإشارة فهو من بقايا رعونات النفس الأمّارة، إذ هو من قبيل إرادة الظهور، وهو عند أهل الله تعالى قاصم للظهور. لأننا نقول: إنّما يلزم ذلك على من أراد به التبجّح والافتخار لا على من أوردّه مورد الفرح بالمنعم الجبار، وقد قال عزّ من قائل: ﴿وَأَمَّا يَنْعِمَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝﴾ [الضحى: الآية 11] وأيضاً قد ذكر الشيخ محيي الدّين ﷺ في الباب الثالث والعشرين من «فتوحاته المكيّة» أن الظهور كمال للرسول عليهم الصّلاة والسّلام، وكذلك لمن ورثهم في مقام الإرشاد للخلق من الأولياء، وهو نقص فيمن لم يكن من أهل الإرشاد منهم اهـ، ومقام الناظم ﷺ تعالى مقام إرشاد للخلق، فافهم ذلك والله تعالى أعلم.

وفي هذا القدر كفاية فيما قصدنا بيانه في هذه التتمات من النكت البديعة المتعلقة بكلام النَّاطِم ﷺ تعالى والفوائد المهمات، وفيه مما لم نُشِرْ إليه غير هذا من المستحسنات واللطائف والدقائق، ففيه الاقتباسُ في البيت الأول من قوله ﷺ في الحديث: «الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» وهو أن يورِدَ الشَّاعر في كلامه آيةً من القرآن الكريم، أو حديثاً لا على أن ذلك منهما، ولذلك كان لا يضرُّ التَّغييرُ اليسيرُ فيه حسبما هو معلومٌ عند علماء الفن كتغيير لفظٍ لنحو تَقْفِيَةٍ أو إيهامٍ ما لا يصحُّ، ويصحُّ أن يكونَ ما هنا من الأول، وهو ظاهر، أو من الثاني. ووجهه أنه لما تفرَّرَ أن المراد بالعلماء في الحديث العاملين لا غيرهم صار لفظُ العلماء من غيرِ تقييدٍ بالعمل مُوهماً ما لا يصحُّ في مثل هذا المقام، فغيَّرَ لفظُ العلماء بلفظِ الأولياء لما ذكر، ويحتملُ أن يكونَ ما هنا من نقل الحديث بالمعنى، وهو وإن اختلفَ فيه فلا شك في جوازه في نحو الدُّعاءِ والثَّناءِ على الله تعالى كما هنا، بل لا شك في نقل القرآن بالمعنى في نحو هذا المقام لاستعماله ﷺ لذلك في الصلاة وغيرها، فقال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾ [الأنعام: الآية 79] الآية. وقال: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، أَحْفَظْ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْنِي مِنَ الْفَقْرِ» فقولُ بعضهم: إن ألفاظ القرآن لا تستعملُ في غيرِ التلاوةِ مطلقاً غير صحيح، راجع شروح الرسالة⁽¹⁾، ونقل الحديث بالمعنى في نحو هذا المقام منصوصٌ على أنه مما يستحسن عند العلماء الأعلام، والله تعالى أعلم، وفيه براعة الاستهلال التي هي إشارةُ المتكلِّم في أوَّل كلامه إلى ما انتحاه من قصده بذلك الكلام ومرامه، إذ مقصوده ﷺ ذكر ما يتعلَّق بهذا الورد المحمديّ الكفيل لمن تعلَّق به على طريقة التَّعبُدِ وإخلاص الوجهة إلى الله بالوصول إلى درجة الولاية والحلول في مقام الوراثة بِفَضْلِ الله.

وَتَمَّ أُمُورٌ لَيْسَ يُمَكِّنُ كَشْفُهَا
ثُمَّ قَالَ النَّاطِمُ ﷺ تعالى:

(ثُمَّ عَلَى الْفَاتِحِ مَا قَرَأَ أُغْلِقَا
أُزْهِسِي صَلَوةً وَسَلَامًا وَعَلَى
وَعَنْ بِهِ خَتَمَ عَنْ قَرَسَبَقَا
أُضْحَايِهِ وَآلِهِ فَوَيَّ (عَلَى)

العاطفة للترتيب مع المهلة⁽²⁾، وأتمَّ بها النَّاطِمُ ﷺ تعالى هنا تبعاً لغيره من فحول

(1) الدعاء من الآية: 96، من سورة الأنعام ﴿فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾.

(2) المراد «ثُمَّ» وهي تدل في عطفها على الترتيب مع التراخي في الزمن، وهي تقابل الفاء التي تدل على الترتيب ولكن مع التعقيب.

العلماء كالزین العراقي وغيره، للإيذان بأنه لم يقتصر من حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه على ما ذكره، بل زاد على ذلك، فتلفظ منه بغير ما رَقَمه قبلُ، وسطر. و (الفتاحح) من أسمائه ﷺ، وكذا الخاتم.

سُمِّي فاتحاً لوجوه: منها: أن الله تعالى فَتَحَ به البصائر للإيمان والمعرفة بالله. ومنها: أنه تبارَكَ وتعالى فَتَحَ به أبوابَ الرَّحمة على الخلق عموماً وعلى المؤمنين خصوصاً، وهذان الوجهان أنسب بالمقام، ومحل استيعاب الوجوه الباقية في معنى هذا الاسم الشريف في شرح الياقوتة الفريدة، وهي: صلاة الفاتح لما أغلق إلخ، والمراد بـ(من) قد سبق) في كلام النَّازِمِ ﷺ تعالى الأنبياء والمرسلون عليهم الصَّلَاة والسَّلَام، وخاتمهم هو نَبِيِّنَا ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: الآية 40] ومعنى خاتم النبيين خاتم نبوة النبيين: أي علامة تمامها وخاتم بيتها، فلا ينبا أحد بعده، أو الذي بعث آخرهم فلا نبي بعده، والمعنيان بحسب ضبط تاء «خاتم» وهما متقاربان، وقد مثل ﷺ النبوة ببيت قد كمل إلا موضع لبنة واحدة، وأنه ﷺ هو تلك اللبنة فقال ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا وَأَحْسَنَهُ فَكَمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ، قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» (1) اهـ.

وقد مثلوا النبوة بدائرة ألفت من نقط ووجود النقطة الأخيرة هو المتمم لصورة الدائرة والمظهر لحقيقتها بجميع أوصافها انتهى.

و (أزكى صلاة) أنماها وأبركها (وسلام) معطوف على صلاة: أي وأزكى سلام وأنماها وأبركها، و (الأصحاب) جمعُ صاحبٍ غير مقيس، أو هو جمعُ لصُخب الذي هو اسم جمع له أو مخفف منه، والمراد: وصحابته ﷺ (والآل) تقدّم، (وذوي العلى) أصحاب العلاء بالضم جمع علياء، تأنيت «الأعلى» أو بالفتح ممدود أي الشرف، وهو أي قوله: «ذوي العلى» على كلا المعنيين راجع لكل من الآل والأصحاب ﷺ أجمعين، إذ لا شك أن الجميع ذوو سوددٍ وشرف ومراتب في الفضل شامخة لا تدرك غايتها ولا تعرف، وأتى النَّازِمُ ﷺ تعالى بالصلاة والسلام على النبي ﷺ بعد الثناء على الله تعالى قصداً للتبرُّك فيما أدرك الشروع فيه رجاء حصول إكماله وإتمامه وبلوغ غرضه فيه وغاية مرامه، ولذلك أتى في صلاته بالوصفين الشريفين: الفاتح والخاتم، إذ في إتيانه بهما في هذا المقام

(1) رواه البخاري في (المناقب: 18)، ومسلم في (الفضائل: 20)، وأحمد: 257/2، 398.

تعريض منه باستمداه الفتح فيما قصد الشروع فيه، والإعانة على الإتمام من حضرة الموصوف بهما، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع ما في ذلك من ملاحظة وساطته واستحضار على قدره عند الله تعالى وعظيم كرامته، ولا محالة أن طالعة هذه المنظومة المباركة كغيرها من طوابع المنظومات العلمية جارية مجرى الخطب، ومن لازم الخطب ذكره ﷺ فيها مع ذكر ربّه عزّ وجل حسبما تقدّمت الإشارة إليه، قد قال قتادة في قوله جلّ ثناؤه ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [4] ﴿[الشرح: الآية 4]: رفع الله قدرَ نبيّنا ﷺ في الدُّنيا والآخرة، فليس خطيبٌ ولا متشهّدٌ ولا صاحب صلاة إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أي يذكره ﷺ مع ربّه عزّ وجل، سواء في لفظ التشهّد فيما لا يكفي فيه غيره، أو بالصلاة عليه ﷺ بعد الثناء على الله تعالى فيما يكفي فيه بذلك كما في طوابع هذه المنظومات، فإنهم وإن أجروها مجرى الخطب لا يأتون فيها بلفظ التشهّد، وذلك لأنّ النظم مبنّى على الاختصار والإيجاز، وهو عند المحققين محلٌّ للاكتفاء بالإيماءات والتلميحات التي تكاد تلتحق بالرموز والألغاز، على أن من العلماء من ذكر أنه يكفي بحصول معنى التشهد حتى في الشر في غير خطبة النكاح، وجعل حديث أبي داود: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»⁽¹⁾ خاصاً بخطبة النكاح.

وتخيّر النّاطم لفظ الصلاة التي أتى بها هنا لما ذكرناه من التعريض بالاستمدا من حضرته ﷺ بذكر الوصفين الشريفين أيضاً، لأنها مقتطعة من صلاة الفاتح لما أغلق، التي هي أحد الأذكار القائم منها هذا الورد الموضوع فيه هذه المنظومة مع كثرة ترغيب سيدنا الشيخ رحمه الله فيها وإشادته لفضلها، ففي تخيره للألفاظ المقتطعة منها محافظة على اتباع القدوة، وقد علم ما فيه من الخير والبركة والسر. وعبر ﷺ تعالى في الفاتح لما أغلق بما لإرادته بصائر أهل المقامات العرفانية وأبواب الرحمة الربانيّة. وعبر في قوله: (ومن به ختم من قد سبق) بمن لإرادته النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو اقتصار منه ﷺ تعالى على ما يدلّ على بعض معاني الخاتم لما سبق الذي هو لفظ الصلاة المقتطع منها هذه، ولعلّ ذلك قصد منه ﷺ تعالى للإتيان بما يدلّ على مجرد التوحيد رعيّاً لمناسبة المقام⁽²⁾ والله أعلم.

[تنبيه] قد ذكر العلماء في حكمة كونه ﷺ خاتم النبيين والمرسلين أوجهاً: منها: أن

(1) رواه الترمذي في (النكاح: 17)، وأبو داود في (الأدب: 18)، وأحمد: 302/2، 343.

(2) رعيّاً لمناسبة المقام: أي مراعاة.

يكون الختمُ بِالرَّحْمَةِ، إذ هو ﷺ نبيُّ الرحمة وجميع الأنبياء عليهم الصَّلَاة والسَّلَام خُلِقُوا من الرَّحْمَةِ، وَنَبِينَا ﷺ هو عَيْنُ الرَّحْمَةِ. ومنها: إرادة الله تعالى أن لا يطول مكثُ أُمته تحت التراب إكراماً لها بسببه ﷺ. ومنها: أن لا تنسخ شريعته ﷺ، بل من شرفها نسخها لجميع الشرائع، ولهذا إذا نزل سَيِّدُنَا عيسى عليه الصَّلَاة والسَّلَام في آخر الزمان إنما يحكم بها اهـ.

وقد علم من حديث: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ» الحديث المتقدم فضلُ الإتيان بالصلاة عليه في مثل هذا المحل. وذكر غير واحد من العلماء الأعلام عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه رُوي بعد موته في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غَفَرَ لي وفعل بي وفعل، وذكر خيرات كثيرة. فقيل له: بَمَ ذلك؟ قال: بقولي في خطبة الرسالة، وذكر الصلاة التي صلى بها على النبي ﷺ في خطبته من كتاب الرسالة.

ثم قال رحمه الله:

(وَبَعْرًا فَشَيْخَنَا الشَّجَانِي (أُورَاهُ نَنْقِزَةُ لِلجَانِي)

الإشارة بـ(ذا) إلى ما تقدّم من الحمد والصَّلَاة على النبي ﷺ، و(الشَّيْخ) تقدّم معناه لغةً وعرفاً، وباعتبار المعنى العرفي قسم الشيخ زروق رحمه الله الشيوخ إلى ثلاثة:

شيخ التعليم: وشروطه ثلاثة: تحصيلُ عقدِ الباب المتكلّم فيه، والقدرة على الإلقاء بلا تقصير، والإنصاف في القبول والردّ.

وشيوخ التربية: وشروطه ثلاثة: علم المعاملات ظاهراً وباطناً، والبصيرة النافذة، والتجربة الحاصلة.

وشيوخ الترقية: وشروطه ثلاثة: البصيرة النافذة، والنور التام، والهمّة العالية، فبالبصيرة يميز وبالنور يمدّ، وبالهمّة يرفع ويحطّ، كما أن شيخ التربية بالعلم يرَبِّي، وبالبصيرة يرقّي، وبالتجربة يحقق اهـ.

وقد تجتمع الثلاثة في واحد، وهو نادر في هذا الزمان لتناضُرِ الهِمَمِ وضعف الاستعدادات ومن الأصل في التربية بالهمّة التي هي وظيفة شيخ الترقية حديث أنس رضي الله عنه: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتُهُ، وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُ لِمَ تَرَكْتُهُ» الحديث، ولا يشك منصف في اجتماع الثلاثة في شيخنا رحمه الله حسبما يحققه النظر في سيرته والاستقصاء للأخبار المتعلقة بأحواله في دلالته على الله تعالى وتربيته، وجمع

الضمير المضاف إليه الشيخ اعتباراً بدخول أهل طريقته معه رجاء أن يحقق الله إليه هذه الإضافة بسبب شمول الضمير له معهم فيرحم بسببهم.

و (التجاني) بكسر المثناة مشددة وبالجيم المشددة أيضاً وقد تخفف، كذا كان يضبطه النَّاطِمُ ﷺ تعالى، وسيأتي بيان وجه هذه النسبة لسيدنا الشيخ ﷺ. و (الأوراد) جَمْعُ وَرْدٍ، وهو، أي الورد عبارة، عما يقعُ بكنسِ العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة، فهو ما من العبد للحق تعالى من معاملة، أي وعبودية.

وحقيقة الأوراد: عقود وعهود أخذها الله تعالى على عباده بواسطة المشايخ، فمن يجل المشايخ وحافظ على العقود ووفى بالعهود كان له خير الدارين، ومن تهاون بالمشايخ وفرط في العقود والعهود كان ذلك سبباً لزيغ وخرق سفينته، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: الآية 1] [وقال:] ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: الآية 3] [وقال:] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا مَا وَعَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: الآية 23] وهذه الآيات الثلاث هي أصول الأوراد من لدن زمان النبي ﷺ إلى يومنا هذا اهـ. انظر «الجيش الكبير»، وانظر قول المنقول عنه فيه، وهذه الآيات الثلاث إلخ، فإن في القرآن العظيم آيات أخر دالة على ما دلّت عليه هذه، والله تعالى أعلم.

والمراد بالأوراد في كلام النَّاطِمِ ﷺ تعالى أوراُدُ الشيخ ﷺ التي أمره النبي ﷺ أن يلقيها لكافة الخلق حسبما يأتي مبسوطاً، إن شاء الله تعالى.

وللشيخ ﷺ في خاصّة نفسه أوراُد كثيرة من أذكار السنة والأحزاب والأدعية، منها: ما هو في الصباح والمساء، ومنها ما في دبر الصلوات، ومنها: ما هو في عموم الأوقات، والكل بترتيب النبي ﷺ له ﷺ لما ثبت عنه من أنه كان يقول لا أذكر إلا ما رتبته لي ﷺ، وإنما حملنا الأوراد في البيت على الأوراد اللازمة في الطريق فقط لدلالة سياق الكلام على ذلك، ولأن الناظم إنما هو موضوع للآزمه وما يتعلّق بها لا غير. و (منقذة للجاني) إخبار عن الأوراد، ومنقذ اسم فاعل «أنقذه» إذا خلّصه من الهلاك بعدما أشقى عليه، والجاني: المسرف على نفسه المنهك في سوء كسبه. يقول: وبعد ما تقدم من حمد ذي الجلال والصلاة والسلام على الفاتح لأبواب الرحمة والسبب الأعظم في كلّ عطاء ونوال خاتم الأنبياء والأرسال ﷺ، فشيخنا الشيخ الأكبر القطب المكتوم الأشهر مولانا أبو العباس التجاني ﷺ. (أوراده) أي أذكُر طريقته اللازمة لمن أهله الله لها بسابق عنايته منقذة للجاني المسرف على نفسه بانهماكه في غوايته ومخلّصة له بإذن الله من أسر شهوته وشارك غفلته، لأن التعلّق بها على الحدّ المحدود لها مستلزم بحول الله تعالى للتوبة

وصلاح الحال المنجّي بفضل الله تعالى من وخامة المرتع^(١) وسوء الحال. وأشار به إلى ما برز للشيخ رحمه الله من حضرة سيد الوجود ومنبع كلّ أفضل وجود ﷺ من الوعد الصادق بأنها، أي الأوراد المذكورة، موصلة إلى الله تعالى من غير رياضة ولا مجاهدة ولا كد ولا تعب ولا غير ذلك، مما اصطلاح عليه في التربية من بعد الصدر الأول، بل بمجرد التلقين ممن عنده الإذن الصحيح في تلقينها مع القيام بشروطها لا غير.

وقد تقدّم لنا ما له تعلق بهذا، وسيأتي بعض مزيد عليه أيضاً إن شاء الله تعالى، فهي الأوراد بهذه المثابة لا محالة منقذة للجاني من أسر شهوته ومن حجابية غفلته، وبذلك تكون منقذة من النار بفضل الملك الجبار الذي له كمال الاقتدار، وكان الله على كل شيء مقتدرًا، وكان النّاظم ﷺ تعالى قصّد في تعبيره «بمنقذة» التلميح إلى قوله في «الحكم العطائية»: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجّه من وجود غفلته فقد استعجز قدرة الألوهية، وكان الله على كل شيء مقتدرًا.

قال الشيخ أبو عبد الله بن عباد رحمه الله: من استرقته الشهوة واستولت عليه الغفلة فلا ينبغي له أن يستغرب أن ينقذه الله من أسر شهوته، وأن يخرجّه من وجود غفلته لما يشاهد من استحكام ذلك فيه، فإنّ فيه نسبة العجز إلى القدرة الإلهية، والله تعالى متّصف بالاقتدار على كل شيء، وهذا من الأشياء. وليعلم العبد أن قلوب العباد ونواصيهم بيده سبحانه، فلا يقنط ولا يياس، وليقصّد باب مولاه بالذلّ والافتقار يسهل عليه ما استضعبه ويظهر فيه ما استغربه. وكأنه ﷺ تعالى أراد بهذا الإيماء الحسن والتلميح المستحسن التنبيه على ما تضمنته هذه الحكمة، ليكون له كالدليل على ما ذكره، فإن كثيراً من الجهلة ومن لا تحقيق عنده يستغرب أن يكون ذكر هذا الورد المشتمل على هذا العدد اليسير منقذاً من ذلك الخطب الخطير، وذلك من جهله بمزية الأوراد والخصوصية المودعة في التلقين من خواص العباد، وخصوصاً في هذا الورد الشريف الذي صدر عن إذن الحضرة المحمدية وتولّت نظم جواهره وواقيته يد الذات المصطفوية عليه من الرب العظيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ومراد النّاظم ﷺ تعالى ذكر فائدة هذا الورد وبيان ثمرته والإفصاح عن مزته العظمى وخصوصيته ليعلم من ذاك أهمية التأليف في بيان حقيقته، وبه يعرف أنه من الأعمال الصّالحات التي لا تنقطع نيجتها بالممات، ﷺ تعالى وجزاه خيراً. ثم قال ﷺ تعالى:

المرتع: المكان الذي ترعى فيه الماشية، من الفعل (رتع). والوخامة: التّن والفساد. وهذه العبارة كناية عن سوء الحال.

(هَآكَ تَظْمًا يَكْشِفُ الْحَقِيقَةَ فِي وِرْوِهِ اللَّزْمِ لِلطَّرِيقَةِ جَعَلْنَا إِلَهَنَا مِنْ أَهْلِهَا بِجَاهِ تَنْشِيْهَا وَجَاهِ فَضْلِهَا)

(هَآكَ) معناه خُذْ^(١)، و(النظم) في اللغة: الجَمْعُ. وفي الاصطلاح: كلامٌ موزون قُصْداً مرتبطٌ معنى وقافيةً، والمراد هنا المعنى الاصطلاحي، وهو فيه من إطلاق المصدر على المفعول كَنَسَجَ على «منسوج» ونثر على «منثور»، والمراد ب(الحقيقة) هنا الماهية، وما يتعلّق بها من اللوازم والشروط المعتبرة لها صحّةً وكمالاً وغير ذلك، و(الورد) تقدّم معناه، والضمير راجع للشيخ رحمه الله، والمراد الورد الذي ربّبه له النبي ﷺ وأمره بتلقينه لكافة الخلق حسبما حملنا عليه قوله: «أوراده منقّذة للجاني» في البيت قبله، ولذلك وصفه بقوله (اللازم للطريقة): أي الذي لا يصحّ الدخول في طريقة الشيخ رحمه الله بدونَه ولا يسعُ أحداً ممن دخلها تركه ولو مرّةً في العمر، فمن فاتَه في الوقت المعلوم يبقى مخلداً في ذمته، لأنه صار واجباً بالالتزام والعهد والنذر. قال العلماء: ولا قائل بعدم قضاء الالتزام والنذور شريعة وحقيقة اهـ. انظر «الجيش الكبير».

وأهل الطريقة الذين طلب النَّاطُمْ أن يجعله الله تعالى منهم هم الذين سبقَ العلم في الأزل القديم بأنهم أهلها الذين يختم لهم عليها وأمر الخواتم غيب فلا يقال: إن طلبه ذلك من تحصيل الحاصل، فافهم ذلك والله تعالى أعلم. وأتى ﷻ تعالى في قوله: (جعلنا إِلَهَنَا) بنون العظمة إما لإرادته إدخال غيره من إخوانه معه عملاً بما هو المطلوب من التعميم في الدعاء، وبما وردَ من أن دعوة المرء المسلم لأخيه بِظَهْرِ الْغَيْبِ مستجابة^(٢)، وأن عند رأسه ملكاً كلما دعا لأخيه بخير قال: ولك مثل ذلك^(٣)، الحديث الذي رواه البخاري في الأدب، وإما لإرادته إظهار نعمة الله عليه بأن أهله للعلم النافع عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝﴾ [الضحى: الآية ١١] وفي هذا إشارة إلى جواز التعاضم بالعلم حسبما قاله غير واحد في مثله، وقد جاء في الأثر «ليس منا من لم يتعاضم بالعلم» اهـ.

(١) هَآكَ: اسم فعل أمر، وليس له فعل متصرف.

(٢) تقدم الحديث قبل هذا مخرجاً.

(٣) وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل». رواه مسلم برقم (2733).

وعن مولانا علي رحمته الله: لا يحلُّ لأحدٍ الفَخْرُ إلا للعالم بعلمه اهـ ذكره بعض شراح الرسالة. وقد علمت أن العلمَ عند المحققين حيث أطلق فالمرادُ به العلمُ النافع المقرون بالخشية، ومنه يعلم أن ليس المراد بالتعظيم رؤية النفس مرتفعة على الغير محتقرة له، فإن هذا منهيٌّ عنه نهيَّ تحريم بإجماع المسلمين. قال الشراح في معنى الحديث المتقدم: أي ليس منا من لم يعتقد أن الله جعله عظيماً بالعلم، حيث جعله محلاً له وموصوفاً به، ولم يستردله بحيث يحظره عليه ويمنعه منه، لأنه وَرَدَ في الحديث: «إِذَا اسْتَرَدَّلَ اللهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ» اهـ.

وحاصلُ هذا الذي ذكروه أن المراد بالتعظيم شهودُ المِنَّةِ من الله تعالى حيث أهله لما حَظَرَه على كثير من أمثاله مع عدم استشعار احتقارٍ من حظر عليه ذلك، بل يعتقد في نفسه أنهم أفضلُ منه من جهة قيام حُجَّةِ الله عليه بما علمه دونهم، وحينئذٍ لا يزدري نعمة الله عليه ولا يفترخ بشيء عساه أن يكون حُجَّةً عليه عند الله تعالى، وليحذر كلَّ الحذر من رؤية النفس ولحظها بعين الكمال، ومن إقرارها على دعوى العلم لما يؤدي إليه ذلك من المَقْتِ والعياذ بالله تعالى.

ومن كلام سيدي علي الخوَّاص رحمته الله: إِيَّاكَ أن تَقَرَّ النفس على دعوى العلم فمن أقرَّها على ذلك، فقد أقرَّها على العجب والفخر، ولا يخفى ما فيهما من المقت اهـ. وقوله: (منشئها) هو بتسهيل الهمزة للوزن، والضمير فيها للطريقة المذكورة، ومنشئها هو النبي صلى الله عليه وآله إذ هو الذي رَتَّبَ للشيخ أوراذاً وأمره بتلقيها ونَسَبَها لنفسه صلى الله عليه وآله. و(فضلها) هو ما خصَّها الله به من الشرف التام، وكفى في ذلك نسبتها بالوجه الأخصَّ إلى حضرته عليه الصلاة والسلام. يقول رحمته الله تعالى: ومن أجل أن أوراذاً شيخنا صلى الله عليه وآله وأرضاه منقذة ومخلصة للجاني بفضل الله تعالى من أسر شهوته واتباع هواه خذ أيها المخاطب نظماً أي كلاماً منظوماً يكشف لك الحقيقة في ورده صلى الله عليه وآله الذي هو عنده لازمٌ للطريقة جعلنا إلهنا الملك المعبود ممن سبق في علمه القديم أنه من أهلها الذين يختم لهم عليها بمخض الكرم والجود بجاء منشئها، وقدوتها العظمى الذي إليه مرجع سندها ومن فيضه الخاص مادة مددها وجاء فضلها الذي اختصت به ببركة عنايته صلى الله عليه وآله ووصل حبُّها بسببه، وإنَّما توَسَّلَ النَّاطِقُ رحمته الله تعالى بجاهه صلى الله عليه وآله لأنه أعظم جاءٍ توَسَّلَ به المتوسلون إلى الله عزَّ وجل، ويروى: تَوَسَّلُوا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يخلق الله جاهاً أعظم من جاء نبينا صلى الله عليه وآله. والتوسلُ بفضل الطريقة توَسَّلَ في الحقيقة بمشرفها، إذ من حضرته برزت وعلى يده ظهرت صلى الله عليه وآله.

ولمَّا جرث عادة العلماء العاملين من المؤلفين والمصنِّفين أن يشيروا في أول تأليفهم وتصانيفهم إلى الترغيب فيها والحضُّ عليها قياماً بحقِّ النصيحة المطلوبة في الدين أشار الناظم رحمته تعالى إلى مخضِّ ذلك فيما جعله كالتوطئة لما قصده من وضع الترجمة لمنظومته والتسمية فقال رحمته تعالى:

(لَمَا سَلَكْتَ مَسْلَكَ التَّحْقِيقِ فِيهِ وَأَسْرَجْتَ وَجْهِي الطَّرِيقِ
سَمَّيْتُهُ بِمَنْيَةِ الْمَرِيرِ أَخَذَ وَرْدَ شَيْخِنَا الشَّرِيرِ)

أتى في هذه الجملة بـ(لما) إشارة إلى أنه قصد موافقة القسم للمسمَّى، والضمير في (فيه) راجع للنظم المذكور، و(الإسراج) الإصباح، و(النجى) معروف. و(الطريق) المراد بها هنا هذه الطريقة السنية الموضوع فيها هذا النظم، و(المريد) المراد به هنا الداخل في هذه الطريقة على طريق الإرادة، ولذلك بيَّنه بقوله: (أخذ ورد شيخنا) إلى آخره (والسيد) نعتٌ للورد. ووصفه به لما جمع من معاني السداد التي هي القصد والصواب والصدق والعدل والاستقامة.

يقول: لما سلك في هذا النظم مسلك التحقيق لمسائله، والإتقان لها رواية ودراية مع التحرير لأصوله ودلائله، وأسرجت فيه بالإيضاح ما كان من مسائل الطريق مظلماً، وبيَّنت وجه الحق فيما كان من بعض العبارات مبهماً أو موهماً سمَّيته وترجمته «بمنية المريد» أخذ هذا الورد المحمدي السديد. وفي قوله: (لما سلكت) البيت من المدح لنظمه الفائق ما لا يخفى ببادئ الرأي على الأريب الذائق، وبما سلكه فيه من التحقيق وأوضحه من معاني الطريق، وافق الاسم مسماه، وبلغ سَهْمُ القصد منه مرماه، وفيما ذكره أيضاً من سلوكه في نظم مسلك التحقيق إلى آخره إشارة إلى موجب نظمه لهذه المنظومة المباركة لأن تحقيق المسائل وتحرير ما لها من الأمور والدلائل معدودٌ عند العلماء في الفوائد التي لا يدخل تأليف في العلم الذي ينتفع به بعد الموت إلا باشماله على بعضها.

ثم قال رحمته تعالى:

(أَوَّلًا خَفَاتِي التَّطْوِيلِ لَجِئْتُ لِلْمَرْكُورِ بِالزَّلِيلِ
لِكُنِّي أَرْجُو مِنَ الْمَهْمِينَ تَسْهِيلَ شَرْحِ لِلنِّظَامِ عَسَنِ
فَعِنَرٌ وَلَا تَقَرُّ بِالتَّضْرِيقِ لَمَا فُكِرْتُ لَكَ بِالتَّحْقِيقِ)

(المخافة) هنا: الخوف، و(التطويل) المراد به هنا بسط المسائل وجب ما يتعلق بها من الشواهد والمستندات والدلائل، لا الإطناب الذي هو الخروج عن حدِّ الاعتدال،

و (المذكور) المراد به المسائل المذكورة في هذا النظم من أوله إلى آخره، و (التلليل) المراد به هنا الأنقال التي تشهد لصحتها وثبوتها شريعة وطريقة. و (الرجاء) ضد الخوف، وهو من مثل الناظم مظنة لأن لا يخيب لصدق نيته وعلو همته، و (المهيمن) من الأسماء الحسنى، قالوا: معناه الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء. وقال الخليل وأبو عبيدة: هَيَمَنَ يَهَيِّمَنُ فهو مُهَيِّمٌ إذا كان رقيباً على الشيء هذا أصله عندهما⁽¹⁾، وقيل فيه غير ذلك، وقال ابن الأنباري: المهيمن القائم على خلقه برزقه، وأنشد:

إِلاَّ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِ مُهَيِّمُهُ التَّالِيهِ فِي الْعَرْفِ وَالنُّكْرِ
قال: معناه القائم على الناس بعده اهـ انظر «مفاتيح الغيب» عند قوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُحْيِي﴾ [الحشر: الآية 23] وعند قوله سبحانه: ﴿وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: الآية 48]. وفي بعض شروح أسماء الله الحسنى معناه الرقيب والحفيظ على كل شيء بعلمه وحكمه وقدرته. قال: وحظُّ العبد منه الإذعان لحكمه تبارك وتعالى والمراقبة له سبحانه في جميع الحركات والسكنات ظاهراً وباطناً تحققاً منه بإحاطته به علماً وقدره وحكماً انتهى.

و (التسهيل) التيسير، سهَّلَ الله الأمرَ: يسَّره، و (الشرح) معروف، و (النظام) النظم المذكور، و (حسن) المراد به هنا مفيد جداً والإشارة بذا من قوله: (فعند ذا) إلى تسهيل الله تعالى في وضع شرح، و (تقرر) من الإقرار، وهو الاعتراف والإذعان والتصديق، من صدقت فلاناً، أو القول نسبته للصدق، و (ما) من قوله: (لما ذكرت لك) إلى آخره واقعة على جميع المذكور في النظم. يقول: لولا أنني خِفْتُ وخشيت أن يفضي بي البسْطُ والتقرير لما أشرت إليه في البيتين قبلَ هذا من التحقيق والإيضاح والتحرير إلى التطويل الذي لا يحتمله المقام ولا تسعه دائرة النظام، لأتيتُ لجميع ما ذكرته وحققته من المسائلِ وبَيَّنَّته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة. أي النصوص التي تشهد له والأنقال التي تسفرُ عن وجوه مآخِذه ومستنداته شريعةً وحقيقةً، وتبيِّنُ أصله، لكن لما كان التعرض لذكر تلك النصوص واستخراج ما فيها من السرِّ المصون محله الشروح لا المتون، فإنني أرجو وآملُ من فضل الكريم الذي لا تخبُّبُ إليه الآمال، المهيمن الكفيل لعباده بجزيل النوال، أن يسهلَ بَمَنِّه علي في شرح لهذا النظام حسن مفيد مشتمل على جميع وجوه الكمال والتمام، فبسبب التسهيل من الله تعالى لما ذكر تَقَرَّرُ وتذعنُ أيها المتشكِّك أو المنكر معترفاً ومصدقاً، أي تصديق لجميع ما ذكرته لك في هذا النظم على التحقيق، ويحتمل أنه طلب من الله

(1) كذا في اللسان (هيمن).

تعالى تسهيلَ وضعِ الشرح على يده لا على يد الغير، وهو الأنسبُ الصادق بحال الحريص على الخير، ويحتمل أن يكون طلب ذلك مفوضاً فيه إلى مولاه فلا عليه أن يحصل على يده أو يد من عداه، وهو الأقرب لتحقيق منزل الإخلاص، لما فيه من التفويض وطلب الخيرة من الله تعالى، كما هو شأن العبيد الخواص. ويؤيد هذا الاحتمال، بل ربما أفاد أنه المتعين إتيانه ﷺ تعالى في طلبه بالاسم المهيمن إذ التحقق بمعناه الذي هو إحاطته تعالى بالعبد علماً وقدرةً وحكماً موجبٌ للعبد خروجه عن جميع صفات نفسه خروجاً جزماً، وبسبب ذلك ينسلخ عن جميع تدبيراته في كلِّ جليلٍ وحقيق، ويكتفي بالتدبير والاختيار ممن هو على كل شيء قدير، وإلى هذا فهذا العبد الحقير يسأل بلسان التضرع والاضطرار من فضل مولاه العلي الكبير أن يجعل هذا التقييد في دعوة الناظم ﷺ تعالى ويديم به النفع الكثير، إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير أمين.

[تنبيه] الخطاب في مثل قول الناظم ﷺ تعالى: «لولا مخافتي» إلى آخره، خاصٌّ بدرجة الفقيه لا الفقير الموفق. قال الشيخ أبو الفيض سيدي زروق رحمته الله: الموفق من يقبل الحق بلا دليل ولا يقبلُ الباطل، وإن قامَ عليه ألف دليل، كأبي بكر رضي الله عنه لما دعي أجاب بلا تردد، والفقيه من يقبلُ الحقَّ بالدليل، ولا يقبلُ الباطلَ بحالٍ، والمناق من يقبلُ ما يلقى إليه بغير هُدًى من الله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [البقرة: الآية 14] الآية اهـ كلام الشيخ زروق. وعليه فيكون الناظم ﷺ تعالى احتاج إلى اعتذارٍ عن عدم إتيانه بالدليل رَغياً لجانبِ المتشكك أو المنكر لعلوم الطريق، كما قررناه به، لا لمن عداهم من المريدين الصادقين المصدقين الموضوع هذا النظم تذكرةً وتبصرة لهم، فافهم ذلك، والله الموفق.

ثم إنَّ الناظم ﷺ تعالى لما ضمَّن هذه الأبيات الثلاثة والبيتين قبلها مدح منظومته هذه بما يؤذنُ بجمعها لجميع وجوه الحُسن والكمال، وكان شأنُ النفس أن تستشعر التعاضم والتفاخر بما ينسب إليها من ذلك في ظاهر الحال، أتى بما يشعر بتحقيقه بوصف عبوديته ويشير إلى ما هو عليه في حقيقته من قصوره وعجزه وضعفه وزلته سالكاً في ذلك طريق التدلي من حالٍ أهل التعريف إلى حال أهل التكليف، فقال ﷺ تعالى ورضي عنه:

(هَذَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنِّي لَسْتُ	أَهْلًا لِرَأْيِ وَأَنِّي لَسْتُ
لِخَيْرِ أَرْجُو مِنَ اللَّطِيفِ	حَفِظِي مِنَ الْخَطَا وَالْتَضَعِيفِ
وَأَنْ يَكُونَ ذَا النِّظَامِ سَبَبَا	إِلَى زَقَاةٍ وَرَجَاةٍ (النُّجَبَا)

(استهدف) صَيَّرَ نفسه هدفاً، أي نصبها غرضاً. إذ الهدف الغرضُ، وأُهدِفَ واستهدف: انتصبَ، وقولهم: من صَنَّفَ فقد استهدف، أي انتصبَ كالغَرَضِ يُرْمَى بالأقويل اهـ. انظر «المصباح». و (اللطيف) من أسمائه تبارك وتعالى، و (الخطأ) ظن الشيء على غير ما هو عليه، و (التصحيف) التغيير، و (السبب) الحبل، وهو ما يتوصَّل به إلى الأعلى، ثم استعير لكل شيء يتوصَّل به إلى أمر من الأمور، فقيل: هذا سببٌ عن هذا وهذا سببٌ عن هذا اهـ «مصباح». و (النجباء) جمع نجيب، وهو من نُجِبَ بالضم نَجَابَةً، فهو نجيبٌ والجمع نُجَبَاءٌ، مثل كريم وكرماء وزناً ومعنى اهـ منه أيضاً، والمراد بالنجباء هنا العارفون الواصلون المخصوصون بكمال الشهود، إذ هم أكرمُ الناس: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: الآية 13] وهو الذي يدلُّ عليه سياق الكلام بلا شك والله أعلم.

يقول: هذا وقد قلتُ ما قلته في الأبيات السابقة مما هو مشوبٌ بنوعٍ إِدْلالٍ المتوقَّع مع بسطه قبض الإذلال مع علمي وتحقيقي بأنني بكل اعتبار، وعلى كل حالٍ لستُ أهلاً لهذا الذي تصدَّيْتُ في هذا المجال إليه، ولا محلاً لما حُمْتُ حوله في هذا المقام وعَرَجْتُ عليه، ومع علمي وتحقيقي أيضاً بأنني استهدفْتُ، أي نصبتُ نفسي هدفاً لسهام التأنيبِ واللامِ من كلِّ من يَقِفُ على هذا النظم من الأنام، ومن المعلوم الشائع بين الخلف عن السلف قولهم: من صَنَّفَ فقد استهدف، لكن حيث كان لطفُ الله تعالى لا ينفكُّ عن مشيئته وإحسانه جل وعلا لا ينقطع عن بريته فإنني أرجو وأطلبُ من ربِّنا سبحانه المولى اللطيف أن يحفظني في هذا الذي اقتحمته من زلل الخطأ والتصحيف، فهو سبحانه الحنَّان المنان الكافي عباده الراجين لفضله، والحامل عنهم أثقالاً ما حملوه بمخضِّ الامتنان، فصاروا إليه محمولين في محفَّات البر⁽¹⁾ والعطف والحنان، مَرُوحاً عليهم بنفحاتِ اللطف والإحسان، حتى وَصَلُوا إلى حضرة قُربِهِ ورضاه، وَلَجُوا بحبوحه ما من الله إلى الله، كما أطلبُ منه سبحانه وتعالى أن يتداركني بلطفه الخفي فيأخذ بيدي من شهود علمي وعملي إلى شهود توفيقه الأزلي حتى يكون هذا النظام الذي أجرته على يدي ولساني أيدي الإفضال والإنعام سبباً موصلاً من فضل مولانا واسع الكرم والجود إلى ارتقاء درجات النجباء: أي العارفين المخصوصين بكمال الشهود.

(تنبيهان: الأول) تفسيرنا للنجباء في كلام النَّازِم بأنهم العارفون المخصوصون بالشهود الكامل هو أحدُ احتمالين فيه، ويحتملُ أن يكون ﷲ تعالى طلبَ من الله أن يجعله

(1) المحفَّات: جمع المحفة، وهي اليهودج لا قبة له تركب فيه المرأة. وهنا استعار المحفة للبر.

من النجباء الثمانية الذين لا يخلو منهم زمانٌ، ومتى ماتَ واحدٌ منهم خَلَفَهُ آخَرُ، ووصفهم في «الفتوحات المكيّة» بأنهم هم الذين يبدو عليهم ومنهم آثارُ القبولِ من أحوالهم وإن لم يكن لهم في ذاك اختيار، لكن الحال يغلبُ عليهم، ثم قال: ومقامهم الكرسي لا يتعدونه ما داموا نجباء، فلهم علم الثمانية أفلاك اهـ. وعلى هذا الاحتمال يكون تخصيصُه لهذا المقام بالطلب إما بإلهام من الله تعالى لسبق العلم الأزلي بأنه من أهله أو لقوة ظنٍّ منه أن الله تعالى أراد به ذلك المقام ولا يبعد ذلك من حاله، فقد كان يبدو عليه ومنه من آثار القبول ما لا مزيد عليه ولا يصل واصلٌ بالعمل إليه والله تعالى أعلم.

(التنبيه الثاني) إذا تأملت كلامَ النَّازِمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في هذه الأبيات من قوله: «وهاك نظاماً» إلى هنا على ما قررناه به ألفيته دائراً على أقسام الشهود الثلاثة المشار إليها في قول أبي العباس المرسي رَحِمَهُ اللهُ: الناسُ على ثلاثة أقسام: عبدٌ بشهود ما منه إلى الله، وعبد هو بشهود ما من الله إليه، وعبد هو بشهود ما من الله إلى الله. فقوله: «وهاك نظاماً» مع قوله: «لما سلكت مسلك التحقيق» إلخ يشيرُ إلى حال القسم الأول، وقوله: «لكنني أرجو من اللطيف» إلخ يشيرُ إلى حال القسم الثاني، وقوله: «وأن يكون ذا النظام سبباً» إلخ يشيرُ إلى القسم الثالث، وراجع ما قررناه به كلامه مع ما قدرناه فيه في سبك البيت الأخير تقف على حقيقة ما ذكرناه في هذا التنبيه إن شاء الله تعالى.

وأعاد النَّازِمُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الطلب هنا بعد ما تقدّم من قوله: «جعلنا إلَها من أهلها» إلخ، لأن الإكثار من الدعاء مستحبٌّ مرغَّب فيه ولا سيما في أوّل الشروع في نحو التأليف العلمية لما يتوقَّع فيها من الزلزل ويتخوَّف من دخول الخلل، وقد وردَ حديث: «مَنْ أَقَمَلَ الدُّعَاءَ فَقَدْ اسْتَهْدَفَ الْبَلَاءَ».

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَمَصَاحِبَةَ الطَّافِكِ الْخَفِيَةِ لَجَمِيعِ تَقَلُّبَاتِنَا فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ.

ولما كان طلبه من الله تعالى مشتملاً على طلب أعلى درجات الكمال وكان اجتناء ثمرة ذلك مشروطاً بحُسن المآلِ أردفَ ذلك بطلبِ حسن الخاتمة، فقال:

(وَأَنْ يَمِيتَنِي عَلَى وَدِينِ النَّبِيِّ وَصَبَّ شَيْخِنَا (الإمام الطَّيِّبِ)
تَطْبِ (الأنامِ فِي) التَّقْيِ وَالْجَوْدِ حَبَّ (الرَّسُولِ سَيِّدِ) (الوجودِ)

أطلق (الحب) على أصناف الموالاة محبةً واعتقاداً واستناداً وخدمة وغير ذلك، لأن الحب يستلزم جميع ذلك، كما لا يخفى، مع ما فيه من الإشارة إلى أن اجتناء ثمرة التعلُّق

بالشيخ مشروط بحسن المآل، والإضافة في (شيخنا) للتشريف مع ما فيها من الإشارة إلى كمال الانحياش إليه ﷺ، ووصفه بـ(الإمام) تعريضاً منه بطلب الشفاعة منه في إجابة دعائه، إذ الأئمة شُفَّعاء، ووصفه أيضاً بـ(الطيب) تقويةً لرجائه أن ينال من طيبه بسبب تعلقه به ولو بأدنى شيء، إذ لا يخلو من تعلق بالطيب عن أن يعلق به شيء من طيبه، ثم أكد تعريضه فيما عرض بما ذكره من قوله: (قطب الأنام) إلخ البيت، من النعوت السنية والأوصاف الجليلة إيماءً منه إلى أن من اتصف بها لا يسوم الضيم والخسف جازؤه ونزيله. و(القطب) في الأصل حديدة تدور عليها الرحى، سُمِّيَ خيارُ الناس به لكون جميع خصال الخير مجتمعةً عنده ودائرة عليه، ولا يكون في كلِّ عصر إلا واحداً خليفة النبي ﷺ لحفظ العالم بالنيابة عنه ﷺ، ولهذا قال: (قطب الأنام) إذ الأنام كسحاب وساباط وأمير الخلق أو الجَنِّ والإنس أو جميع ما على وجه الأرض اهـ قاموس بلفظه، وسيأتي لنا بسط الكلام فيما يتعلّق بالقطب عند قول النّأظم ﷺ تعالى: «وفي المحرم غداً» إلخ إن شاء الله تعالى. و(التقى) جمع تقاة مصدر «تقي» كتعب في تقدير رتبة ورتب اهـ. و(الجود) بالضم التكرم، و(الحب) بالكسر الحبيب، و(سيد الوجود) نبينا ﷺ و(الوجود) خلاف العدم والمراد كلِّ مولود أوجده الله تعالى.

يقول: وأرجو وأطلبُ من مولانا الربِّ اللطيف أن يتمَّ نعمته عليّ في هذا الذي طلبته منه، بأن يمتنني على دين نبينا ﷺ سيد كلِّ مشروف وشريف، وعلى محبة شيخنا الإمام الأكرم الطيب الأخلاق والشم، قطب الأنام، المحلّي بالتلقي والتكريم ورعي الذمام، حبيب نبينا الرسول المصطفى الكريم، سيد الوجود المخصوص بالدرجة العليا والجاه العظيم، ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم، ووصفه بحبِّ الرسول لما صحَّ عنه ﷺ من إخباره بأنه ﷺ قال له: أنت حبيبي، وكلُّ مَنْ أَحَبَّكَ حَبِيبِي. وقد ذكر بعضُ مشاهير الأصحاب وفضلانهم عن بعض خاصته ﷺ - وكان من أهل بيته ﷺ - أنه حدّثه أنه رأى النبي ﷺ في المنام فقال له: أنت ابنُ الحبيبِ وأخذت طريقة الحبيب، ثم قال:

(عَلَيْهِ أَزْكَى صَلَوَاتِ الرَّبِّ وَآلِهِ شَمُّ الزُّرَى وَالضُّحَى
مَا أَشْثَقَ مُؤْمِنٍ إِلَى طَيْبَتِهِ وَحُبِّهِ وَحُبِّ آلِ بَيْتِهِ)

(الصلوات) جمع صلاة، وقد تقدّمت، وكذلك معنى (أزكى)، و(الربِّ) إذا دخلت عليه «أل» لا يطلق إلا على الله تعالى، قاله القرطبي في تفسير الفاتحة اهـ بنقل بعض الشراح. وفي المصباح المنير: الربُّ يطلَقُ على الله تعالى معرّفًا بالآلف واللام ومضافاً اهـ.

ومعناه المالك الذي يربّي عباده بإحسانه، فلا مالك غيره ولا مدبر سواه. و (الآل) المراد بهم في هذا البيت أهل بيته خاصّة بقرينة سياق الكلام، و (شم) من السّم، وهو الارتفاع، و (الذري) جمع ذروة بالكسر والضمّ، وذروة كل شيء: أعلاه. و (الصحب) جمع صاحب، وقد تقدّم، و «ال» فيه نائبة عن الضمير، و (اشتاق) من الشوق، وهو نزاع النفس إلى المشوق إليه، و (طيبة) اسم مدينة الرسول ﷺ، مشتق من الطيب، سمّيت به لطيب هوائها وترابها وساكنها وطيب العيش بها قاله الزرقاني في شرح المواهب اللدنية. ثم قال، قال ابن بطال: من أقام بها يجذ من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا توجد في غيرها اهـ. وقال الهيثمي: فسُمّيت بذلك لأن الله تعالى طيّبها لرسوله فجعلها دار هجرته ومحل نصرته وموضع تربته. قال: ولها أسماء أخرى كثيرة جداً اهـ. قال الزرقاني: وقد بلغت أسماءها خمسة وتسعين، وكثرة الأسماء آية شرف المسمّى⁽¹⁾، والضمير في قوله (وحبّه) للنبي ﷺ وهو معطوف على قوله «طيبته» وكذا قوله: (وحب أهل بيته)، وأهل البيت: هم أزواجه ﷺ وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من تحرّم عليه الصدقة اهـ قاله ابن جزري في تفسيره.

وفي الشفاء عن زيد بن أرقم⁽²⁾ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنشدكم الله أَهلَ بَيْتِي ثَلَاثًا» قال الراوي عنه: قلنا لزيد: مَنْ أَهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. قال السيوطي: أخرجه مسلم اهـ ذكره في شرح الحصن.

يقول ﷺ تعالى: على سيد الوجود والسبب في كل موجود أزكى صلوات الرب الواجب الوجود وعلى آله وصحبه وذريته ما اشتد شوق كل مؤمن كامل الإيمان إلى مشاهدة أنوار طيبة، والتمتع بانتشاق طيب تربته وتعفير وجنته بشرى أعتاب روضته، وما اشتد شوق كل مؤمن مؤيد بأنوار العناية، محفوف بأسرار التوفيق والهداية لمحبتة ﷺ

(1) وفي معجم البلدان: 53/4 «وهو اسم لمدينة رسول الله ﷺ يقال لها طيبة وطابة، من الطيب، وهي الرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتها فيما قيل. والطاب والطيب لفتان. وقيل: من الشيء الطيب وهو الطاهر الخالص لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. قال الخطابي: لطهارة تربتها وهذا لا يختص بهناك لأن الأرض كلها مسجد وطهور. وقيل: لطيبها لساكنيها ولأنهم دعتهم فيها، وقيل: من طيب العيش بها من طاب الشيء إذا وافق».

وفيه كذلك حديث عن فاطمة بنت قيس طويل يذكر طيبة، فراجعه ثمة.

(2) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، صحابي غزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي ومات بالكوفة، له في كتب الحديث (70) حديثاً. مات سنة (68هـ).

انظر تهذيب التهذيب: 394/3، وخزانة الأدب: 363/1، وأسد الغابة.

المحبة الكاملة المستلزمة لاتباع شريعته الطاهرة الفاضلة، وما اشتد شوق كل مؤمن صادق الرغبة فيما عند الملك القادر إلى كمال المحبة، وإمحاض المودة لأهل البيت الطاهر.

(تنبيهات: الأول) أتى بالصلاة على النبي ﷺ في هذا المحل لوجهين: الأول: كونه ذكره ﷺ. وفي الحديث: «الْبَخِيلُ مَنْ نُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»⁽¹⁾. وتعريف الجزئين⁽²⁾ يدل على الحصر للمبالغة: أي لا أبخل ممن بخل بالصلاة على من كان سبباً في كل رحمة واصله إلينا، وصلاتنا عليه نافعاً لنا مع خفتها على اللسان وثقلها في الميزان، فالبخيل بها أبخل ممن بخل بماله، قاله الرصاع بمعنى مختصراً اهـ بنقل شارح الحصن رحمه الله تعالى.

قال: ومقتضى هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بمعناه كحديث: «مَنْ نُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ» وحديث: «شَقِي عَبْدٌ نُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» وحديث: «مِنْ الْجَفَا أَنْ تُنْكَرَ عِنْدَ أَحَدٍ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ» وجوب الصلاة عند ذكره ﷺ، وبه قال اللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية والحلي والإسفراني من الشافعية وابن بطة من الحنابلة.

والوجه الثاني: هو أنه ختم طلبته من الله تعالى بالصلاة على النبي ﷺ لحديث: «كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٍ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» وفي رواية: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلَّى عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ»⁽³⁾.

(التنبيه الثاني) أتى رحمة الله تعالى بالصلاة هنا خالية عن السلام خلاف ما قلناه فيما تقدم، إشارة إلى أن أفراد الصلاة عن السلام أو العكس إنما يتحقق إذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب فلا تتناولوه الكراهة في قول من قال بها في ذلك. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: قال خاتمة الحفاظ أبو الفضل بن حجر⁽⁴⁾: لم أقف على دليل يقتضي الكراهة،

(1) رواه الترمذي في (الدعوات: 100)، وأحمد: 201/1.

(2) أراد بالجزئين: المبتدأ والخبر في قوله «البخيل من».

(3) رواه الترمذي في (البر: 21).

(4) هو أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة (773 - 852 هـ). ولع بالأدب والشعر، ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت شهرته فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره.

انظر آداب اللغة: 165/3، ولسان الميزان: الخاتمة، والتبر المسبوك: 230، وخطط مبارك: 37/6.

أي كراهة الأفراد على أن الأفراد إنما يتحقق إذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب، كما حَقَّقه بعض الأئمة الأنجاء اهـ.

(التنبيه الثالث) قَصَدَ النَّاطِمُ ﷺ تعالى بقوله: «ما اشتاق مؤمن إلى طيبته» إلى آخر البيت تأييد الصلاة من الربِّ الجليل الأكرم على حبيبه الأعظم، ﷺ، وبيان وجه التأييد في اشتياق كلِّ مؤمن كامل الإيمان إلى طيبة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام، هو أن الاشتياق إليها إنما هو من أجله ﷺ.

أَجِبُّ الْجَمَى مِنْ أَجَلٍ مَنْ سَكَنَ الْجَمَى وَمِنْ أَجَلٍ مَنْ فِيهَا تُحِبُّ الْمَنَازِلُ⁽¹⁾
فالاشتياق والحب في الحقيقة إنما هو لذاته الكريمة ومحاسنه الفخيمة ومحَبَّتِه ﷺ من الأحوال والمقامات التي لا تنقطع بالموت، ولا تنقرض بانقراض هذه النشأة، بل لا يزال كلُّ مؤمنٍ عارفٍ بالله يترقَّى في درجاتها إلى ما لا نهاية له لاتساع دائرتها باتساع دائرة المعرفة بكمالاته ﷺ، وكمالاته عليه الصلاة والسلام لا نهاية لها، لأنها مظهر الكمالات الإلهية ومجلى الحضرات القدسية الفردانية، والعارف دائم الترقى في مقامات المعرفة بتلك الكمالات ما دام في الدنيا، ثم لا يزال كذلك في البرزخ⁽²⁾ ثم في الجنة، ولهذا شرح القطب السمان ﷺ في رسالته التي ألفها في التصوُّف بأن العارف كلما اتسعت دائرة معرفته بكمالاته ﷺ كان أكملَ من غيره ممن ليس له ذلك الاتساع، إذ هو ﷺ المظهر الأتمُّ والحجاب الأعظم، وبهذا يظهر أن التأييد بالاشتياق إلى طيبته عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة راجعٌ إلى التأييد بالاشتياق إلى حَبِّه وحبِّ أهل بيته الظَّاهرين الكرام، ﷺ، وأدامنا على محَبَّتِهِم بلا انقطاع ولا انصرام آمين.

(التنبيه الرابع) إِنَّمَا قَالَ النَّاطِمُ ﷺ تعالى: «ما اشتاق مؤمن إلى حَبِّه وحبِّ أهل بيته» مع أن كل مؤمنٍ موقور في قلبه محبته ﷺ ومحبة أهل بيته، لإرادته ما تقدَّمت الإشارة إليه من المحبة الكاملة ورسوخ القدم في أعالي درجاتها الفاضلة، وذلك لأن المحبة الشرعية تتفاوت مقاماتها كمالاتها ورجحاناً ورسوخاً بحسب تفاوت المتصِّفين بها في تَزَكِيَةِ النفس وتصفيتها، فكلُّ من كان ذا نفسٍ مطمئنة كان حبه راجحاً أو أماراً وكان حبه مرجوحاً، قاله ابن حجر المكي ﷺ تعالى.

(1) الجمى: اثنان: حمى ضرية وحمى الرَبْذَة، وهناك أيضاً: حمى فيد، وحمى النير، وحمى النقيع، فأما حمى ضرية فهو أشهرها وأسيرها ذكراً. وانظر مزيداً من التفصيل في معجم البلدان: 2/ 307 - 308.

(2) البرزخ: الحاجز بين الشيتين، وهو ما بين الموت والبعث.

وذكر عن القرطبي رحمته الله تعالى أن كل من كان ذا إيمان صحيح، فإنه لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، ولكنهم يتفاوتون فيها تفاوتاً ظاهراً، وكثير من العامة يؤثرون رؤيته رحمته الله على أهله وماله وولده، بل يؤثرون زيارة قبره رحمته الله على كل شيء، وذلك لما وقر في قلوبهم من محبته رحمته الله قال: غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات والشهوات عليهم اهـ. ولا شك على هذا أن كل مؤمن صحيح الإيمان دائم الاشتياق إلى حبه رحمته الله وحب أهل بيته، رحمته الله ونفعنا بحبهم، ومنه يعلم أن الناظم رحمته الله تعالى أبد الصلاة فيه وفي الذي قبله بما لا ينقضي على الأبد ويعرف أنه سلك في تأبيده، هذا أسنى المسالك التي لا يسلكها إلا المخصوص بغرائب الفهم العزيز المدارك.

(التنبيه الخامس) محبته رحمته الله المحبة الكاملة هي المستلزمة حسبما تقدّم في التقرير لاتباع شريعته الطاهرة واقتفاء سيرته الفاضلة، ولا شك أن المتّصف بها على الحقيقة يكون ممن يحب الله تعالى، ويغفر ذنبه، ويصطفيه لحضرته سبحانه، ويمنحه مؤانسته وقربه، كما قال سبحانه فيما خاطب به حبيبه المصطفى الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: الآية 31) ولا محالة أن من كان بهذه المثابة يشتدّ إليه اشتياق كل مؤمن كل الاشتداد، ويستعد له بكل ما يستطيعه من الاستعداد.

وأما محبة أهل بيته رحمته الله فهي بفضل مولانا الواسع الجود والإحسان من أقوى الأسباب للحلول في أعلى فراديس الجنان⁽¹⁾، والفوز بالنعيم الدائم المقيم، في جوار جدهم النبي المصطفى الكريم، عليه وعليهم من الله أفضل الصلاة والتسليم، كما يشهد له ما ذكره ابن حجر رحمته الله تعالى من حديث الإمام أحمد والترمذي: «مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ»⁽²⁾ اهـ ومعلوم أن عقب الكل مشمول بهذه المزية، محفوف برداء هذه الخصوصية. هذا، وقد صحّ كما قاله ابن حجر خلافاً لما توهم ابن الجوزي حديث: «أَجِبُوا اللَّهَ لَمَّا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحْبُونِي لِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَجِبُوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي»⁽³⁾ وحديث: «وَاللَّهُ لَا يَنْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يَحِبَّهُمْ اللَّهُ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّْي» اهـ إلى غير ذلك ممّا ورد في الترغيب في محبتهم نفعنا الله بها، وذلك لا محالة من موجبات اشتياق كل مؤمن إلى الاتصاف بكمالها والتضلع من صافي زلالها.

(1) الفردوس: في الأصل: البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين، وهو اسم جنة من جنات الآخرة.

(2) رواه الترمذي في (المناقب: 20)، وأحمد: 77/1.

(3) رواه الترمذي في (المناقب: 31).

ثم إن في كلام النَّازِمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في هذين البيتين لطائف، وما هي وإن أطنبنا بها إلا تُحَفُّ للمحبِّ المنصف وطرائف.

(اللطيفة الأولى) في إضافته رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الصلوات للاسم الرب جلَّ وعلا في لفظ هذه الصلاة التي ختم بها هذه المطالب التي طلبها من الله تعالى استفتاح منه بهذه الصلاة لأبواب تربيته سبحانه وحنانه، وعطف واستمناع بطريق التعريض للوائح برِّه وهدايته ولطفه، فقد ختم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى طلبه من الله تعالى في هذه الأبيات بمثل ما افتتحه به في قوله: «لكنني أرجو من اللطيف»، حيث أتى هناك بالاسم اللطيف جلَّ وعلا، فافهم ذلك والله تعالى أعلم.

(اللطيفة الثانية) في قوله رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «ما اشتاق مؤمنٌ إلى طيبته» الخ، غاية المناسبة لحاله لما قدَّمناه من أن نظمه لهذه الأرجوزة المباركة كان في وجهته للحرمين الشريفين، ولا شك في اشتداد شوق المؤمن المتوجِّه إليهما وتكاثر شغفه بالتخيم عليهما:

وَكُلُّ مُسَافِرٍ يَزْدَادُ شَوْقًا إِذَا نَكَتِ الدِّيَارُ مِنَ الدِّيارِ

على أنه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كان كثيراً ما يلهج بذكر المدينة المنورة، ويذكر من فضلها وشرفها، ويفحص كلَّ الفحص على الكتب المؤلفة فيها، ويعتني بمطالعة ما يقف عليه منها ويغبط الدفين بها بما يظهرُ منه غاية الترحيِّ لذلك، بل كان كثيراً ما يصرِّح بذلك ويطلبه من الله تعالى، فكان من أمره حسبما تقدَّمت الإشارة إليه أن توفاه الله بها وأكرمه بالدفن ببقيع الغرقد⁽¹⁾ منها، فلا يشكُّ أن قوله: «ما اشتاق مؤمنٌ إلى طيبته» الخ رشحة من رشحات حاله، ونفحة من نفحات بضائع رحاله، وألسنة الحالِ أصدق من ألسنة المقال وأفصح، وكل إناء بما فيه يرشح⁽²⁾.

(اللطيفة الثالثة) في قوله: «ما اشتاق مؤمنٌ إلى طيبته» تلميحٌ إلى ما قاله بعض الشيوخ في حديث: «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» من أن المدينة هي وطنٌ كلِّ مؤمنٍ لأنها وطن الإيمان، فلذلك يحبها كل مؤمن اهـ. قال الشيخ الراوية أبو سالم العياشي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بعد أن ذكره عن الشيخ المذكور: ويشهد لهذا الذي قاله هذا الشيخ قوله رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَوْتِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»⁽³⁾ قال: فثبت بهذا الحديث أنها وطن الإيمان، وإذا

(1) بقيق الغرقد: مقبرة أهل المدينة، في وسط المدينة.

(2) انظر المثل «كل إناء يرشح بما فيه» في مجمع الأمثال: 58/3.

(3) رواه البخاري في (المدينة: 6)، ومسلم في (الإيمان: 232، 233)، والترمذي في (الإيمان: 13)، وابن ماجه في (المناسك: 104).

كانتُ وطن الإيمان، وهو أشرفُ أوصاف المؤمنين، بل هو في الحقيقة كليته التي بها صار معتبراً وجوده، ولولا الإيمان لكان العدم المحض أفضلَ منه، ثبت أنها وطنُ كل مؤمن، وإذا ثبت ذلك فهو لا ينفكُ عن الشغف بها والكلف بحبها، لأن حب الوطن من الإيمان، كما جاء في الحديث السابق اهـ. والتلميحُ عند علماء النقد أن يلمح الشاعر في كلامه إلى قصّة أو شعر أو مثلٍ سائر أو رسالة أو خطبة أو نحو ذلك. والذي يتأيد به عندنا كون الناظم ﷺ تعالى قصّد التلميح لهذه المسألة كثرة جريانه على لسانه مع الاستحسان لها والتنويه بذوق صاحبها، وقد نوّه الشيخ أبو سالم بذلك أيضاً في آخر كلامه.

ولنذكره لما فيه من الحسن وتمام الفائدة بتمامه؛ ونصّه: أثرُ تقريره المسألة بما تقدم، وفي هذا إشارةٌ حسنة إلى أدبٍ حسن، وهو أنه لا ينبغي لساكِن المدينة بل ولو لمن بات بها ليلةً، بل أقام فيها لحظةً من المؤمنين أن يرى في حال إقامته بها أنه غريب بل يرى نفسه كأنه في ذلك الوقت استقرّ بوطنه الذي هو أحب أوطانه بين أهله وأقاربه، إذ المدينة المنورة وطنه الحقيقي كما تقدم، بل ينبغي أن لا يطلق على أحدٍ ممن في المدينة من أهل الآفاق أنه غريب أو مجاور تأدباً لما يشعر به ذلك من غريبته في وطن الإيمان الذي هو روحه وحقيقته، ولا يكون غريباً في وطن الإيمان إلا من لا عبرة بإيمانه، فأى صفة ذمّ أقبح من وصف المؤمن بكونه دخيلاً في الإيمان غريباً فيه، فتأمل هذه النكتة، فإنها حسنةٌ عند من له ذوق سليم وعرف الإشارة، ولم يتقيّد فهمه بصريح العبارة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كانت المدينة وطنه حسّاً ومعنى، ونال من جميع الآفات الدينية والدنيوية مسالمة وأمناً آمين، ثم قال ﷺ تعالى:

التعريف بالشيخ رحمته الله

لما كانت معرفة الشيخ في طريق الإرادة من الأمر المقدم الأكيد، لما ينشأ عنها من المحبة والتألف للذين هما الواسطة في إيصال المدد من الشيخ إلى المريد قدّم الناظم رحمته الله هذا المبحث على سائر المباحث المتعلقة بهذا الورد، وأتى فيه بما هو أذكر للأرواح من شميم الورد، ولعمري لقد أيقظ النائم الوسنان، وأسمع من كانت له أذنان، فجزاه الله خيراً ووالى عليه سحائب الرضوان آمين. وتقرير الترجمة هذا باب التعريف أو مبحث أو فصل أو نحو ذلك، وقصد رحمته الله تعالى بهذا المبحث وهذا الباب عدّ ما يتعلق بالتعريف بسيدنا قطب الأقطاب، وذلك بذكر نبذة مما يشير إلى كماله وقضله كشرف نسبه وكرم أصله ومولده ونشأته المرضية وتنقله في أطواره وكمالاته السنية مع الإمام خلال ذلك بذكر بعض من لقيه في عصره أو أخذ عنه في أول أمره من المشايخ الكاملين والعارفين الواصلين، والإشارة إلى فتحه رحمته الله ووصوله، وبيان أن ذلك كان بتخصيص من الله تعالى على يد حبيبه ومصطفاه من خلقه سيدنا ومولانا محمد نبيه ورسوله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، وبدأ بذلك بما يشير إلى شرف نسبه الطاهر وكرم أصله الفاخر، فعقد فرائده الثمينة في هذه الأبيات الثمانية المزري حسنّها بالعقود الجمانية والقلائد العقيانية، فقال رحمته الله تعالى:

<p>(عَا) أَنْجَبَتْ حَدَوَ مِنْ الْعَدَوَانِي كَيْثَلٍ أَمْ شَيْخُنَا الزَّيْنَانِي فَمَا لِحَدَوَائِيَةِ فَخَرٌ كَمَا سَوَى (الْعَدَوَاتِي) جُنْدٍ بِالْمَخْتَارِ إِذْ أَنْجَبَتْ بِهِ رِضًا مَسْرُورًا بَيْنَ بَغْلِيهَا وَبَيْنَ الشَّرَفِ الطَّيْنِي مَحْمَرٍ نَجَلٍ الْفَتَى الْمَخْتَارِ نَجَلٍ الْمَفْخَمِ (الإمام) الْعَالِمِ</p>	<p>فِي كُلِّ مَا تَضَى مِنْ الزَّمَانِ عَائِشَةُ (الطَّاهِرَةِ) الْخَصَانِ لَهَا بِشَيْخِنَا إِمَامٍ الْعَلَمَا وَحِزْبِهِ وَضَحْبِهِ الْأَخْيَارِ تَهْزَأُ تَمَجِّدًا تَسْؤُرًا وَالشَّرَفِ الْعِلْمِيِّ وَالرَّيْنِي نَجَلِ الرُّضَى (أَمْرٌ) فِي الْفَخَارِ سَيَّرْنَا مَحْمَرِ بْنِ سَالِمِ</p>
--	--

(انجبت) المرأة: أتت بنجب أي كريم فائق لغيره. و (الغواني) جمع غانية. قال في المصباح: غنيت المرأة بزوجها عن غيره فهي غانية، مخففاً والجمع: الغواني اهـ وعليه قول الشاعر:

دَعَانِي الْغَوَانِي عَمَّهُنَّ وَخَلَّتْنِي لِي اسْمُ فُلَا أَدْعَى بِهِ وَفَوَّ أَوَّلُ

وقيل: الغانية المرأة التي تُطْلَبُ ولا تُطْلَبُ، وقيل: الغنية بحُسْنِها عن الزينة والتي غَنِيَتْ بيت أبويها ولم يَقْعَ عليها سباء، أو الشابة العفيفة ذات زوج أو لا اهـ ذكره في القاموس. وذكر غيره أنها المرأة اللطيفة الحسنة الخلق والخلق انتهى. وتصحُّ إرادة هذه المعاني هنا كلها أو جلها، إذ كلها من وصفٍ كلِّ حرة كاملة، و«ما» من قوله: (ما مضى) واقعة على جزء، وعليه فكلُّ المضاف إليها يدلُّ على الاستغراق لسائر أجزاء الزمان الماضي لوقوع «ما» التي هي المضاف إليه على المفرد المنكر منها، والمراد في كل جزء مضى من أجزاء الزمان. و (الزمان) كسحاب: اسم للعصر كزمن متحركة، ويطلقان على كثير الوقت وقليله كما في القاموس وغيره. و (المقل) الشبه والنظير، ونحوه: المثل، كأمير، و (الأم) بالضم وقد تكسر: المراد بها هنا الوالدة، و (عائشة) عَلَمُ أم الشيخ ﷺ، وهو بدلٌ من أم، أو عطف بيان عليه. و (الطاهرة) وصف لها وكذا (الحصان) ومعناه العفيفة. وفي القاموس: وامرأة حَصَان كسحاب عفيفة أو متزوجة اهـ. وفي كلام سيدنا حَسَّانَ ﷺ:

حَصَانٌ رَذَانٌ لَا تَزَنُ بِرَيْبَةٍ

إلخ.

و (حوائية) منسوبة إلى أمنا حواء. و (الفخر) التمدح بخصال الكمال، والضمير في (لها) لأم الشيخ ﷺ، و (إمام العلماء) مقدّم جماعتهم في تحقيق العلوم، ولا يكون كذلك إلا من كان جامعاً لعلم الدراسة وعلم الوراثة، والشيخ ﷺ من ذلك بالمكانة التي لا تنكر، و (سوى) هي بمعنى «غير» وهي بالكسر وتضم. و (جثن) أتين، أي غير اللواتي أتين، و (بالمختار) أي نبينا ﷺ، و (وحزبه) ﷺ: طائفتان إذ الحزبُ الطائفة، والمراد الأنبياء والمرسلون عليهم الصَّلَاة والسَّلَام. و (وصحبه) صحابته ﷺ، و «إذا» من قوله: (إذ انجبت) ظرفية أو تعليلية، أي وقت إنجاب هذه أو لأنها أنجبت به ﷺ، ورضا وما بعده منصوبات على الحال من فاعل «أنجبت»، و «من» الجارة من قوله: (من بعلها) تتعلّق بأنجبت، و (البعل) هنا: الزوج. و (الشرف الطلبي) الشرف النسبي، وصفه به لأن نسبته السنية مرفوعة إلى سيدنا محمد النفس الزكية، ووصفه أيضاً بالشرف العلمي والشرف الديني، لأنه كان من

العلماء العاملين والأولياء الواصلين ﷺ، و(محمد) بالفتح بدل من «بعلمها» وهو الموصوف بما ذكر من أنواع الشرف، و(الفجل) هنا: الولد والفتى، أراد به هنا الكامل الفتوة التام النجدة. و(المختار) اسم جد سيدنا ﷺ، و(أحمد) هو جد والد سيدنا ﷺ ووصفه بـ(ذي الفخار) أي صاحبه لجمعه بين طرائف المزايا، وتلائدها، وحيازته لأطراف أزر المجد وأخذه إياها من معاقدها لجمعه بين شرف الآباء والأجداد وشرف النفس والأبناء والأحفاد، و(المفخم) المعظم إذ التفخيم التعظيم و(محمد) بالفتح: هو الموصوف بالمفخم، وبالولي العالم، وهو رابع أجداد سيدنا ﷺ و(سالم) هو جده الخامس، فمن ينسب الشيخ إليه كأهل الصحراء وأهل تونس وغيرهم، فإنه ينسبه إلى خامس أجداده، ولعل السبب في نسبة الشيخ إليه كون جده الرابع سيدي محمد بن سالم هو الذي استوطن عين ماضي أولاً من أجداده، فَجَرى على الانتساب إليه من بعده من ذريته والله أعلم.

يقول ﷻ تعالى ورضي عنه: ما أنجبت حرّة كريمة النَّسَب ولا عقيلة جلييلة الحسب في كل ما سلف من الأعصار إنجاباً كإنجاب أم شيخنا القطب الرباني الجليل المقدار، ألا وهي العظيمة القدر والشأن، سيدتنا عائشة الطاهرة الحصان، فما لامرأة من بنات أمنا حواء وأبينا آدم ﷺ فخرٌ يساوي فخرها بولادتها لهذا الإمام غير النساء اللواتي أتبن بنيينا المصطفى المختار، وحزبه الأنبياء عليه وعليهم صلوات الرب الغفار، وكذا اللواتي أتبن بالصحابة الكرام ذوي المراتب العلية التي لا تدرك ولا ترام، وذلك لأنها أنجبت به جامعاً لأوصاف العدالة، مستكملاً لنعوت الفضل والجلالة، من بغلها الآخذ من كل نوع من أنواع المجد بطرف، المستوفي لكل نوع من أنواع السؤدد والشرف، وهو سيدنا محمد فتحا نجل الفتى المعظم المقدار سيدنا المختار نجل الرضي مولانا أحمد ذي المزايا والفخار، وهو نجل المفخم قدره صراحة لا كناية سيدنا محمد فتحا بن سالم الجامع بين أعلى درجتي العلم والولاية، ﷺ وأرضاهم، وجعل الوجه الكريم متقلبهم ومثواهم آمين.

وقدّم النَّاطِمُ ﷻ تعالى أم الشيخ ﷺ في الذكر تأديباً بأداب السنة الطاهرة، ففي صحيح مسلم من رواية جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: «جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ قال: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، وفيه التصريح بتقديم

(1) رواه الترمذي في (البر: 1)، والبخاري في (الأدب: 2)، ومسلم في (البر: 1، 2)، وأبو داود في (الأدب: 120) بلفظ «قلت: مَنْ أَبْرُّ قال: أمك... إلخ».

حقَّ الأم في البر، فكان من الأدب تقديمها في الذكر في مثل هذا المقام. وهي عليها السلام الحرَّة العفيفة المصونة السيدة عائشة الطاهرة الميمونة بنت السيد الجليل الفاضل الأصيل أبي عبد الله سيدي محمد بن السنوسي التجاني المضايي التجاني، نسبةً إلى قبيلة معروفة هنالك، وهم أخوالُ سيدنا عليه السلام، غلبت عليه النسبة إليهم، والمضايي: نسبةً إلى قرية عين ماضي، وهي قرية معروفة شهيرة من قرى الصحراء الشرقية من بلاد المغرب.

(وأما والده) فهو كما قاله في «جواهر المعاني» الشيخ الإمام كهف الإسلام أبو عبد الله سيدي محمد بن المختار، كان عالماً ورعاً متبعاً للسنّة، زاد في «الجامع» ذاكرًا مدرّساً للحديث والتفسير. وذكر في «الجواهر» وكذا في «الجامع» أن الروحانية كانوا يأتونهم ويطلبون منه تسخيرهم في حوائجهم، فكان يمتنع من ذلك ويقول لهم: اتركوني لا تدخلوا بيني وبين الله تعالى لا حاجة لي بالتعلّق بسوى الله تعالى، وكان لا تأخذه لومة لائم في الله تعالى، وكان له في داره بيتٌ لِذِكْرِ الله تعالى لا يدخله أحدٌ سواه عليه السلام.

وكانت وفاته هو وزوجته سيدتنا عائشة رحمهما الله تعالى في يوم واحدٍ بالطاعون عام ستة وستين ومائة وألف ودفنا معاً في القرية المذكورة.

وذكر في «الجواهر» وكذا في «الجامع» أجداده المذكورين في النظم، وهو سيدنا المختار وذكر في الجامع أنه كان من أعيان قومه وكبرائهم، وسيدي أحمد وذكره في «الجامع» بوصف العلم وأن الشيخ أبا سالم العياشي رحمته الله تعالى حلاه بالعلم الكبير، وسيدي محمد بن سالم وذكره في الجواهر وكذا في «الجامع» بالعلم والورع والتشديد في اتباع السنّة وأنه كان له بيت يختلي فيه للعبادة بداخل داره لا يدخله غيره، وكان إذا خرج من داره إلى المسجد يتبرقع ولا يرى أحدٌ وجهه حتى يدخل المسجد، ثم إذا خرج من المسجد يتبرقع كذلك أيضاً حتى يدخل خلوته.

قال كلٌّ من صاحبي الجواهر والجامع: سألت الشيخ عليه السلام عن سبب تبرّقه ذلك؟ فقال: لعله بلغ مرتبةً في الولاية كل من بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدّر على مفارقتها طرفه عين، وإن فارقه مات من حينه، وهي مرتبة من أدرك اثنين وسبعين علماً من العلوم المحمدية، ومكث فيها ثلاثاً وعشرين سنة. قيل للشيخ عليه السلام: هذه لمفاتيح الكنوز أو لغيرهم؟ قال عليه السلام: بل لغيرهم.

وأما القطب ومفاتيح الكنوز لا يسترون لكمالهم انتهى.

وبالجملة فجميعُ أسلاف سيدنا عليه السلام علماء عباد أتقياء زهاد موصوفون بالإمامة

العظمى والولاية الكبرى عند أهل تلك البلاد، إلا أنهم كانوا لشدة اتباعهم للسنة يسترون ولايتهم بالعلم، فلا يعرفهم بها إلا الخاصة بخلاف العلم.

وقد رأيتُ فيما كتب به الشيخ الإمام العلامة الراوية الرحالة الهمام حجة المغرب على المشرق ومن هو في علماء زمانه تاج المفرق أبو سالم سيدي عبد الله العياشي رحمته الله إلى بعض إخوانه من علماء سجدلماسة حين أزمع الرحلة قاصداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام يوصيه بما يحتاج إليه في وجهته، وينبّه على ما يتأكد التنبيه عليه في رحلته، فذكر له المراحل والبلاد، وذكر أهل كل مرحلة وبلدة بأوصاف المقسوم لهم بين العباد حتى انتهى إلى ذكر عين ماضي بلدة سيدنا رحمته الله ومقر أسلافه رضي الله تعالى عنه وآبائه الكرام، فنوّه بقدر من اشتملت عليه من الأعلام، ثم قال له: فإذا حَلَلْتَهَا فسخّدْ ذَهَنَكَ لِمَذَاكِرَةِ أَهْلِهَا فِي كَلِيَّاتِ الْفُنُونِ وَجَزِيَّاتِهَا، وَاسْتَعِدَّ لِلْجَوَابِ عَمَّا يَلْقَوْنَهُ عَلَيْكَ مِنْ مَسَائِلِ مَنْقُولِيَّاتِهَا وَمَعْقُولِيَّاتِهَا فِي كَلَامٍ وَصَفَّهْمُ فِيهِ بِالتَّضَلُّعِ مِنَ الْعُلُومِ وَنَفُوذِ الْإِدْرَاكَاتِ وَالْفُهُومِ، وَلَمْ يَحْضُرْنِي الْآنَ نَصْهُ، وَلَعَلِّي أَرَا جَعَهُ فَأُثْبِتُهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَفْظِهِ.

(تنبيهان: الأول) ما تقدّم لنا من تسخير الروحانية، منه ما يكون من طريق الاستخدامات والاستنزالات المعروفة عند أربابها، وهو طريق مذموم، وصاحبه على ألسنة الشرائع والحقائق مدنفٌ مَلُومٌ⁽¹⁾، بل هو طريق مشؤوم، وصاحبه مخذولٌ محروم، وهو سيء العاقبة بلا شك، والعياذ بالله تعالى، والتسخيرُ من هذا الطريق منزّه عنه من كان من أمثال والد الشيخ رحمته الله. ومنه ما يكون من طريق انقياد الكون بما احتوى عليه لمن أهله الله تعالى لبساط قربهِ ومشاهدته واصطفاء لحضرة تخصيصه وعنايته، وهذا من باب كرامات الأولياء، وخرقِ العوائد لخاصّة الأصفياء، إلا أن الزهد فيه وعدم الاكتراث به هو الكرامة الحقيقية الخاصة بخاصّة الخاصة من عباد الله الاتقياء الأبرياء، وهذه الحالة هي اللأئقة بمقام والدي الشيخ رحمته الله، وهي حالة أهل التمكين المخصوصين من الله تعالى برسوخ القدم في مقامات اليقين، وهي لهم بحكم الإرث من سيد المرسلين وإمام المتقين، رحمته الله، حيث عرض عليه أن تجعل له جبال تهامة ذهباً تسير معه حيث سار، فأبى إلا العبودية والاضطرارَ ولزومَ العجز والافتقار، وسيأتي لنا بعض ما يتعلّق بصحبة الجان إن شاء الله تعالى.

(1) مدنف: مريض، وملوم: واقع تحت اللوم، اسم مفعول من الفعل (لام - يلوم).

(التنبه الثاني) كثيراً ما يجري في كلام سيدنا الشيخ رحمه الله التعبير بمفاتيح الكنوز، والظاهر أنه رحمه الله يعبر بذلك عن الأفراد الخارجين عن حكم القطب، لكن وَقَعَ في كلام العارف بالله سيدي عبد الرحمن الشامي ما يؤذن بأن مفاتيح الكنوز غير الأفراد، فانظره والله أعلم.

وقد سُئِلَ رحمه الله: أيهما أعلى مقاماً هل القطبُ أو الواحد من مفاتيح الكنوز؟ فأجاب بأن مقام القطب أعلى من مقاماتهم من جهة ومقامهم أعلى من جهة، وانظر الجواب بنصه في «جواهر المعاني»، وهو صريح في وصف الأفراد حسبما هو في «الفتوحات المكية» وغيرها من كتب المحققين، نعم وَقَعَ في «جواهر المعاني» عند ذكر مؤلفه رحمه الله تعالى لمراي الشيخ رحمه الله ومبشرات ما يشير إلى أن للقطب خصوصية لا ينالها غيره لا من الأفراد ولا من غيرهم، وأنه رحمه الله من أجل هذه الخصوصية صار يطلب مقام القطبانية بعد أن كان يطلب مقام الفردانية قبل أن يطلع على الخصوصية المذكورة، فبلغه الله تعالى بفضل غايه مُناه، وأولاه من خزائن جوده ما قرَّت به عيناه حسبما سيأتي ذكر بعض ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى.

(استدراك) ما تقدّم لنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى «الشرف الطيني» من أن نسب الشيخ رحمه الله يتصل بسيدنا محمد النفس الزكية ابن مولانا عبد الله الكامل ابن مولانا الحسن المثنى ابن مولانا الحسن السبط ابن مولانا علي بن أبي طالب، ومولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عن جميعهم ونفعنا بمحبّتهم.

ذكر في «جواهر المعاني» أن الشيخ رحمه الله وَجَدَ هذا النسب الشريف محوزاً لآبائه وسلفه بالحوز التام، ومع ذلك كان رحمه الله في ذلك الوقت لا يرفع به رأساً ولا يعمل به نفساً، لما كان عليه من شدة التعشق بالترقي إلى المقامات العالية، والمراتب القصوى السامية، حتى خاطبه رحمه الله في ذلك يقظة لا مناماً بقوله: أنتَ ولدي حقاً، كرّرها له رحمه الله ثلاثاً تأكيداً لما خاطبه به، ثم أردف رحمه الله ذلك التأكيد بما يقويه ويرفع الاحتمال فيه، بأن قال له رحمه الله نَسَبُكَ إلى الحسن بن علي صحيح، فعند ذلك صار رحمه الله يذكر في سياق التعريف بنفسه هذا النسب السني، فيكتب بيده المباركة أحمد بن محمد التجاني الحسني، حسبما شاهدناه متعددأ بخط يده فيما وقفنا عليه من الرسائل والإجازات والتقديدات والوجدات رحمه الله وأرضاه، ومتعنا ومحبيه برضاه آمين.

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيراً إلى بيان زمن ولادته رحمه الله على طريقة الرمز مع التورية، متبعاً لذلك بما يشير إلى نشأته الظاهرة المرضية:

(حَصَلَ تَفَخَّرَ الْعَلَا حِينَ وَلَدَ) بَعَيْنِ مَاضِي وَلَا بِفَضْلِهَا شَهْرَ
(أُنْبِتَهُ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا) فِي أَرْغَبِ الْعَيْشِ وَأَنْوَرِ السَّنِي

(المفخر) ما يتمدّح به، و (العلا) جمع علياء، والمراد المراتب العالية، و (الحين) الزّمان و (الولادة) معروفة، و (عين ماضي) القرية المتقدّمة الذكر، والماضي: يطلق في اللّغة على معانٍ: منها الأسدُ والسيف، ولعلّ تسميتها من الأول والإشارة به (ذا) إلى كون الولادة بها. و (الفضل) الشرف، و (شهد) من الشهادة بمعنى الإخبار بما قد شوهد حسبما في المصباح عن ابن فارس، والمراد هنا الدلالة الحالية و (أنبته الله نباتاً حسناً) أنشأ نشأة صالحة، و (ارغد العيش) أوسع وأهنأ، و (أنور سني) أوضح وأسمأ.

يقول: حصل للمراتب العالية والمقامات الرفيعة السامية ما تتمدّح وتفتخر به حين ولد هذا السيد الجليل ﷺ وأرضاه، وظهرت للوجود طلعتة الشريفة، ولاخ واضح سناه، وذلك في العام المرموز لتاريخه بقوله: «حصل مفخر العلا» وهو عام خمسين ومائة وألف من هجرة سيد الملا ﷺ بزاوية عين ماضي مطلع اليمن والرباح، ومقر أسلافه الكرام المشهورين بالخير والصلاح، وهذا شاهد مقبول ودليل قاطع على شرفها، وفضلها وفخامة مكانتها عند الله تعالى وسعادة أهلها، لما تقرر عند العلماء الكبار من أن الأماكن تكتسب الشرف والفخار بمن يؤلّد بها أو يحلّها من الأفاضل والأخيار.

وَمَا عَرَفَ الْأَرْجَاءُ إِلَّا رِجَالَهَا وَإِلَّا فَلَا فَضْلًا لِتَرْبٍ عَلَى تَرْبٍ
وكما كانت هذه البلدة المباركة محلّ ولادته كانت أيضاً محلّ نشأته، فأنبته الله تعالى بها نباتاً حسناً في كفالة أبويه الأكرمين الجليليّين القدر العاطريّ النّاء، فكانا حسبما ذكره في «جواهر المعاني» يؤدّبانه بآداب السنة الطاهرة، ويهذبانه ويربّبانه بأسرار الشريعة وأنوار الحقيقة ويرقيانه، فتربّى بينهما في عفاف وصيانة وتقوى وديانة، لا يتقيد بما عليه الناس من العوائد، ولا يلتفت لما رفعوا إليه من فضول الزوائد، متحلّين بالأخلاق الحميدة ذوقاً وتحققاً، ومرتبين رداء العفاف وعلوّ الهمة جبلةً وخُلُقاً، متصفين في وروده وصدوره وفي جميع ما يتعاطاه من أموره بمضاء العزم وشدة الحزم، فكان لا يريد شيئاً إلا ابتدأه، ولا يبتدئه إلا أنتمه. وإذا تعلقّت همّته بشيءٍ كائنًا ما كان لا يهنأ له عيش ولا يقرّ له قرار حتى يصله ويتجاوزّه، وهذا وأبيك العيش الرغد، والنعيم الذي لا تقضي لذته على الأبد، إذ لا يخفى أن من كان متحلّياً في بدايته بهذه الخلال الفاخرة كانت نهايته إلى درك المواهب السنية والأسرار الباهرة. وقد ذكر في «جواهر المعاني» أنه لم يختلف جميع من أدركه في حال شبابه من أئمّة عصره وعلماء قطره في أنه كان من المصطفين من عباد الله، ومنم نشأ

في طاعة الله، وممن هدى واجتنبى إلى صراط الله، فاستوجب بذلك الوراثه والإمامه، فلم يتقدّم في عصره أحد أمامه، كما قيل:

فَأَصْبَحَ عَيْنَ الْوَقْتِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا أَحَدٌ فِي النَّاسِ يَبْلُغُ قَدْرَهُ
اهد. ولما تقرّر في الفراسه الحكيمه وتأييد بالسنة المحمديه أن محاسن الذوات تدلّ على ما بطن فيها من بدائع الأخلاق وجلائل الصفات أشار النّاطم ﷺ تعالى إلى ما أعطيه سيدنا الشيخ رحمه الله من ذلك، فقال:

(زَيْنٌ تَنْ أَنْشَاءَ وَخَلَقَهُ بَيْنَ الْأَنَامِ خَلَقَهُ وَخَلَقَهُ
ثَلَاثَ نَبِيٍّ بِهَاءٍ تَنْظِرُهُ لِحُسْنِهِ لِأَيْحَهُ عَنْ تَخْبِيرِهِ
لشَبِّهِ بِسَيْرِ الْعَبَاوِ أَحْسَنَ كُلِّ حَاضِرٍ وَبَاوِ)

(زين) فعل بالتضعيف للمبالغة من الزّين: ضد الشين، و (انشاء) خلقه، و (الخلق) التقدير، ومن صفاته سبحانه وتعالى: الخالق، ومعناه المبدع للشيء، المخترع له على غير مثال سبق اهد قاموس. و (الأنام) هو هنا كسحاب، وقد تقدّم عن صاحب القاموس أنه الخلق أو الجنّ والإنس، أو جميع ما على وجه الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أي الأنام الناس. قال الصلتاني في نظم الغريب بعد إيراد ما ذكر في القاموس من المعاني ما نصّه:

وَبَعْضُهُمْ خَصَّصَهَا بِالنَّاسِ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلا التَّبَاسِ
أي وبعض من فسّر القرآن العظيم. و (الخلق) بالفتح عبارة عن الصورة الظاهرة، وبالضم وبضمّتين: عبارة عن الصورة الباطنة، و (البهاء) الحسن وفعله «بهو» كسرو وكرضا أيضاً ودعا وسعى اهد قاله في القاموس ونحوه في المصباح، زاد: ويكون البهاء حسن الهيئة، وبهاء الله: عظمه اهد. و (المنظر) الوجه، و (لامحه) من لمحت الشيء لمحاً من باب نفع: نظرتُ إليه باختلاس النظر، قاله في المصباح، وعلى هذا التفسير ربما يكون النّاطم عبّر به إيماءً إلى أنه ﷺ كان لا يستطيع النظر إليه من شدة الهيبة إلا نظر اختلاس، و (المخبر) الحقيقة الباطنة، و (الشبه) بالكسر وبالتحريك وكأمر: المثل، والظاهر أن المراد هنا الشبه محرّكاً بمعنى المشابهة مخففة للوزن. أي وإنما كان ينبىء بهاء منظره عن حسن مخبره، لحصول الشبه له بسيد العباد ﷺ، و (الحاضر والبادي) معروفان.

يقول: زَيْنَ المولى جلّ علاه الذي أنشأه وسوّاه وخَلَقَهُ وبراه بين الناس خَلَقَهُ وصورته الظاهرة كما زَيْنَ خُلُقَهُ وسجّيته الفاخرة، فصار ينبىء بهاء منظره وهيئته المعظمة وحسنه

الكامل كلّ من نظر إليه ولمحه بطرفه عما انطوى عليه مخبره من غرر الفضائل، وذلك لما حصل له من فضيلة الشبه بنينا ﷺ سيد العباد على الإطلاق، وأحسن كلّ حاضرٍ وبادٍ، ذاتاً وصفاتٍ بالإطباق. وأشار الناظم بهذا إلى ما في «جواهر المعاني» من ذكر صفاته ﷺ ومحاسنه الظاهرة والباطنة، وهي متفرقة في أبوابه وفصوله فليراجعها هنالك من أراد مراجعتها، وقد عقد جلّها في اللامية. ومن عقده للمعنى الذي أشارت إليه هذان البيتان ما نضحه:

تميّز بالوصف الجناني مثل ما	تميّز بالكوني العياني مُسجِلا
له صورة بين الأنام عليّة	تُرى مرةً وسطى وطوراً تُرى عبّلا (١)
على طبقٍ ما لاقتة راشحة بما	حوث من جمالٍ أو جلالٍ سقي ذهلا
بياض مجلّاه مشوبّ بحمرة	وقامتُها قدوى ومنطقُها أخلى
يرى جهودي الصوت أحسنه على	سنا شيبةً أنهى بهي مَشَى حَجلا
له الجود طبعٌ والفتوة دِينٌ	له، ولنعم القول إن طابَقَ الفُعلا (٢)
مهابةً جليلاً ذا حياءٍ وعزّة	وسخر بيانٍ لا يملُ إذا يُملا

إلخ ما ذكره في وصفه للشيخ رحمه الله، فليراجع ذلك فيها من أراد، وبالله التوفيق. وأسند الناظم ﷺ التزيين في الخلق والخلق إلى المولى تبارك وتعالى، لأنه لا اكتساب فيه للعبد أما الخلق فظاهر، وأما الخلق فالذي عليه المحققون أن هذه الأخلاق الحميدة جبلية فيمن خصّه الله بها، وإنّما المكتسب من طريق تزكية النفس وتصفيتها هو قوتها، واستدلوا لذلك بأدلة ذكروها: منها ما في صحيح مسلم أنه ﷺ قال لرجل: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ: الْجَلَمُ وَالْأَنَاةُ»، فقال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جَبَلَنِي عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا» الحديث، وما ذكره من أن بهاء المنظر ينبىء عن حسنِ المَخْبَرِ يشهد له ما علّل به من حصولِ الشبه لرسول الله ﷺ، لأن حصول ذلك مظنة لأوصاف الكمال بلا ريب، ولهذا كان عند أهل التحقيق مما يتمدح به.

قال سيف الدين الآمدي: جمالُ الوجه وحسنه مما يتمدح به لأنه يتيّمن به ويدلّ على الخصال الممدوحة، ثم قال - أعني الآمدي: وقد غلط من توهم أنه لا يدخل في مدح العظماء اهـ، ومما يشهد له أيضاً حديث: «اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنِ الْوُجُوهِ» وهو كما قاله

(١) عَبْلًا: إذا أراد «عَبْلًا» فهي الصخرة البيضاء الصلبة، وإذا أراد «عَبْلَةً» فهي المرأة التامة الخلق.

(٢) الدُّيْنُ: العادة والدأب.

أهل التحقيق يحتملُ وجوهاً من التفسير: الأول: قيل: معناه اطلبوا الخيرَ عند الحسانِ الوجوه، فإن الخيرَ مقرونٌ بهم. الثاني: اطلبوا الخيرَ منهم، فإنهم يصدرُ عنهم الخيرُ بإذن الله تعالى، إذ حسنُ الخلقِ عنوانٌ لحسنِ الخلقِ. الثالث: اطلبوا الخيرَ عندهم ومنهم، فإن النفسَ تنبسطُ إليهم وتمتّع برؤيتهم. وفي الحكمة: اعتمدْ بحوائجك الصُّباحَ الوجوه، فإن حسنَ الصورةِ أولُ نعمةٍ أهد. وفي تقديم النَّاطِمِ ﷺ تعالى لهذا خلاف صنيع صاحب «جواهر المعاني» وصاحب اللامية إيماء إلى ما أشار إليه الحديث، ففيه استحثاث للنفوس اللطيفة والهمم المنيعة على الأخذِ عن هذا الشيخ الجليل حيث ثبتَ له ما ذكر من الوصف المحمدي الجميل مع ما له من المجد الأثيل والحسب الأصيل ﷺ وأرضاه، وهذه أيضاً من لطائف النَّاطِمِ ﷺ تعالى، ثم قال:

(وَحِفْظُ الْقُرْآنِ فِي سَبْعِ سِنِينَ عَنْ شَيْخِهِ الْعَالِمِ فِي الدِّينِ (الْمُتَيْنِ))

(حفظ القرآن) استظهره، والمرادُ برواية نافع، وقوله: (في سبع سنين)، يريد لسبع سنين مضيئة من عمره، وبه تظهرُ المزيةُ خلافَ ما تعطيه عبارة النَّاطِمِ بظاهرها وتبع في ذلك ظاهر عبارة «جواهر المعاني»، ففي كليهما تسامحٌ ظاهر، إذ الثابتُ خلاف ظاهرهما عبارة صاحب اللامية أصحُّ وأوفق وأصرح، ونصه فيها:

وقد حفظَ القرآنَ سبعَ حجّةٍ مُجيداً مُجيداً أَي طِفْلاً بدا طِفْلاً

يريد أنه ﷺ حفظ القرآن العظيم سبع حجّةٍ أي في سبع حجّة من حجج عمره. وقوله في بيت اللامية «مُجيداً» بضم الميم من الإجادة أي حفظاً جيداً ومُجيداً بفتحها من المجادة والطفل الأول: بالكسر، أي الصغير، والثاني: بالفتح، ومعناه الناعم، فبان لك أن تعبير اللامية بسابع حجّة أصرح في المراد من تعبير النَّاطِمِ، ولا سيما مع قرينة قوله: «أَي طِفْلاً» إلخ، فتأمله منصفاً، نعم قد يقال إن «في» من قول النَّاطِمِ «في سبع» إلخ بمعنى اللام، أي لسبع، بناء على ما نقله الفخر الرازي عن بعض النحاة من أنها تعاقبها في مثل هذا، فيقال: خرجت لعشر بقين وبالليل وفي شهر رمضان، مثلاً، فيستعملُ الباء واللام وفي، وحينئذٍ يشبه أن يتبادر من كلام النَّاطِمِ هنا المراد والله أعلم، و(الشيخ) تقدّم معناه لغةً وعرفاً، والمراد هنا شيخ التعليم و(العالم) وصف له، و(ذي) بمعنى صاحب، و(اندس) يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة أنسبها بالمقام الإسلام، والعبادة والطاعة والتوحيد، و(المتين) وصفٌ للدين، وهو من «متن» ككرم أي صلب، والمراد ذي الدين الصلب، أي القوي.

يقول: وحفظ الشيخ ﷺ القرآن العظيم من رواية نافع وقد بلغ من سنه العام السابع، وذلك بقراءته على شيخه الرضي الأمين سيدي محمد بن حمو التجاني الموصوف بالعلم والدين المتين، ولم يسمَّ النَّاطِمَ ﷺ تعالى هذا الشيخ وكان من حقه أن يسمَّيه، لأن ذلك وظيفة لا وظيف الشراح. وقد سمَّاه في «جواهر المعاني» وحلاه بالشيخ العالم الأستاذ وذكر أنه قرأ هو أي هذا الشيخ على شيخه سيدي عيسى بوعكاز المضايي التجاني. قال: وكان رجلاً صالحاً مشهوراً بالولاية، وكان مؤدباً للمصبيان بقرية عين ماضي.

وحكى عنه أنه رأى ربَّ العزة في النوم، وقرأ عليه القرآن برواية ورش من أوله إلى آخره فقال له تبارك وتعالى: هكذا أنزل. وحصل على يديه النفع في قراءة القرآن اهـ. وكانت وفاة شيخ الشيخ رضي الله عنهما سيدي محمد بن حمو المذكور عام اثنين وستين ومائة وألف ثم قال ﷺ تعالى:

(وبعد ولا اشتغل بالعلوم فجعل الغايض كالمفهوم
وحاز في صغره قصب السبق فيها وقطره على ذاك التفق
أفتى وورس وذلك على صغر سنه نعم ونال)

الإشارة بـ (ذا) المضاف إليه (بعد) إلى حفظه ﷺ القرآن في السن المذكور، و (اشتغل) من الاشتغال، وهو افتعال من الشغل بالضم، وبضمتين ضد الفراغ، يقال: منه اشتغل به وشغل أيضاً كعني، و (العلوم) جمع علم، والمراد هنا الفنون من فقه ولغة ونحو ومنطق وبيان وغير ذلك من الفنون، و (الغايض) الخفي من غمض كعقد غموضاً إذا خفي، وأراد به هنا العويص من المسائل العلمية، وأراد بـ (المفهوم) البديهي الذي لا يحتاج فيه إلى تأمل، و (أفتى) من الإفتاء: وهو في عرف الفقهاء الإخبار بالحكم الشرعي، والمراد هنا يعم الجواب عن سائر مسائل العلم فقهاً وغيره، و (التدريس) درس العلم للناس وإلقاء مسائله مفسرة إلى المتعلمين، (وحاز) معناه هنا أحرز، و (السبق) محرراً: الخطر، وهو ما يتراضى عليه المتسابقان، وسبقته بالتشديد أخذت منه السبق، ويقال أيضاً بمعنى أعطيته إياه، قال الأزهري: وهذا من الأضداد، ومن سبق قولهم: أحرز قصب السبق. وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصباً، فمن سبق إليها اقتلعتها ليعلم أنه السابق من غير نزاع، ثم كثر استعماله حتى أطلق على المبرز، والضمير في (فيها) للعلوم، وقوله: (وقطره) القطر معروف، والمراد وأهل قطره فهو من مجاز الحذف، و (نعم) بفتحتين، وقد

تكسر العين، ونعم أيضاً في غير ما هنا كلمة جواب كبرى، إلا أنها أي «نعم» تقال في جواب الإيجاب، و(نازلاً) الألف لإطلاق القافية، وهي من المنازلة: وهي نزول كل واحد من المتنازلين في مقابلة الآخر. قال في المصباح: نازله في الحرب منازلةً ونزلاً وتنازلاً: نزل كل واحد في مقابلة الآخر وأصله في الحرب، واستعمل في المناظرة في العلم، ويصح في قوله: ونازلاً ونزل أيضاً كما في القاموس زيادة على ما في المصباح، والمراد أنه ناظر العلماء في صغره.

يقول: وبعد حفظه ﷺ القرآن العظيم حفظاً متقناً ووعيه إياه على ظاهر قلبه لسبعة أعوام مضين من عمره اشتغل بتحصيل فنون العلم الظاهر، فُرِزَ من الملكة فيها القسط الأكبر والحظ الوافر حتى جعل الغامض العويص من مسائل تلك العلوم بما أوتي من قوة الإدراك وغزارة العارضة كالبدهي المفهوم، وحاز بذلك بين معاصريه قصب السباق حسبما أقر به علماء قطره ووقع منهم عليه الاتفاق، وأفتى ﷺ في تلك السن من استفاته في سائر الفنون، وأظهر بتدريسه لها خفي سرها المكنون، ونازل في ميادين المناظرة أبطال الأقران، فاختص فيها بنصر اللواء واجتياز الرهان.

وعقد الناظم ﷺ تعالى في هذه الأبيات ما أشار إليه في «جواهر المعاني» من أنه بعد ما حفظ القرآن اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حتى رأس فيها وحصل أسرار معانيها، ثم قال: قرأ على شيخه المذكور مختصر الشيخ خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد والأخضري، ثم تمادى في طلب العلم زماناً ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفع به، فكان ﷺ يدرس ويفتي، وله أجوبة في فنون العلم أبدى فيها وأعاد وحرر المعقول والمنقول فأفاد اهـ. وذكر في «الجامع» أنه قرأ على شيخه سيدي المبروك ابن بوعافية التجاني المختصر وغيره مما تقدم.

قال: وتوفي سيدي المبروك سنة ست وستين ومائة وألف اهـ وراجعته، فقد ذكر فيه ما اختص به سيدنا من العلوم وبعض ما حصل له منها من طريق الوهب الإلهي والفتح الرباني ﷺ وأرضاه، وأدامنا دنيا وأخرى في حوزة حماه آمين، ثم قال ﷺ تعالى:

إِلَى اتِّبَاعِ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ	ثُمَّ ارْتَقَتْ هِمَّتُهُ الْعَلِيَّةِ
عَاوَةً كُلَّ عَابِرِ أَوَّلِهِ	فَجَاءَ فِي طَلَبِ أَهْلِ اللَّهِ
لَهُ وَرَأَتْهُ مَا أُخْسِنَتْهُ	وَعَمَرَهُ إِصْرَى وَعِشْرُونَ سَنَةً

(الهيئة العلية) العزم القوي، كذا في المصباح المنير، وهي عند الصوفية: عبارة عن

قوى النفس التي يقَعُ عنها الانفعال في بعض الموجودات بإذن الله تعالى، يقولون: فلان أحالَ همته على كذا، فانفعل له بإذن الله تعالى، أي بقضائه وقدره، فإذا صدق المريدُ في إرادته تكون له همهٌ جمعية لا يقوم لها شيء، قالوا: وهذه الهمة توجدُ في قوم من المريدين يقتلون بها من يشاؤون لأن النفس إذا جمعت أثرتُ في أجرام العالم وأحواله ولا يعتاصُ عليها شيء بإذن الله تعالى، قال ابن عباد رحمته الله: وهذه الهمة تكون للأولياء كرامات، ولغيرهم استدراجاً، كما هو شأنُ العائن والساحر، أعاذنا الله من شرهما وشر كل ذي شرٍّ بمثله.

و(الصوفية): من «تصوّف الرجل» فهو صوفي من قوم صوفية، وهي كلمة مؤلدة كما صرّح به في «المصباح»، وجزم في «عوارف المعارف» بأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حكى فيما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم قولين:

الأول: أن هذا الاسم كان في زمان التابعين؛ لما ذكر عن الحسن البصري أنه قال: رأيتُ صوفياً في الطوافِ فأعطيته شيئاً فلم يأخذ وقال: معي أربعة دنانق يكفيني ما معي. ويشبه هذا الذي نقل عن الحسن البصري ما روي عن سفيان الثوري رحمته الله ^(١) أنه قال: لولا أبو هشام الصوفي ما عرفتُ دقيقَ الرياء.

القول الثاني: أن هذا الاسم إنَّما ظهرَ بعد زمان التابعين، قال: لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونَ الرجلَ منهم صحابياً، وذلك لشرفِ درجة صحبته صلى الله عليه وسلم، فالإشارة إليها أولى من كلِّ إشارة، وبعد انقراضِ زمنِ الصحابة صارَ من أخذ العلمَ منهم يسمونه تابعياً، ثم لما تقادم العهدُ بزمان الرسالة، وتكدّرت مشاربُ العلوم باتباع الأهواء وغلبة الجهالة، وغلظت النفوسُ وكثفت حجابُها، وكثرت العادات، وتملّك أربابها، وتزخرفت الدنيا وكثر خطابها، تفرّد قومٌ بالأعمال المرضية والأحوال السنية، فتهياً لهم صفاء الفهوم لقبولِ غوامض العلوم، ظهرَ هذا الاسمُ بينهم، أي اسم الصوفية، وتسمّوا به وتسمّوا بذلك اهـ من «العوارف» ملخصاً بمعناه، وغالب ألفاظه. ويحتملُ الجمع بين القولين بأن هذا الاسم كان

(١) هو سفيان بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة من مضر، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى، وسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي فتواري، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة (١٦١هـ).

انظر دول الإسلام: ٨٤/١، وابن خلكان: ٢١٠/١، والجواهر المضية: ٢٥٠/١، وطبقات ابن سعد: ٦/

أول ظهوره في زمان التابعين، ولم ينتشر كل الانتشار إلا فيما بعد زمانهم، حيث صار الأمر إلى ما صار إليه مما تقدّم ذكره، والله تعالى أعلم.

ثم إن هذا الاسم كما اختلف في زمان ظهوره اختلف أيضاً في أصل التسمية به، ف قيل: نسبة إلى الصّوف. ووجهت هذه النسبة بوجهين على هذا القول:

الوجه الأول: أن هؤلاء السادات الكرام لما آثروا الذبول والخمول والتواضع والانكسار والتخفي والتوازي صاروا بمنزلة الصوفة الملقاة التي لا يلتفت إليها، فلذلك نسبوا إليها، والمناسبة في هذا الوجه ظاهرة من حيث الاشتقاق، لأنه يقال في النسبة إلى الصوفة صوفي كما يقال في النسبة إلى الكوفة كوفي.

الوجه الثاني: أنه نسبة إلى ظاهر اللبسة لأنهم كانوا يؤثرون لبس الصّوف لكونه لباس الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام، وفي الحديث: «مَرٌّ بِالصُّخْرَةِ مِنَ الرُّوحَاءِ»⁽¹⁾ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاءَ عَلَيْهِمُ الْعِبَاءُ يَوْمُونَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الحديث. ويروى أن سيدنا عيسى عليه الصّلاة والسلام كان يلبس الصّوف والشعر، والمناسبة في هذا الوجه أيضاً كالذي قبله، لأنه يقال: تصوّف، إذا لبس الصّوف، كما يقال: تقمّص، إذا لبس القميص، وقيل: نسبة إلى الصّفة⁽²⁾ التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله ﷺ الذي نزل فيهم قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: الآية 273] قال في «عوارف المعارف»: وهو وإن كان لا يستقيم من جهة الاشتقاق فهو صحيح من حيث المعنى، لمشاكلة أحوال الصوفية لأحوال أولئك السادات الكرام ﷺ، وذلك لكونهم مجتمعين متآلفين متصاحبين لله وفي الله، وانظر «العوارف».

وقيل: سمّوا به لأنهم أهل الصف الأول بين يدي الله تعالى، بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم، ووقوفهم بين يديه بسرائرهم. ويؤيد هذا القول ما قيل من أن هذا الاسم كان في الأصل صفوي نسبة إلى الصّفا⁽³⁾ فاستثقل ذلك فجعل صوفي،

(1) الروحاء: من عمل الفرع، على نحو من أربعين يوماً، أو ستة وثلاثين يوماً، وسماها كذلك تبع لما رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة. انظر معجم البلدان: 76/3.

(2) الصّفة: مكان مظلّل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين يرعاهم النبي ﷺ وهم أصحاب الصّفة.

(3) الصفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة. انظر معجم البلدان، 411/3.

ويؤيده أيضاً قولهم: الصوفي من صفت سرائره واستقامت على الكتاب والسنة ظواهره. فقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله: التصوف تدريب النفس على العبودية وردّها لأحكام الربوبية اهـ. إلى غير ذلك من عبارات المشايخ الكاملين التي تنحو هذا المنحى، ويتأيد بهذا هذا القول. ولا شك أن المدار من جهة المعنى المقصود إنّما هو على ما يوصل إلى حضرة الملك المعبود، وليس ذلك إلا صفاء السرائر واستقامة الظواهر، فلا يفيد لبس الصوف وحده فيما هو المراد، كما لا يخفى على أهل السداد، وإنّما الكلام في أصل هذه التسمية، وما نقل في ذلك من الأقوال عن أئمة هذه الطائفة الزكية ليظهر وجه اصطلاحهم على هذه العبارات حتى يكون الناظر في كلامهم على بصيرة مما قصدوه في هذه الإشارات. وقد ذكروا أن هذا اللفظ، أي لفظ الصوفي، أوقع بظاهرة كثيراً من عامة الناس في الغرور والالتباس لاعتقادهم أن الصوفي من لبس ثياب الصوف المرقعة لا غير، ولا سيما إن انضاف إلى تلك اللبسة غزارة أقوال، فإنّهم يعتقدون بلوغه أعلى درجات الكمال من غير أن يباليوا بما هو عليه من صفاء سرّه واستقامة ظاهره. وقد قيل: الصوفي لا يفوق بغزارة الأقوال وإنّما يفوق بوقع الهمة والحال والتخلية عن رؤية الأعمال.

وقد ذكر الشيخ خالد البلوي رحمته الله تعالى في «تاج المفرق» عن بعض من لقيه من علماء المشرق أنه أنشده لطاهر بن الحسين المخزومي هذه الأبيات:

وَعَلَيْهِ مِنْ نَسْجِ النُّحُوسِ مُرَقَّعٌ	لَيْسَ التَّصَوُّفُ أَنْ يُلَاقِيكَ الْفَتَى
فَكَأَنَّهُ فِيهَا غُرَابٌ ابْقَعَ ⁽¹⁾	بِطَرَائِقِ بَيْضٍ وَسُودٍ لُفَّقَتْ
يَخْشَى الْفَتَى فِيهِ إِلَهٌ وَيَخْشَعُ	إِنَّ التَّصَوُّفَ مَلْبَسٌ مَتَعَارَفٌ
	وَأَنشده أيضاً:

وَلَا بُكَاءُكَ إِنْ غَنَى الْمَغْنُونَا	لَيْسَ التَّصَوُّفُ لِبَسَ الصُّوفِ تَرْقَعُهُ
وَلَا تَغَاشٍ كَانَ قَدْ صِرْتَ مَجْنُونَا	وَلَا صِيَاخٌ وَلَا رَقِصٌ وَلَا طَرِبٌ
وَتَتَّبَعَ الْحَقُّ وَالْقُرْآنُ وَالِدِينَا	بَلِ التَّصَوُّفُ أَنْ تَضْفُو بِلا كَدَرٍ
عَلَى نَنُوبِكَ طُولَ الدَّهْرِ مَحْزُونَا	وَأَنْ تُرَى خَاشِعاً لَهِ مُكْتَتِباً
	وَأَنشده غير البلوي في المعنى:

وَكُلُّهُمْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ	تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الصُّوفِيِّ وَاخْتَلَفُوا
صَافِي فَصُوفِي حَتَّى سُمِّيَ الصُّوفِي	وَلَسْتُ أَمْنَحُ هَذَا الْإِسْمَ غَيْرَ فَتَى

(1) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.

اهـ. وعلى كلِّ حال فالمرادُ بلفظة «الصوفية» حيث أطلق جميع طرائق الخير والصلاح. قال في «عوارف المعارف»: والله تعالى ذكر طوائف الخير والصلاح، فسمى قوماً أبراراً وآخرين مقرَّبين، وآخرين الصَّابرين، وآخرين الصادقين، وآخرين المخبتين، وآخرين الذاكرين الله كثيراً، وغير ذلك. واسمُ الصوفي يجمع المتفرِّق في هذه الأسماء المذكورة اهـ.

قلت: وهذا بحسب الإطلاق فقط وإلا فمن استقرأ سياق كلام المشايخ المؤلفين في علم الطريق علم يقيناً أن الغالبَ عليهم إطلاقه على المقربين خاصَّةً، وقد صرَّح صاحب «عوارف المعارف» عن نفسه بذلك كما سنورده في تقرير هذه الأبيات هنا إن شاء الله تعالى. وقوله: (جال) من جال البلاد طاف بها غيرَ مستقر، و(العادة) معروفة، وتجمع على عادات وعوائد، سُمِّيت به لأنها تعاوِدُ أي يرجعُ إليها مرَّةً بعد أخرى، و(العابد) المطيع لله تعالى، و(الأواه) يطلق على معانٍ منها الرحيم، وعليه فالمراد هنا الرحيم لنفسه المشفق عليها، و(العمر) معروف، وهو من: عَمِرَ، كتعبَ عمرًا وعمرًا فهو عامرٌ، وبه سمي تفاوُلًا، وبالمضارع يعمر ويتعدَّى بنفسه وبالتضعيف، وتدخلُ لام القسم على المصدر المفتوح منه، والمعنى: وحياتك وبقائك انتهى. و(الدَّر) اللبنُ، تسمية بالمصدر ومنه: لله دره فارساً، في سياق التعجب انتهى.

يقول: ثم بعد ما حصل رضي الله عنهما حصَّل من المسائل العلمية والتبريز في ميادين الفنون الرسمية سما به عزمه القوي وهَمَّتْه العلية، وتاقَتْ نفسُه الزكية إلى اتباع السادات الصوفية والتقيد بعهود المشايخ الكاملين من أهل التربية، فحن إلى اقتفاء طريقهم والانحياش إلى حزبهم وفريقهم، فبسبب ذلك ومن أجله استسهَّل الصعَب واستصغَر المشاق، فجال البلادَ وطاف الآفاق رغبةً في العثور على من يُوصِله إلى الله كما هي عادةُ كل عابدٍ موفقٍ حلِيم أَوَّاه، وكان قد بلغَ من العمرِ إذ ذاك واحداً وعشرين عاماً، فللَّه درُ أمه التي أنجبت به سيداً كريماً هماماً.

وعقد النَّاطِمُ في هذه الأبيات الثلاثة ما في «الجامع» وهو ملخص ما في «جواهر المعاني» متفرقاً في مواضع منه. ونصُّ ما في الجامع: فَلَمَّا شَبَّ ﷺ واطَّلَعَ على شيءٍ من كلام القوم تاقَتْ نفسُه إلى أحوالهم والوصول إلى مراتبهم، فلما كان في سنة نيف وسبعين ومائة وألف سافر من بلده عين ماضي إلى مدينة فاس⁽¹⁾ وأحوازها، قاصداً مطلوبه وباحثاً

(1) فاس: مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر، وهي حاضرة البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش. انظر معجم البلدان: 230/4.

عما تعلّقت به همّته من ملاقة الرجال اهـ. وفي «جواهر المعاني» أنه في هذه الوجهة سمع بفاس شيئاً من الحديث، ثم اشتغل بملاقة الرجال. وبلغني على لسان أهل الصدق من أصحابه عليه السلام أنه في خلال المدة التي أقامها بفاس في هذه المرة كان يحضر بعض مجالس أهل العلم بها، وأنه ارتحل إلى جبل العلم لأخذ القراءة بالتجويد على بعض المتقنين لذلك بتلك البلدة. وفي سفرته هذه لجبل العلم بالقصد المذكور حبسه المطر بخيمة رجل من أهل الغرب نحواً من عشرين يوماً، فلما استوطن فاساً بعد ذلك، وظهر على ذلك الرجل، فحضر لديه فوصله عليه السلام بصلة وعهد إليه أن يأتي لأخذ مثلها على رأس كل سنة، فكان الرجل يأتي على رأس كل سنة، فيجد الصلة مهيأة له دراهم معدودة، وحكايته معروفة بين الأصحاب.

وفي كلام الناظم رحمته الله تعالى هنا نكتٌ بديعة تشهد له عند من أنصف بحلوله من البلاغة وسعة الاطلاع المكانة الرفيعة:

النكتة الأولى: في قوله: «ثم ارتقت» حيث أتى بـ«ثم» التي هي للتراخي والمهلة، لإفادة أن ما حصل للشيخ عليه السلام من التوفيق لاتباع طريق السادات الصوفية لم يكن على ما عليه أكثر الناس في هذا الزمان من كونهم يدخلون في طريق الإرادة من غير نظر ولا معرفة لحقيقة ما دخلوا فيه ولا لماذا دخلوه، وإنما ذلك منهم موافقة لبعض من استحسنا حاله بالطبع في الوقت لا غير، بل كان تشوّفه وتوقّانه عليه السلام إلى اتباع طريقهم بعد النظر والمعرفة لما قصد إليه والتحقيق بفائدة ما عرج عليه، كما هو شأن المريد الصادق الموصوف حاله في جواب الشيخ نفسه عليه السلام لمن سأل عن ذلك. وملخصه: المريد الصادق هو الذي عرف جلال الربوبية وما يجب القيام به من حقوق الألوهية، وعرف ما عليه نفسه من العجز والكسل، والإخلاد إلى الراحة والتقاعد عن صالح العمل، وأنه إن قام مع نفسه على تلك الحالة لحقه في الدارين ما لا غاية له من الوبال، فلما عرف ذلك رجّع بصدق وعزم وجد واجتهاد طالباً من ينقّده من وخلّته، ويحلّ وثاقه من أسر شهوته، ويدلّه على طريق الوصول إلى حضرة رب العباد قال عليه السلام: فهذا هو المريد الصادق، وأما غيره فهو طالب لا غير، قد يجد وقد لا يجد اهـ. ومن هذا تفهم معنى قولهم: البدايات مَجَلّة النهايات، وقولهم: كل من كانت بدايته أحكم كانت نهايته أتمّ، وذكر في «عوارف المعارف» بسنده إلى إمام الطريقة الجنيد عليه السلام أنه كان يقول: أكثر العوائق والموانع من فساد الابتداء اهـ وأقوالهم في البداية وتصحيحها وكونها أساساً للنهاية كثيرة، وغرضنا هنا بيان النكتة في إتيان الناظم رحمته الله تعالى بـ«ثم» ليعلم من ذلك ما تحت عبارته من العلم، وليعرف منه سعة اطلاعه وخصوصاً في علم الطريق رحمته الله تعالى ورضي عنه.

النكتة الثانية: في تعبيره بالارتقاء، الذي هو الصعود إلى أعلى، إشارة إلى علو درجة الصوفية على مَنْ عداهم وشفوف مراتبهم على مراتب من سواهم. وقد تقدّم لنا في المقدمة من الكلام في هذا المعنى ما يغني عن إعادته هنا، على أَنَّ الكلام فيما يشير إلى ما للصوفية على غيرهم من الكمال والفخر ممّا لا يكاد يأتي عليه الحصر.

النكتة الثالثة: في إسناد الارتقاء إلى الهمة العلية إشارة إلى أنه قصد بالصوفية خاصّة المقربين، ومعلوم أَنَّ الهمم العلية لا تتعلّق إلّا بالمراتب السنية فيكون النَّاطِمُ تَكَلُّفُ تعالى على هذا جارياً على ما عليه الأكثر من ألف في الطبقات وغيرها في إطلاقهم الصوفية على المقربين، كما صرّح به في أول «عوارف المعارف» بقوله: واعلم أَنَّ كلّ حال شريف نعزوه في هذا الكتاب للصوفية، فهو حالُ أهل القرب. والصُّوفي هو المقرب، ثم قال: ولا يعرف هذا الاسم في طرفي بلاد الإسلام شرقاً وغرباً لأهل القرب، وإنّما يعرف للمتسمّين، وكم من رجالٍ مقربين في بلاد الغرب وغيرها لا يسمّون صوفية لأنّهم لا يتزوّن بزّي، ثم قال: ولا مَسَاحَة في الألفاظ فيعلم أنا نعني بالصوفية المقربين اهـ. وقوله: «ولا يعرف هذا الاسم» إلى آخره، يعني في تداول العامة وما هو جارٍ عليه عُزْفُ التخاطب بينهم في الغالب، وإلا فالاستقراء شاهدٌ بأن غالب المشايخ المعتبرين إنّما يطلقونه على المقربين، بدليل قوله في «العوارف» إثر ما تقدّم ما نصّه: ومشايخ الصوفية الذين أسماؤهم في الطبقات وغيرها من الكتب كلّهم كانوا في طريق المقربين وعلومهم علوم أحوال اهـ. يعني: وأنت تعلم أنّهم يطلقون عليهم صوفية، فيقال: فلان أَلَف في طبقات الصوفية، وهذه طبقات الصوفية ونحو ذلك، ويؤيّد كون النَّاطِمِ تَكَلُّفُ تعالى قصد بلفظ الصوفية هنا المقربين ما هو معروف من تفرّد سيدنا الشيخ رحمته الله من علو الهمة بما لم يذكر مثله عن أحدٍ من أهل هذا الشأن بحيث صار يضربُ به المثل في ذلك بين الناس في سائر الأقطار والبلدان، ولولا خشية الإطالة لذكرتُ من الحكايات الدالة على ذلك ما يشنّفُ أَسْمَاعُ^(١) المعتقدين، ويرغم آثاف^(٢) المنتقدين، ويكفي في الجملة التواتر والاشتهار، وهل يخفى على الناس النهار؟

النكتة الرابعة: في قوله: «فجال» إلخ، فإن جعله الجولان في طلب الشيخ مسبباً عن تعلق الهمة باتباع طريق الصوفية الذي هو نتيجة النظر ولازمه بلا شك، حسبما تقدّمت

(١) شنّفُ الأسماع: أمتعها.

(٢) الآثاف: جمع الأثف، وهذه كناية عن الإكراه.

الإشارة إليه يشير إلى أن طلبَ الشيخ المرشد واجبٌ، ولو بالسفر إليه، لكن هذا الوجوبُ من طريق النظر لا من طريق الحكم الشرعي حتى يكون تاركه عاصياً في حكم الشرع الظاهر، فإن هذا وإن قالَ به بعضُ أئمّة الطريق فقد خالفه سيدنا ﷺ فيما أجابَ به عن هذه المسألة حسبما نقل جميع ذلك في الجيش الكبير.

ونصُّ جواب الشيخ ﷺ في ذلك: ليس في نصوص الشَّرْع إلّا وجوبُ توفية القيام بحقوق الله تعالى ظاهراً وباطناً على كلِّ فردٍ من جميع العباد، ولا عذر لأحد في ذلك من طريق الشرع، ولا عذر لأحد في غَلَبَةِ الهوى عليه وعجزه عن مقاومة نفسه، فليس في الشرع إلّا وجوبُ ذلك، وتحريم غيره لوجوبِ العقاب عليه ولا شيخ يجب طلبه إلّا شيخ التعليم الذي يعلمُ كيفية الأمور الشرعية التي يطلب فعلها من العبد أمراً ونهياً وفعلًا وتركاً، فهذا الشيخ يجبُ طلبه على كل جاهل لا يسعُ أحداً تركه، وما وراء ذلك من المشايخ لا يجب طلبه من جهة الشرع، لكن يجبُ طلبه من طريق النظر بمنزلة المريض الذي أعضلته العلةُ وعجزَ عن الدواء من كل جهة، وانعدمت الصحةُ في حقه، فنقولُ له إن شاء البقاء على هذا المرض بقي كذلك، وإن طلبَ الخروجَ إلى كمال الصحة قلنا له: يجبُ عليك طلبُ الطبيب الماهر الذي له معرفةٌ بالعلّة وأصلها والدواء المزيل له، وكيفية تناوله، كمّا وكيفاً ووقتاً وحالاً والسلام اهـ وراجع كلام من قال من الشيوخ: إن من تَرَكَ طلبَ شيخ التربية فهو عاصٍ لله تعالى. ووجهُ ذلك عند القائل به في «الجيش الكبير»، وبذلك يظهرُ لك أن القول الفصل في المسألة هو ما أجاب به شيخنا ﷺ، وبه يتضح سرُّ النكتة المشار إليها في كلام الناظم ﷺ تعالى.

النكتة الخامسة: في قوله: «عادة كل عابد» إلخ. إنّما أتى به عقبَ قوله: «فجال» إلخ تنبيهاً على ما لم يذكره من مقاصد المريدين الصادقين بالسفر في بدايتهم، فإنه لم يصرّح ممّا جرت عادتهم أن يقصدوه في السفر إلا بمقصدٍ واحد وهو طلبُ الملاقاة لأهل الله تعالى والحال أن لهم مقاصد متعددة منها، وهو أهمها، هذا الذي صرّح به وهو طلب ملاقات أهل الله تعالى، ومنها غير ذلك، وهو ما يشعر به قوله: «عادة كل عابد» إلخ، لأنه أي «عادة» منصوبٌ على المفعولية المطلقة بجال، والتقدير: فجال في طلب أهل الله تعالى جولان عادة كل إلخ، أي الجولان المعتاد لكلّ عابد إلخ، فأما ما صرّح به وهو طلب ملاقات الرجال الواصلين والإخوان الصادقين فلمّا في اللَّقى من الفوائد العظيمة والمنافع الجسيمة. قال في «العوارف»: فالمريدُ بقاء كلِّ صادق مزيد، وقد ينفعُه لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال، وقد قيل: مَنْ لا ينفعك لحظُه لا ينفعك لفظُه، وذلك لأن الرجلَ

الصادق يدُلُّ على الله تعالى بحاله أكثر مما يدُلُّ عليه بمقاله، وأيضاً لأن نظر العلماء الرّاسخين والرّجال البالغين ترياقاً نافعٌ ينظرُ أحدهم إلى المريد الصّادق فيستشفُّ بنفوذ بصيرته حسنَ استعداده واستثاله مواهب الله الخاصّة، فينظر إليه نظرَ محبّةٍ عن بصيرةٍ وهم من جنود الله تعالى، فيكسبون بنظرهم أحوالاً سنيةً، ويهبون آثاراً مرضيةً، إن الله عباداً إذا نظروا إلى شخص أكسبه سعادة لا شقاوة بعدها اهـ.

وأما ما أشعر به قوله: «عادة» إلخ، فأمورٌ كثيرة جرث عادة الصّادقين أن يقصدوها في سفرهم حالَ بدايتهم: منها: قطعُ المألوفات والانسلاخ عن ركون النفس إلى معهود ومعلوم ونحو ذلك، وفي ذلك من التأديب والتهذيب للنفس واستخراج رعوناتها والاستكشاف عن دسائسها ما لا يخفى على الصّادق المحقّق، ولا يكاد يدرك منها بدون السفر. قالوا: وقد يكون أثر السفر في نفس المبتدي كآثر النّوافل من الصّلاة والصّوم والتهجّد ونحو ذلك، فتطمئنّ وتلين كما تلين بدوام النافلة، ويكون لها بالسفر دباغ يذهب عنها الخشونة واليبوسة الجبلية والعفونة الطبيعية كالجلد يعود من هيئته إلى هيئة الثياب. ومنها: رؤية الأثر والعبر، قال تعالى: ﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: الآية 53] وفي الحديث: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْصَّيْنِ». وقيل: إن جابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى مصر في شهرٍ لحديث بلغه أنّ عبد الله بن أنيس⁽¹⁾ يحدث به عن رسول الله ﷺ. وقال بعضهم: لو سافر رجلٌ من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدلُّ على الله ما كان سفره ضائعاً. وقيل في قوله تعالى: ﴿السَّكِينُونَ﴾ [التوبة: الآية 112] إنهم طلابُ العلم اهـ. إلى غير هذا من مقاصدهم الحسنة التي يقصدونها في سفرهم حال بدايتهم. ومما يشهد لتضمّن كلام النّاظم ﷺ تعالى لهذه النكتة التي ذكرناها هنا كونه اعتنى في هذا النظم كثيراً بعقد ما في «الجواهر»، وقد سبق لنا أنه ذكر فيه عن الشيخ ﷺ أنه سمع في هذه الوجهة بفاس شيئاً من الحديث مع ما قدمناه عن الثقات من حضوره بعض مجالس العلم بها أيضاً، وقصده إلى أخذ التجويد عن تيقّنه، فليقدر النّاظم من أجل ذلك قدره ﷺ تعالى وقدّس سره.

النكتة السادسة: في قوله: «الله درّ أمه» إلخ، فإنه لما ذكر عن الشيخ ﷺ توقّانه

(1) هو عبد الله بن أنيس، أبو يحيى، من بني وبرة، من قضاة ويعرف بالجهني وليس بجهني، صحابي، من القادة الشجعان، من أهل المدينة، كان حليفاً لبني سلمة من الأنصار، وقاد بعض السرايا في العصر النبوي، ورحل بعد ذلك إلى مصر، وتوفي بالشام سنة (54هـ).
انظر إمتاع الأسماع: 254/1، والإصابة، ت (4541)، وأسد الغابة.

وشغفه باتباع طريق أهل الله تعالى في السن التي ذكرها، التي هي معظم سنّ الشباب الذي هو ليس بمظنّة لذلك أثنى عليه من أجل ذلك بقوله: «لله در أمه» إلخ، وعدل في ثنائه عليه إلى صيغة التعجب دون غيرها من صيغ الكلام إيماءً إلى ما ورد: «عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَ لَهُ صَبَوَةٌ» فافهم الإشارة، والله تعالى يتولّى هُدايا هُدايا.

ثم قصد الناظم ﷺ تعالى إلى ذكر بعض من لقيه الشيخ رحمه الله في رحلته هذه أو أخذ عنه من المشايخ الكاملين والعارفين الواصلين ﷺ أجمعين، فقال ﷺ تعالى:

فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَتَاهُ	مِنْ أَوْلِيَاءِ عَصْرِهِ (الأَوَاهِ)
سِيرْنَا الطَّيِّبَ خَلْفَةَ الْفَضْلِ	وَقَارِسَ الْحَلْبَةَ أَصْمَرَ الصَّقِلِ
وغير هزينك من أهل المِنَنِ	فَسِيرِي مَحْمِدَ نَجْلِ الْحَسَنِ
وهو الذي تال لهذا الكايل	تَرَكْ لِلْبَرْمَقَامِ (الشَّائِلِي)

الضمير البارز في قوله: (أتاه) راجع للموصول الذي هو (من) وهو مفعول «أتى» والمستتر فيه للشيخ رحمه الله وهو فاعله، و(الأواه) اسم كان، و(من جملة) إلخ خبرها، ومن قوله: (من أولياء عصره) لبيان من الموصول، والأولياء جمع ولي، وقد تقدّم، والمراد هنا المشايخ الذين أهلهم الله تعالى لهداية الخلق وإرشادهم بطريق التربية والترقية، و(العصر) الزمان، و(الأواه) تقدّم أنه يطلق على معانٍ، والأنسب هنا الخاشع المنيب. قالوا: وهو من التأوه، وهو التوجّع والتحرّج والنطق بأواه أوّاه⁽¹⁾، و(سيدنا الطيب) المراد به الشيخ الكامل والعارف الواصل القطب مولانا الطيب بن محمّد اليملاحي العلمي دفين وازان، رحمه الله وعن أسلافه الكرام، و(خليفة) بالكسر: اسم من خلفته: جئت بعده، و(الفضل) أصله الفضلاء فرخّمه لضرورة الوزن والقافية، و(الحلبة) على وزن سجدة: خيل تجمّع للسباق من كلّ أوبٍ ولا تخرج من وجه واحد، يقال: جاءت الفرسُ في آخر الحلبة أي في آخر الخيل، وهي بمعنى حلبة، ولذا تجمع على: حلائب، و(الصقل) أراد به الصقلي فرخّمه أيضاً كالفضلاء، والمراد القطب الكبير والعلم الشهير مولانا أحمد الصقلي دفين فاس؛ الإدريسية، وأحد أركان الطريقة الخلوتية رحمه الله، والإشارة بقوله (هزينك) إلى هذين الشيخين الجليلين، و(المنن) جمع منة: وهي العطية، و(النجل) هنا الولد، والمراد بسيدنا (محمد نجل الحسن) الولي الصالح العارف المكاشف سيدي محمد بن الحسن

(1) أَوَاهُ: اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أتوجع واتضجّر، ومثلها: أَوّه، أَوّه، أَوّه، أَوّه، وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آو، آو، آو من كذا.

الوانجلي، نسبة لبني وانجل: قبيلة معروفة بجبل الزيب، والإشارة في قوله: (لهذا الكامل) للشيخ رحمته الله. و(الشاذلي) هو شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة مولانا أبو الحسن الشاذلي رحمته الله.

يقول: إن الشيخ رحمته الله وأرضاه لما سافر من بلده إلى فاس الإدريسية وما بإزائها من الديار المغربية بقصد العثور على من يأخذ بيده ويوصله إلى حضرة المعرفة بالله كان من جملة مَنْ قصده لذلك المطلب وأناه، السيد الجليل الماجد الأصيل الخاشع المنيب الحليم الأواه، قطب زمانه ومصباح أهل أوانه الشيخ أبو محمد مولانا الطيب ابن القطب سيدي محمد ابن القطب مولانا عبد الله الشريف، خلفه آبائه الفضلاء الأعيان القائم بأعباء التربية والترقية بعدهم في زاويتهم الشهيرة بوزان، وكذلك القطب الكبير والعلم الشهير فارس حلبة هذا الشأن المختص فيه بالتبريز مولانا أحمد الصقلي الشهير بفاس، رحمته الله وقدس سره العزيز، وكذا غير هذين الشيخين الأعظمين الإمامين الأكرمين ممن كان من أولياء عصره من أهل المِنَّة الربانية والمواهب الرحمانية، مثل العارف المكاشف سيدي محمد بن الحسن الذي قال له أول ملاقاته معه قبل أن يكلمه بشيء: لا بد أن تدرك مقام القطب الكبير مولانا أبي الحسن، يعني الشاذلي، رحمته الله وعن أولياء الله أجمعين.

وعقد النَّاطِمُ رحمته الله تعالى في درر هذه الأبيات اللوامع ما ذكره صاحب «الجواهر» وصاحب «الجامع» إلا أنَّهما اتفقا فيما ذكراه وتواطآ كلاهما فيما أخبرا به وسَطَّراه على أن مولانا الطيب المتقدم الذكر هو أول من لقيه الشيخ رحمته الله من المشايخ الكامل ذوي الثناء والفخر، وليس في عبارة النَّاطِمِ رحمته الله تعالى ما يفيد هذه الأولوية ولا ما ينه على هذه المزية، والله أعلم بموجبِ إغفاله لذلك، وعدم تعريجه على ما اعتنى به غيره في التعبير عما هنالك، ففي اللامية:

فأول من لاقاه والطَّيْرُ غالباً	على جنسها وقاعة تَبْتَغِي الشكلاً
لقى الطيب بن الطيب مولاي باغيا	طريقته من بين مصمودة نهلا
وشهرته تغني بوزان قبره	فلقى من تلقينه الرحب والسَّهلا

إلى آخر كلامه فيها، وفي قوله: «والطير غالباً» إلخ، تصريحٌ بذكر المزية التي أشرنا إليها في الأولوية. ففي تعبير النَّاطِمِ رحمته الله تعالى بعض قلق، وكأنه اكتفى في الإشارة إلى ما ذكره بتقدمه في الذكر على غيره، والله تعالى أعلم. فأما مولانا الطيب رحمته الله فقد أخذ عنه الشيخ رحمته الله ورَّده وأجازه في تلقينه لمن طلبه منه، فامتنع الشيخ رحمته الله من المساعدة في التلقين لاهتمامه رحمته الله في ذلك الوقت بأمر نفسه وعدم تفرُّغه فيه لملاقة أحد من أبناء

جنسه، ولأنه لم يتحقق بحقيقة مقام الشيخ المذكور في ذلك الوقت، وهذه إحدى القضايا الدالة على علو همته الذي تفرّد به رحمته الله وجبّله الله عليه في أصل فطرته، فهذا الشيخ رحمته الله أحد الشيوخ المعبرين لسيدنا الشيخ رحمته الله في أول أمره، وناهيك به من شيخ كامل، وقُدوة واصل، وشهرته كافية عن التعريف به. وكانت وفاته رحمته الله يوم الأحد ثامن عشر شهر ربيع الثاني عام واحد وثمانين ومائة وألف، ذكره بعض من ألف في مآثره ومآثر أسلافه رحمته الله من فضلاء فاس وشرفائها، ووقع في «الجواهر» عام ثمانين فانظره.

ومما أوصى به بعض أصحابه ممن كان مقدماً على إخوانه في الطريق: استوص خيراً بإخوانك ما استطعت، واحرص على التخلُّق بالحلم جهداً، فقد كاد الحليم أن يكون نبياً، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك النَّاسُ، وازهد في الدنيا بحبك الله، وإذا هدى الله على يديك رجلاً واحداً خيراً لك من كل شيء اهـ.

ومما أوصى به جماعة من فقرائه، وقد وردوا عليه زائرين من فاس، وكان فيهم من هو من أبناء الصالحين الكبار ما نصّه: إنكم جئتم لزيارة أشياحكم ساداتنا، وقد أحسنوا إليكم وكسوكم، فلا تنسوا ثيابكم، وأعينوهم بأن ترفعوها عن الأوساخ والأزبال، ولا يكن لأحد منكم التفات لغير هذه الدار، ولا يقل أحدٌ عندي أبي وعمي وماؤكم بينكم، فإن توافقتم شربتم وانتفعتم، وإن تنازعتم غارَ ماؤكم وظمئتم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنزَعُوا فَنَفْسُكُمُ﴾ [الأنفال: الآية 46] الآية، وإن كنتم وحدكم فلا جناح عليكم أن تبشروا وتنفروا، فإن الشيخ على رؤوسكم كالغطاء يستركم، وإذا جلس معكم من ليس منكم، فاحفظوا ألسنتكم، واعلموا ما تقولون. ثم حكى رحمته الله حكاية على طريق ضرب المثل لما أوصى به فقال: كان بعض النَّاسِ يقوم بالليل يسأل الله تعالى في حاجة يسميها ويعينها، يعني والحالة أنه وحده وليس معه أحد، قال: فقام ليلة على عادته فوجد رجلاً نائماً إلى جنبه قد غطى رأسه وقدميه، لم يعرفه فرفع يديه وقال: يا رب، أسألك الحاجة التي سألتكها البارحة ولم يسمها اهـ. وإنما آثرتُ ذكر هاتين الوصيتين من كلام هذا الشيخ الجليل القدر، ليزداد الناظرُ فيهما معرفةً بمكانته القصوى من مقام التربية وكمالِ إزمته للأخلاق المحمدية، ولأنهما مشتملتان على أمّهات الآداب التي لا يستغني عنها أحدٌ من الفقراء في الوقت، فلا شك أنها رشحةٌ من رشحات الكمل العارفين بأنواع الأدوية والعلل، فما أجدر كل واحد من الفقراء الصادقين بحفظها والمحافظة على العمل بما فيها.

ومما تضمنته هاتان الوصيتان تعرف ما أشار إليه النَّاطِمُ بقوله: «خلفه الفضلاء» أي تعرف أنه وريث مقام أسلافه في الدلالة على الله وكمال المعرفة بالله، لأنه خلف أخاه

القطب مولانا التهامي، وهو خلف والدهما القطب سيدي محمد، وهو خلف جده القطب مولانا عبد الله الشريف. ولا علينا أن نتعرّض هنا لنبذة من التعريف بهؤلاء السادات الكرام حيث جرى في النظم ذكرهم، لما في ذلك من مزيد الفوائد السنية المعينة للمريد الصادق فيما هو بصدد من سلوك طريق التزكية، فنقول:

أَوَّلُ من نَزَلَ بوازان من هؤلاء السادات الأعيان جُدُّهم القطبُ الأشهر مولانا عبد الله الشريف، وكان في أول أمره يبحثُ عن أهل الخير والصلاح، ويطلب من يدلُّه على طريق الرشَد والفلاح، فدلَّ على الشيخ الكبير العارف الشهير سيدي أحمد بن علي الصرصري أحد أركان الطريقة التباعية الجزولية الشهيرة بغربنا، فوفد عليه زائراً، ثم انقطع إليه وعول في سلوك طريق الإرادة عليه، فجعله في بستان له يخدم فيه، ويصلح ما يحتاج إليه فبقي على ذلك مدة، ثم وجهه إلى تطوان بقصد قراءة العلم، ثم منها إلى فاس، فلأزم قراءة العلم بها مدة، وظهر له خلال مدة إقامته بها كراماتٌ كانت على ما صارَ حاله إليه أمارات وعلامات. ولما توفي شيخه الصرصري رحمته الله، وذلك سنة سبع وعشرين وألف نزلَ مدشر شقزة من قبيلة مصمودة، وانعزلَ عن الناس للخلوة للعبادة، ومكث نحو أربعة عشر شهراً لا يخرج ولا يلقاه أحدٌ إلا رجلاً واحداً من الشرفاء اسمه سيدي عبد الكبير إعلوات، كان يأتيه بما يحتاج إليه، وحدث عنه أنه ما دَخَلَ عليه في وقت من ليل أو نهار إلا وجده قائماً على قدميه يقول: اللهم صلِّ على سيّدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، لا يفتر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا كان متلبساً بالصلاة.

وحدث أيضاً أنه دَخَلَ عليه صبيحة اللَّيْلَةِ التي فتح عليه فيها في وقت الغلس فوجده مستلقياً على الأرض، فأنكرَ ذلك من حاله، فكلّمه في ذلك، فأخبره بأنه قد فتح عليه وقال: دَخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا عبد الله امدد يدك ورجلك واقبل من جاءك، فمن قبلهما فهو آمين من النار، فاعتذر للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يقدر على ملاقة الناس، فأعاد صلى الله عليه وآله عليه كلامه الأول، فاشتكى أمراً آخر من ملاقة الناس، فأعاد صلى الله عليه وآله كلامه عليه ثالثاً، فعند ذلك خرج وانتصب لدعوة الخلق إلى الله تعالى، وكان من أمره ما هو مشهور. ثم انتقل من مدشر شقزة ونزل المغال فضاقت به فارتحل ونزل وازان بدار سيدي أبي سلّهام في القديم.

وذكروا أنَّ وزده كان من الصلاة المذكورة عشرين مائة ألف وأربعمائة ألف، وهو من باب خرق العادات ولا غرابة في ذلك من أمثاله.

ويحكى أنه رحمته الله ذكر له عن رجل أنه يختم القرآن في نصف ساعة فقال: الرجل

عندهم هكذا بختمة وهكذا بختمة، وأشار برأسه يميناً وشمالاً، وكانت وفاة مولانا عبد الله الشريف هذا سنة تسع وثمانين وألف، ثم خَلَفَهُ من بعده ولده القطب سيدي محمد، وقد ذكر له من عرف به من الأخلاق الزكية والأحوال السنية ما يبهّر العقول، ولا يفِي بشرحه المقول، وكان على طريقة والده من الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ أثناء الليل وأطراف النهار، وكان كثيراً ما يقول: ما نالت الرجالُ أعلى المقامات إلا بكثرة الصلاة على النبي ﷺ. وكانت وفاته ﷺ ليلة الجمعة التاسع والعشرين من محرم سنة عشرين ومائة وألف. ثم خَلَفَهُ ولده القطب مولانا التهامي وكان على طريقة والده وجدّه من كثرة الصلاة على رسول الله ﷺ، وكان أيام طفولته يخدمُ جدّه مولانا عبد الله، فكان يحمله المشاق حملاً له على مكارم الأخلاق، وكان يلزمه في الحضر والسفر، كثير التعظيم له، وكان إذا أراد الصلاة أتاه بالوضوء ووقف على رأسه حتى يفرغ، فيقدم له نَعْلَيْهِ ليلبسهما، فبينما هو واقف ذات يوم على رأسه والنعل بيده إذ حضر له أن نعل القطب لا تحملُ كذلك، فجعلها تحت إبطه، ثم بعد أيام حضر له أنه ينبغي لها أن توضع على القلب، ففعل ذلك أياماً، ثم حضر له أنه لا ينبغي لها إلا أن توضع على الرأس ففعل بها ذلك مدّة، وكان إذا فرغ جده من الوضوء وأراد أن يرفع رأسه أزالها بسرعة حتى لا يراه، فذهل مرّةً فرآه والتعلُّ على رأسه، فقال له: ما هذا؟ فقال: يا سيدي لو كان عندي موضعٌ أعلى من الرأس لجعلتها عليه، فدعا له وقال: اللهم نفعه منّي كما انتفعت الأرض من السماء، وأعاد له الدعاء بذلك مراراً، فكان من أمره ما كان. وكان يتبرأ من الدعوى أتمّ براءة.

ويحكى أن رجلاً من فقراء أبيه عَرَضَ له وهو بفاس فحَلَفَ له بالطلاق لا رفعت قدماً حتى تخبرني بمقامك بين الأولياء، فقال له: إنّما أنا كالأرض والأولياء كالأشجار، فأشار إلى أنه قطب، لأن الأشجار لا تنبتُ إلا بالأرض ولا تستقلُّ بدونها، لكن أتى بذلك على وجه تبرأ فيه من الدعوى وتفصى من العُهد لكمال أدبه مع الله تعالى.

وكانت وفاته ﷺ يوم الإثنين مَهَلَّ المحرم الحرام فاتح سبع وعشرين ومائة وألف.

وفي هذا القدر مما قصدنا التعرُّض إليه هنا مما يتعلّق بقول النّاظم خليفة الفضلاء كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

وأما القطب مولانا أحمد الصقلي المذكور فهو معروفٌ بفاس واضحٌ مشهور وسياق النظم يعطي أن سيدنا ﷺ أخذ عنه أو تبرّك به لعظفه على القطب قبله وليس الأمر كذلك، إذ الثابتُ مما بلغنا عن الشيخ ﷺ أنه شاهده في هذه الوجهة بفاس وأبصره ولم يأخذ عنه شيئاً، بل لم يكلمه في شيء أصلاً فيما أخبر به عن نفسه وذكره، وقد صرّح صاحب

«الجامع» بذلك ويبيّن وجه العلة فيما هنالك، فراجع كلامه فيه متمهلاً منشداً في تلك الحال السنية متمثلاً:

وَإِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ كِبَاراً تَعِيبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ
فالعلة فيها كالعلة في الامتناع في مساعدة القطب قبله في تلقين وزّده للناس من اشتغاله بما أهمّه من أمر نفسه مع ما أوقعه فيه ظاهر الحال في ذلك الوقت من الالتباس، على أن العلة في ذلك على الحقيقة هي أن سوابق العناية الربانية أثبت أن تكون عليه منه إلا لسيد الوجود وأشرف الخليقة ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم، فسرح فيما ذكرته لك النظر واعرف منه لماذا اتخذت السلالم في السفر؟ وكيف تقف دون الغاية همة من تسنم كاهل العناية؟ وقد ناداه هاتف الحقائق، وخاطبه لسان سرّه الناطق ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ الْبَيْلِ وَأَنْتَ أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَمِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ [الحجر: الآية 65] .

ولنقصّر العنان عما جمع بنا فيه القلم واللسان، وأستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. هذا، وقد كان سيدنا جعلنا الله في حماه، ومتّعنا وسائر الأحبة برضاه، بعدما فتح عليه بما فتح، ومنح من سرّ التخصيص ما منح، كثيراً ما يلهج بالتعريف بهذا القطب الجليل وينبئ عن حقيقة أمره وينوّه على رؤوس الأشهاد بعلى قدره وسنى فخره، ويصرّح بأن دفته داخل حضرة فاس من المزايا التي تتأرجح⁽¹⁾ بها من بقاعها الأنفاس، ولا محالة أن ذلك مشاهد لمن ألهمه الله الفهم عنه رأي العين واضح أتمّ وضوح، بلا ريب ولا مين⁽²⁾.

ولتفطّن في هذا الذي ذكرناه هنا لما تحت العبادة من مكنون الإشارة: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: الآية 35] من العبيد، ويختصّ من شاء بالكرامة والمزيد: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: الآية 23] سبحانه، ثم إذا تفتنت لذلك وعقلت ما هنالك: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى﴾ [النجم: الآية 29] ، ﴿وَمَا يَفْعَلُهَا إِلَّا﴾ [الغنكوبوت: الآية 43] فهنيئاً ثم هنيئاً لفاس بجيادها وينوع إمدادها: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحراب: الآية 4] .

وأما سيدي محمد بن الحسن الوانجلي رحمه الله: فهو كما في «الجواهر» من بني وانجل من جبل الزبيب، ورّد عليه سيدنا ﷺ فقال له قبل أن يكلمه بشيء: إنك تدرك مقام الشاذلي رحمه الله حسبما تقدّمت الإشارة إليه في سبك النظم، وكاشفّه بأمور كانت بباطنه،

(1) تتأرجح الأنفاس: تتأثر برائحة جثمانه الطاهر الزكي، وقد انتشرت رائحته الطيبة وتنشقتها الأنفاس والأرج: الرائحة الزكية الطيبة.

(2) المين: الكذب والخداع.

وأخبره بما ينتهي إليه أمره، ولم يأخذ منه سيدنا ﷺ. وكانت وفاته حدود خمسة وثمانين ومائة وألف.

وأما من لقيه ﷺ في هذه الوجهة ممن أشار إليه النَّاطِم بقوله: «وغير هذينك» إلخ. فمنهم الولي الصالح المرشد الناصح سيدي عبد الله ابن سيدي العربي ابن سيدي أحمد ابن سيدي محمد بن عبد الله من أولاد معن الأندلسي ﷺ وعن سلفه الصالح، لقيه سيدنا ﷺ وذاكره في أمور، ثم لما أراد توديعه دعا له بخير، وكان آخر ما افترقا عليه أن قال له: الله يأخذ بيدك ثلاثاً، ولم يأخذ عنه سيدنا ﷺ لأن طريقهم طريق الإشراق. وكانت وفاته سنة ثمان وثمانين ومائة وألف.

ومنهم الولي الصالح الملامتي أبو العباس سيدي أحمد الطواش نزيل تازة، لقيه سيدنا ﷺ بتازة، فلقيه ذكرراً وقال له: الزم الخلوة والوعدة والذكر واصبر حتى يفتح الله، فلم يسأعه على ذلك فقال له: الزم هذا الذكر من غير خلوة ولا وحدة. قال في «الجامع»: وعين لي سيدنا هذا الذكر وقال لي: ذكرته مرة وتركته. وكانت وفاة هذا السيد بتازة ليلة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة أربع ومائتين وألف. وذكر صاحب «الجواهر» أنه اتفق له مع هذا السيد كرامات عديدة، وأنه سمع منه ما ينبئ عن تصريفه بتلك البلدة، وأنه أخبره بما يصله سيدنا ﷺ من المقامات. وكان ذلك وفق ما أخبر ﷺ وهؤلاء السادات هم الذين لقيهم سيدنا ﷺ في وجهته الأولى لفاس، وأخذ عن أخذ عنه منهم، ودعوا له وبشروه بما بشره به الأولياء الأحياء. وأما الأموات فقد أخذ عدة من طريقهم عن كان يلقنها. فأخذ القادرية عن كان مشتهراً بتلقينها إذ ذاك بفاس، وأخذ الناصرية عن سيدي محمد بن عبد الله التزاني الشهير بالريف، وأخذ طريق العارف الأكبر سيدي أحمد الحبيب السلجماسي الصديقي عن كان يأذن فيها بفاس ثم رآه في عالم النوم فلقيه اسماً، كل ذلك يتركه بعد مدة طلباً للأعلى مهما ظهر له كما هو شأن أهل الهمم العوالي الذين لا يرضون إلا بالرتب الغوالي، وسيأتي ذكر من عدا هؤلاء الأعلام، ممن لقيه في وجهته لبيت الله الحرام.

ثم أشار النَّاطِم ﷺ تعالى إلى قول سيدنا ﷺ من رحلته هذه فقال:

وَبَعْدَ ذَا رَجَعُ لِلْصَّحَارِي	ثُمَّ أَتَى مَرِيْنَةَ الْجَرَارِ
وَوَزَسَ التَّفْسِيرَ وَالْعِلْمَ وَجَز	فِي تَرْجِ بَابِ الْمَلِكِ الْمَوْلَى الصَّمَز
فَاحْتَازَ مَا احْتَازَ مِنَ الْعِبَادَةِ	وَالْعَزَمَ وَالتَّشْمِيرَ وَالْإِفَادَةِ
فَبَرَقَتْ بِوَارِقِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ	وظَهَرَ خَدَارِقُ الْعَزَلِ لِرِيهِ

فَلَمَّا يَفْتَتِنَ يَنْتَرَاهُ لِمَسْنِهِ جَمِيعٌ مِّن رَّاهٍ
فَأَقْبَلَ الْنَّاسَ عَلَيْهِ فَرَجَزَ وَشَرَوْا الْفِرَارَ عَنْهُمْ وَتَفَزَّ

(الصحاري) جمع صحراء وهي معروفة، والمراد بلده ﷺ و (مدينة الجدار) تلمسان^(١) و (تدريس العلم) إقراؤه للناس، و (التفسير) هو الوقوف على أسباب نزول الآية وشأنها وقضيتها، ولا يجوز إلا بالسماع والتأويل: ما يرجع في كشفه إلى معنى الكلمة، وتلخيصه والتفسير: ما يتعلق بالرواية. والتأويل: ما يتعلق بالدراية، ويطلق علم التفسير على ما يعمهما وهو مراد الناظم ﷺ تعالى، إذ مراده تدريسه، أعني الشيخ ﷺ، أي إقراؤه للناس تفسير القرآن العظيم، ولا بد فيه من الحمل على المعنيين كما لا يخفى، والله أعلم. وعطفه «العلم» على «التفسير» من عطف العام على الخاص، ومراده سائر ما عدا التفسير من الفنون العلمية، و (الجد) الاجتهاد، وهو من باب ضرب وقتل والاسم بالكسر، و (قرع الباب) نقره، والمراد هنا صدق التوجه إلى الله حال التقرب إليه سبحانه بما شرعه على الوجه الذي يرضاه كمًا وكيفًا ووقتًا وحالًا، جهد الاستطاعة، و (الملك) من الأسماء الحسنى جلّت وتقدّست، ومعناه الذي له كمال القدرة والاستقلال بالتصرف العام بلا حجر، وله الأمر المطاع والنهي المتبع والوعد والوعيد والجزاء بالشواب والعقاب بلا معارض ولا معاند، وحظ العبد منه لزوم الخدمة والذلة والتعظيم والمخافة والرجاء والحياء مع الوقوف بالباب، ورفع الكلمة عن جميع الأكوان بالانتماء إلى علي ذلك الجنب اهـ من بعض شروح أسماء الله الحسنى بلفظه، و (الصمد) من الأسماء الحسنى أيضاً ومعناه: الذي يصمد، أي يلجأ إليه في جميع الحاجات، وإليه ينتهي السودد ويتوجّه إليه في جميع الأغراض، لأنه الكفيل وحده بقضائها، ولا يحتاج إلى سواه أصلاً، وحظ العبد منه ظاهر لا يخفى اهـ من الشرح، وهو أي حظ العبد التوجه إلى جلال الربوبية بتحقيق الافتقار وصدق العبودية، والاكتفاء به عن سواه تعديلاً واستناداً في الظاهر والباطن، وبما ذكر من شرح الاسمين العظيمين تعرف وجه المناسبة في إتيان الناظم بهما هنا، فلله درّه ما أغزّر علومه وأدقّ أنظاره وفهومه، و (احتقان) مطاوع^(٢): حاز الشيء، ضمّه إلى نفسه، و (العبادة)

(١) تِلْمَسَان: وبعضهم يقول «تِلْمَسَان» بالنون عوض اللام، بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان، بينهما رمية حجر، إحداها قديمة والأخرى حديثة، والحديثة اختطها الملمثون ملوك المغرب، فيها يسكن الجند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس، واسم القديمة أقادير يسكنها الرعية، ويزعم بعضهم أنه البلد الذي أقام به الخضر عليه السلام الجدار المذكور في القرآن. انظر معجم البلدان: 44/2.

(٢) الفعل المطاوع كما قال النحاة: هو الفعل اللازم للمتعدّي، كما نقول: كسرت الزجاج، فانكسر، وكسرت فتكسر، أي طأوع الفعل اللازم الفعل المتعدّي، فأصبح المفعول به فاعلاً.

قال الرازي^(١): التذلل، ومنه: طريق معبد، أي مذلل، قال: ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ، لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح وما أطاعوهم، قال: ولكن في الشرع صارت اسماً لكل طاعة لله أدت له على وجه التذلل والنهاية في التعظيم اهـ. و(الحزم) إسرار الأمور في غاية الضبط والإتقان ظاهراً وباطناً، ومنشؤه العقل الكامل، و(التشمير) معروف، و(الإفادة) مصدر أفاده إفادة، والمراد إفادة الناس من علومه الجليلة، و(برقت) لمعت، و(البوارق) جمع بارقة، والمراد بالبوارق اللوامع واللوائح.

وحاصل هذه الألفاظ يرجع عند أهل الطريق إلى معنى واحد وهو: مبادي الحال ومقدماته، والمراد والله أعلم الفيض الذي يرُدُّ على العبد قبل الفتح من أنوار الحضرة الإلهية، وعلامته أنه إذا سرى في الذات حملها على طلب الحق ومنعها من الباطل عملاً وحالاً، ولا بد لهذا الفيض أن يتقدم الفتح في حق السالك، قاله سيدنا ﷺ، ولذلك أضاف النَّاظم البوارق للفتح. و(الفتح) هو زوال الحُجُب الحائلة بين العبد وبين حضرة القدس، قال سيدنا ﷺ: وهي مئة ألف حجاب وخمسة وستون ألف حجاب، و(الخوارق) جمع خارقة، وهي الأمر الخارق للعادة المسمى كرامة، والمراد هنا أحد أنواعها وهو حسبما صرح به في «جواهر المعاني»: ما ظهر عليه من الفيضان، وجرى منه على المنطق واللسان مما أشرق به باطنه من التوحيد والعرفان، وأضاف «الخوارق» إلى «العز» لأنها نتيجة استقامة فلا خزي يلحق صاحبها ولا ملامة، و(الافتتان) هنا: الأخذ بمجامع القلوب محبةً وتعظيماً، و(مرآة) رؤيته، أي النظر إليه، و(الحسن) المراد به هنا السمُّ والبهاء، أي ما يلوح على الأسرة من الجمال والسناء، و(زجر) منع وكف بعنف وشدة، و(الفرار) الهرب، و(النفور) معروف.

يقول: وبعد هذا الذي ظفر به سيدنا ﷺ في سفره هذا من قضاء مهمته أسرع بالرجوع إلى الصحراء مقرَّ آبائه ومحلِّ نشأته، مؤيداً لما هو المطلوب منه شرعاً من تعجيل أوبته وعاملاً على أمر السيد الوانجلي المذكور ومقتضى إشارته، فإنه هو الذي أشار عليه بذلك وأخبره من طريق كشفه أن فُتِّحه لا يكون إلا هنالك، وقصد إلى بلد الأبيض حيث زاوية الشيخ الكبير سيدي عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي الشيخ القطب الصديقي الشهير ﷺ، فأثرها في ذلك الوقت منزلاً وداراً، واختارها متعبداً وقراراً، وانقطع فيها للعبادة والزهادة والتدريس والإفادة حتى أكمل بها خمسةً من السنين، زار في خلالها بلده

(١) هو الفخر الرازي، وتقدمت ترجمته.

عين ماضي دار آبائه الأكرمين عملاً على إشارة السيد الوانجلي المتقدم الذكر فيما أشار به عليه، وتصديقاً لما أوماً من طريق كشفه إليه، ثم بعد ما اطمأنت به الصحاري الدار ونهضت به إرادته والسالك قبل أن يصل إلى مراده لا سكون له ولا قرار، فأتى بعد انقضاء المدة المذكورة مدينة الجدار، فأثر المقام بها أيضاً، واختارها للنزول والاستقرار، فعكف بها على ما كان عليه من الجدة والتشهير في العبادة وتدريس العلوم، خصوصاً علمي الحديث والتفسير، وبقي على تلك الحال من الجدة والاجتهاد في طاعة رب العباد حتى حصل له ما أهله الله له بسابق عنايته من كمال الاستعداد لتوالي الفتوحات وتراصد الأمداد، فلاحث عليه بوارق الفتح ومباده، وظهر عليه من الخوارق ما دان له به شائئته⁽¹⁾ ومعاديه، فصار يفتتن به كل من رآه لما يشاهد من طلعتة البهية وسناه، فلا يراه أحد إلا أخذ بمجامع قلبه وأزمة عقله ولُبه، فأقبل الناس عليه للأخذ عنه أفراداً وأزواجاً، وأتته الوفود بقصد الزيارة والتبرك به أفواجاً، فنهى وزجر، وشرده عنهم ونقر، وامتنع من إقرارهم على ما يدعونه له من المشيخة كل الامتناع، قائلاً لكل من واجهه بشيء من ذلك: كلنا واحد في الاحتياج إلى ما يحصل به الانتفاع، فلا معنى لدعوى المشيخة إلا سوء الابتداء، كل ذلك اهتمام منه لنفسه وفرار من ادعائه المشيخة بلا إذن واستحللته الرأس على أبناء جنسه. وهذا أيضاً مما يدل على علو همته وكمال صدقه مع الله تعالى في وجهته ﷺ ونفعنا ببركاته وأعادنا بجاهه من الوقوع في جحيم اتباع الهوى ودركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وعقد في هذه الأبيات ما في «جواهر المعاني» فراجع في هذا المحل ألفاظه الرائقة المباني، الغنية عن رنات المثلث والمثاني، فيما سبكتنا به كلام الناظم ﷺ تعالى، تعلم ما تحت عباراته من حسن الإيجاز وسني اللطائف والنكت البديعة والرشحات، التي تشهد لكمال ذوقه ورسخ قدمه في مقامات المعارف.

ولما أنهى الكلام فيما قصده من الإخبار عما اتفق لسيدنا ﷺ في رحلته هذه المغربية من ملاقات الأولياء ومشايخ التربية أتبع ذلك بالإخبار عما اتفق له ﷺ في رحلته الشرقية مع بعض من لقيه بها من الكمل من أهل التربية والترقية، فقال:

(ثُمَّ سَمَّا بَعْزَهُ الْقَوِيَّ لَمَجَّ مَعَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ
فَمِنْ تِلْمِاسَانِ إِلَى الْبَيْتِ الْأَجَلِّ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ ارْتَمَلِ

(1) شائئته: الذي يعيب عليه ويَقْبُحُه.

فَأَيَقُظَ (الْقُلُوبَ مِنْ سَجْنِ) السَّنَةِ
وَكَانَ فِي تُونِسَ (فَوْذَكَ) وَلِي

(العزم القوي) هو الهمة وقد تقدّم. و(الحج) هو من حَجَّ يحجُّ حَجًّا من باب قتل، ومعناه القصد، هذا أصله في اللغة، مع قَصْر استعماله في الشرع على قصد الكعبة المشرفة للحج أو العمرة، ومنه يقال: ما حَجَّ ولكن دَجَّ، فالحجَّ القصد للنسك والدج القصد للتجارة. و(الزيارة) في اللغة: القصد من: زارَه يزُوره زيارةً قَصَدَه. وهي في العُرف: قصد المزمور إكراماً واستئناساً به، و(البيت الأجل) بيت الله الحرام، و(ارتحل) معناه توجه، و(حل) معناه نزل و(تونس) المدينة المعروفة، و(سوسة) من أعمالها⁽¹⁾، و(أيقظ) نَبَّه، و(السجن والسنة) معروفان، والمراد هنا بسجن السنة حجاب الغفلة، و(الولي) تقدّم معناه، والمراد به الولي الذي كان بتونس إذ ذاك، وكان لا يلاقيه أحدٌ إلا أفراد أربعة منهم الولي الصالح سيدي عبد الصمد الرحوي وهو كان قطب تلك البلدة في ذلك الوقت، ولم يسمُ في «الجواهر» ولا في «الجامع» باسمه، وقوله: (بحبه) هو من إضافة المصدر إلى مفعوله، وهو الضمير العائد على الشيخ رحمته الله و(العلي) من أسماء الله الحسنى تعالت وتقدّست، وهو فاعل المصدر المتقدّم الذي هو حُبٌّ، ومعناه الذي يصغر عند ذكر وصفه كلُّ شيءٍ سواه، وهو أي هذا الاسم الأجل سار في كل معنى تعلق بالذات والصفات حسبما صرّح به غير واحد ممن تعرض لشرح الأسماء الكريمة، فيكون في إتيان النَّاطِم به هنا إشارةً إلى أن الشيخ رحمته الله محبوب في سائر الحضرات والمراتب، فليفهم ذلك والله أعلم.

يقول: ثم بعد ما ظهر على سيدنا من لوائح الفتح وبوارقه ما ظهر وتجلّى من الصفات الجلالية والجمالية بما أذهل العقول وبهرّ، ولم يبقَ له من متمنّاه بين الأنام إلا الحج لبيت الله الحرام وزيارة قبر الحبيب الأعظم عليه الصّلاة والسلام، سما به عزّمه القوي وهَمَّتْه العلية إلى المبادرة لاقتناء هذه الفضيلة السنية، فارتحل من مدينة تلمسان مبادياً لكل قطين⁽²⁾ وإلف سنة ست وثمانين بعد المائة والألف قاصداً بلوغ السؤل والمرام، من

(1) سوسة: بلد بالمغرب، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونها لون الحنطة يضرب إلى الصفرة، ومن سوسة إلى السوس الأقصى يخرج على ساحل البحر المحيط بالدنيا، فمن السوس الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين. انظر معجم البلدان: 3/ 281.

(2) القطين: الساكن، المواطن، وقطن بمعنى سكن وأقام. ومبادياً لكل قطين: أي مبتعداً عنّ يسكن معه وبقره.

حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فلما وصل حضرة تونس أقام بها وبسوسة سنة كاملة، فالان بما ينشره فيهما من العلوم والأسرار القلوب القاسية، ونبه الهمم الغافلة.

وكذا الكريم إذا أقام ببليدة سأل النضارُ بها وقامَ الما⁽¹⁾

وكان بهذه الحضرة لذلك العهد وليّ كبير القدر والشان، مشهور بالقضية في تلك الأوطان، إلا أنه لم يسمح له بالإذن في ملاقة أحد، فرأسه سيدنا ﷺ مع الولي المتقدم الذكر سيدي عبد الصمد، وكان تلميذاً لهذا القطب وتحت ولايته، وهو رابع أربعة سمح لهم في كل ليلة جمعة وليلة اثنين بإذن في لقيه ومشاهدته، فبشر سيدنا ﷺ وأرضاه بأنه محبوب عند المولى جلّ علاه، وعقد في هذه الأبيات ما في «الجواهر» بتقديم وتأخير.

وملخصه: أن سيدنا ﷺ دخل تونس في السنة التي ارتحل فيها من تلمسان ولقي بها بعض الأولياء، منهم الولي الشهير صاحب القدر الكبير سيدي عبد الصمد الرحوي، وكان تحت ولاية غيره، وهو قطب تلك البلدة، فطلب سيدنا ﷺ ملاقاته من سيدي عبد الصمد فاعتذر له بأنه لا إذن له في الملاقة، وأنه لا يلاقيه إلا أفراد أربعة هو أحدهم، وذلك ليلة الجمعة أو ليلة الاثنين خاصة، فبعث له بمحبوب ذهباً مع صاحبه المذكور، فقال له المحبوب بعث محبوباً، وهذه هي البشارة التي أشار إليها الناظم فأقام بتونس وسوسة سنة، فدرس بتونس الحكيم العطائية وغيرها، فأرسل إليه أمير البلد يطلب منه المقام بتونس لإقراء العلم وتدرسه، والقيام بأمر الدين وتدوينه، وأمر له بدار، وأنفذ له مسجد الزيتونة وعين له مرتباً عظيماً، فلما قرأ الكتاب أمسكه، ومن الغد سافر إلى مصر كما سيأتي قريباً إن شاء الله، وذلك بعد أن وجه للولي المذكور صاحبه سيدي عبد الصمد يخبره بأنه يريد السفر في البحر إلى مصر ويطلب منه الضمان من كل ما يشوشه ويروعه فسأعه بمطلوبه وقال لصاحبه: قل له أنت مضمون ذهباً وإياباً.

وهذا أيضاً مما يشير إليه ما تفرّد به من علو الهمة ﷺ، ولم يتعرّض الناظم لذكر ملاقاته في وجهته من تلمسان إلى تونس مع الشيخ الإمام العارف الهمام قدوة المتقين وعمدة المحققين أبي عبد الله سيدي محمد بالفتح بن عبد الرحمن الأزهري ﷺ. وذكر صاحب «الجواهر» وكذا صاحب «الجامع» أن سيدنا ﷺ لقيه بمنزله من جرجرة ببلاد

(1) كذا بالأصل، ولعلّ الصواب «وقام الماء» أو «وقام الماس».

زواؤه^(١)، وأخذ عنه الطريق الخلوتية، وهو أخذها عن الشيخ الحفناوي رحمته الله أجمعين. وكانت وفاة هذا الشيخ سنة ثمان ومائتين وألف، فهو من مشاهير من لقيه سيدنا رحمته الله من كمل المشايخ ذوي القدر الشامخ والقدم الراسخ، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وكان ذكره هنا مما يستحسن الإتيان به في النظم، وقد قلت فيما يتضمن ذكره بيتين يناسب إلحاقهما بهذا المحلّ، وهما:

فحن للأزهري المفضل
أعني الزواوي أبا الكمال
فمال نحوه فخص بالمرام
وهو من الحفني شيخه الإمام
وحلّ تونس إلخ، فمن الحقّ البيتين ينبغي له أن يتصرّف في البيت بعدهما بالإتيان فيه بالواو مكان الفاء، والله المستعان.

ولما ذكر الناظم رحمته الله تعالى ما اتفق لسيدنا رحمته الله بالحضرة التونسية مع هذا السيد الكبير، وما جرى له على لسانه من التبشير أتبعه بما اتفق له من مثل ذلك، ونظيره بمصر المحروسة، وما جرى له فيها على لسان شيخه الكردي ذي الجاه العظيم والقدر الخطير، فقال:

(كُنْزًا بِزَلْ بِشْرِهِ الْوَلِيُّ سَيَرْنَا مَحْمُودَ الْكُرُوِي
وَهُوَ الْفَرِي قَالَ لَهُ لَكَ أَجَلٌ مِنْ الْفَرِي لِلْقُطْبِ يَا لَهُ أَمَلٌ)

(سيدنا محمود الكردي) هو الشيخ الشهير ذو القدر الخطير الآتي ذكره إن شاء الله تعالى رحمته الله، و(أجل) معناه أرفع وأكمل، و(القطب) هو بالضم في الأصل أي في أصل اللغة حديثة تدور عليها الرحي، أو نجم معروف تعرف به القبلة وملاك الشيء، وسمي خيار الناس به لاجتماع خيار أوصافهم عنده، وهو لا يكون في كل عصر إلا واحداً خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ العالم بالنباية عنه صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حجر في فتاويه: الأبدال وردت في عدة أخبار، والقطب ورد في بعض الآثار. وألف السيوطي تأليفاً في ثبوت القطب والأوتاد والأبدال^(٢)، فلا عبرة بمن نفاه

(١) في معجم البلدان: 3/ 155 «زواوة: بفتح أوله، وبعد الألف واو أخرى: بليدة بين إفريقية والمغرب».

(٢) الأوتاد عند الصوفية: أربعة رجال، منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرقي وغربي وشمالي وجنوبي، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة.

والأبدال: لقب يطلقونه على رجال الطبقة من مراتب السلوك.

كما يذكر عن ابن خلدون⁽¹⁾ في ذلك، وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلّق بالقطبانية بعد هذا إن شاء الله تعالى ولكون درجة القطبانية أعلى الدرجات تعجب الناظم ممن يزيد عليها فقال: (يا له أمل): أي ما أجلّه وما أسنّاه.

يقول: ومثل هذا الذي بشره به قطب الحضرة التونسية من خصوصية المحبوبة بشره به أيضاً بمصر المحروسة الولي الكبير سيدنا محمود الكردي العراقي الشهير، وذلك أنه ﷺ ارتحل من تونس قاصداً لملاقاته، متشوقاً إلى رؤيته ومناجاته، فلما وصل مصر لم يلبث أن سأل عنه وأتاه، فقال له: أنت محبوبٌ عند الله في الدنيا والآخرة أول ما رآه، فقال له سيدنا: من أين لك ذلك؟ فقال: من الله، وهو الذي قال لسيدنا أيضاً بمقتضى كشفه العياني وفراسته النورانية لك عند الله تعالى ما هو أجلّ من مقام القطبانية، وذلك أن سيدنا قال له في أول ما لقيه: رأيتك وأنا بتونس، يعني في عالم النوم، فقلت لك: إني نحاس كلّ ذاتي، فقلت لي: هو كذلك وأنا أقلبُ نحاسك ذهباً، فقال له الشيخ محمود ﷺ: هو كما رأيته، ثم قال له بعد أيام: ما مطلبك؟ قال: القطبانية العظمى، قال: لك أكثر منها، قال له: عليك، قال: نعم، وأخبره عما وقع له في سياحته وسبب ملاقاته مع شيخه الشيخ الحفني وشيخه مولانا مصطفى البكري الصديقي رضي الله عن جميعهم.

وعقد الناظم في البيتين ما في «الجواهر» من غير زيادة ولا نقصان، ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» وكذا صاحب «الجامع» لذكر تاريخ وفاة الشيخ ﷺ، فمن وقف عليها فليثبتها في هذا المحلّ والله ولي التوفيق.

ولما قضى سيدنا ﷺ الوطر⁽²⁾ من ملاقة هذا الشيخ الأكبر والعالم الأشهر تهياً لما هو بصدده من التوجّه لبيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه عليه الصّلاة والسلام، فودّعه شيخه الشيخ محمود ودعا له وضّمّنه في سفره ذهاباً وإياباً، فأتى مكّة المشرفة زادها الله شرفاً وتعظيماً، وإلى ذلك أشار الناظم ﷺ تعالى حيث قال:

(1) ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، من ولد وائل بن حجر، الفيلسوف المؤرخ والعالم الاجتماعي البحاث. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس، رحل إلى فاس وقرطاجنة وتلمسان والأندلس، وتولى أعمالاً. اشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» في سبعة مجلدات أولها «المقدمة» المشهورة. ومات سنة (808هـ). انظر الضوء اللامع: 4/ 145 ونفح الطيب: 4/ 414، والعبر: 7/ 379.

(2) الوَطْر: الحاجة، وقضى وطّره: حقق حاجته وأنفذها.

(وجاء في شذال الكعبة في
 وكان إو ذلك من الكبار
 نانتفع الشيخ به كتابه
 فأخبر الشيخ بموته فقال
 فكان ما قاله وبشره
 سنة سبع وون ما توقف
 بعض بها وكان ولا أسرار
 ولم تقع بينهما مخاطبة
 أنت الذي تريت عا لي من كمال
 بما الزبيبي به قد أخبره

المراد بالمجيء هنا: الوصول، و(شوال) الشهر الذي يلي رمضان وهو معروف،
 و(الكعبة) البيت الحرام، وهو من كعبت المرأة تكعب من باب قتل كعابة: نأ نذيتها فهي
 كاعب، سُميت به تنويهاً، وقيل فيه غير ذلك، انظر المصباح⁽¹⁾. والمراد بـ (سنة سبع)
 هنا سنة سبع وثمانين ومائة وألف، و(التوقف) في الشيء: التردد وعدم القطع فيه بشيء.
 و(الكبار) جمع «كبير» وهو على حذف موصوف، أي الأولياء أو المشايخ الكبار أو نحو
 ذلك، و(الأسرار) جمع «سرّ». والسرّ يطلق في اصطلاح أهل الطريق على أمور كثيرة.
 والمراد هنا أذكّارٌ مخصوصة يتوجّه بها على كفيات مخصوصة بنيات مخصوصة في أوقات
 مخصوصة. وغايتها التي تحصلُ عندها بإذن الله تعالى، الاستعداد لتلقي ما يرِدُ من حضرة
 الحق من المواهب والفتوحات. وأما الأسرارُ بمعنى الخواصّ مما يذكره أهل السيمياء
 والكيمياء⁽²⁾، فليست من أغراض أهل الطريق في شيء، فلا يحتفل بها إلا محجوبٌ عن
 طريق أهل الكمال، فلا يذهب بك الوهمُ نحوها إذا ذكرت في مثل هذا المجال،
 و(المكاتبة) المراسلة بالكتابة و(المخاطبة): المواجهة بالخطاب مشافهةً كفاحاً من غير
 واسطة، و(ترث) هنا معناه تحيط بمتخلفي ومتروكي، والمراد هنا مقامه الخاص به بما
 اشتمل عليه في حضرته الخاصة به من المعارف والأنوار والعلوم والأسرار، وما يتعلّق
 بذلك من الأحوال الجلالية والجمالية وسائر النعوت الكمالية، ولذلك بين ذلك بقوله من
 كمال، و(الزبيبي) هو العارف المكاشف سيدي محمد بن الحسن الوانجلي الذي لقيه
 سيدنا بجبل الزيب وأخبره بأنه يدرك مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمته الله.

يقول: ولما ارتحل سيدنا من مصر المحروسة على ما تقدّم انطلق حتى جاء ووصل

(1) وفي اللسان (كعب): «وَكَعَبَتِ الجاريةُ، تَكْعُبُ وتَكْعُبُ، الأخيرة عن ثعلب، كُعباً وكُعباً وكُعباً وكُعباً
 وكَعَبَت: نَهَدْ ثديها. وجارية كَعَابٌ ومُكْعَبٌ وكَاعِبٌ، وجمع الكاعب كَوَاعِبُ.

(2) السيمياء: السُحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحسّ. والكيمياء: الحيلة
 والحذق، وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض.

الكعبة البيت الحرام، وحظي باستلام الركن والمقام⁽¹⁾، وذلك في شوال سنة سبع وثمانين ومائة وألف من هجرة نبينا ﷺ، وهي السنة الثانية من خروجه من الحضرة التلمسانية، أعادها الله دارَ إسلام، صرح بهذا في «جواهر المعاني»، وهو لا محالة حزام هذه المغاني⁽²⁾، والقول ما قالت حزام⁽³⁾، فلهذا تعرّض النَّاطِم لنفي التوقف في هذا المقام.

وكان بمكة المشرفة زمنَ وصول سيدنا ﷺ إليها بعضُ المشايخ الكبار المشار إليهم في تلك الديار بالمعارف الدّنية والأسرار. وهو حسبما تقدّم في «جواهر المعاني» الشيخ الإمام الحبر الفهّام، بدر التمام، ومسك الختام، وشمس الأنام، وقمر دائرة الأعلام أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الله الهندي قاطن مكة المشرفة ﷺ، فانتفع سيدنا ﷺ على يده، فأخذَ عنه علوماً وأسراراً وحكماً وأنواراً، لكن بالمكاتبة فقط والمراسلة من غير ملاقة ولا مواصلة.

وكان من جملة ما كتب به لسيدنا ﷺ وراسله به مع خديمه إخباره بزمان وفاته، وبأنه هو المحيط بالارث لأسراره وكمالاته، وذكر أنه في العشرين من حجة ذلك العام ينزل به محتوم الحمام، ثم أقسم عليه بما له من أكيد الحقّ لديه أن يأخذ بيد ولده من بعده ويحسن إليه؛ وشافه الخديم الشهير بينهما بأن قال له، وأشار إلى سيدنا ﷺ وأرضاه وعناه: هذا هو الذي كنت أترجّاه، فقال الخديم: هذه مدةٌ من ثمانية عشر عاماً وأنا في خدمتك أرتقب ما يعود علي من جهتك، والآن أتى رجل مغربي تقول هو الوارث لسائر كمالات منصبي، فقال له الشيخ: هذا مما ليس لأحد فيه اختيار، وإنما هو بيد الفاعل

(1) الركن: هو الركن اليماني، من أركان الكعبة (معجم البلدان: 64/3). والمقام: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت وقيل: هو الحجر الذي وقف عليه حين غسلت زوج ابنة إسماعيل رأسه، وقيل: بل كان راكباً فوضعت له حجراً من ذات اليمين فوقفت عليه حتى غسلت شق رأسه الأيمن ثم صرفته إلى الشق الأيسر فرسخت قدماء فيه في حال وقوفه، وقيل غير ذلك. (معجم البلدان: 164/5).

(2) المغاني: المنازل.

(3) الصواب «حزام» بالذال.

وهو مثل في مجمع الأمثال: 499/2، ويضرب في التصديق. أي القول السديد المعتمد به ما قالته، وإلا فالصدق والكذب يستويان في أن كلاهما قول. وقال ابن الكلبي: إن المثل للجم بن الصعب وكانت حزام امرأته، فقال فيها زوجها لجم:

إذا قالت حزام فصّدّقوها فإن القول ما قالت حزام
وهو من أشعار الشواهد.

المختار، فهو سبحانه يؤتي فضله من يشاء ويخلق ما يشاء ويختار، ولو كان لي في الأمر اختيار لكان ولدي أولى من أخصه بالإيثار، فكان الأمر كما قال، ونزل به الأجل في التاريخ الذي ذكره تصديقاً لذلك المقال، فدعا سيدنا ﷺ وأرضاه ولده فاخلى به وأكرمه وفق وصية والده وحباه من الأسرار ما حباه⁽¹⁾.

وكان من جملة ما خصَّ به سيدنا ﷺ من الأسرار العرفانية ذكر مداومه سبعة أيام فيظفر بالفتوحات الربانية، لكن بشرط أن ينزل، بعد ذلك العمل، كما هو عليه ﷺ عن الخاص والعام، فلا يراه أحد من الأنام، فلم يفعل سيدنا ﷺ لهذا الشرط المشروط، وشأن الهمة العلية كله باتساع النظر منوط، وبنور العناية محوط: ﴿كَلَّا نُمَدِّدْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَظَمَى رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَظَمَاءُ رَبِّكَ مُخْطَوْرًا ۝ ٢٠﴾ [الإسراء: الآية 20] ولعمله على هذا الشرط لما حاول منه سيدنا ﷺ أن يسمح بالمشاهدة والعيان اعتذر له وأحاله عند وصوله للمدينة المنورة على القطب السمان. ومما أخبر به أيضاً مكاتبة بلوغه مقام الشاذلي ﷺ وفق ما تقدّم له من العارف الوانجلي فيما فاجأه به أول المخاطبة.

وعقد النّأظم ﷺ في هذه الأبيات ما ذكره في «الجواهر» على حسب ما سمح له به قلم التعبير فأدمجت في سبكها ما أخلّ به مما يتعلّق بترجمة هذا الشيخ الكبير ﷺ وأرضاه، وجعل الوجه الجميل متقلّبه ومثواه.

ثم أتبع النّأظم ﷺ ذكر بعض ما يتعلّق بحج الشيخ ﷺ لبيت الله الحرام، بذكر بعض ما يتعلّق بزيارته لقبر خير الأنام، عليه من الله أفضل الصّلاة وأزكى السلام مع ما اتفق له بالمدينة المنورة من لقي قطب الزمان وحامل لواء أهل العرفان الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم السمان، فقال:

وسعيه هنالك المشكور	أوبغر فغل حجه المبرور
لكني يزور الزوضة الشريفة	رحل للمرينة المنيفة
حيبت وقلت له الزواحل	نزل خير عن له المرادل
قطب الزمان الحامل العرفان	ثم التقى مع الرضي السمان
وما يكون منه في ماله	فاخبر الشيخ بكنه حاله
فاغتزر الشيخ وقاله صفا	وقال للشيخ أتم لتضبغا
من عنبره وكل ما فيه رغب	وأون القطب له فيما طلب

(1) حباه: منحه وأعطاه.

(الحج) تقدّم، و(المدينة) علّم بالغلبة لمدينة الرسول ﷺ، فلا يستعمل معرّفاً إلا فيها. والنكرة: اسمٌ لكل مدينة، من مدّن بالمكان أقام به، أو من دأن بمعنى أطاع إذ يُطاع السلطان فيها، وهي أبيات كثيرة تجاوز حدّ الثّرى ولا تبلغ حدّ الأمصار، ونسبوا لكل: مديني، وللمدينة المشرفة: مدّني، للفرق، و(المنيعة) من أناف، على غيره ارتفع عليه، وصّفها به لإنافتها به ﷺ على جميع البلاد حتى مكّة عندنا، والروضة الشريفة)، هي ما بين القبر والمنبر، وخصّها لأنها محلّ ركوع الداخل للمسجد النبوي ركعتي التحية، وقد يراد بها القبر الشريف وما حواله، والله أعلم. و(المراحل) جمع مرحلة: وهي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، و(جيبت) قُطِعَتْ، من جاب الأرض يجوبها جوباً: قَطَعها، و(الرواحل) جمع «راحلة»: وهي الناقة التي تصلح أن ترحل أو المركب من الإبل مطلقاً، و(كنه) الشيء: حقيقته، وباقي الألفاظ ظاهر.

يقول: وبعد قضاء نسكّه وتكميل حجّه المبرور وفوزه ﷺ بنتيجة سعيه المشكور ووفاء شيخه سيدي أحمد بن عبد الله الهندي المذكور أزمع ﷺ عنه الارتحال لزيارة خير من تحطّ ببابه الرحال، فتوجّه تلقاء مدين المآرب مكرراً بلسان حاله: **هَعَسَى رَيْتَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ أَسْكِلَ** [الفصص: الآية 22] وأقوم المذاهب، وسار والأشواق تفري⁽¹⁾ به نحو تلك المشاهد العاطرة النواسم، ما لا تفريه أيدي الأئني العتاق النجيبات الرواسم⁽²⁾، منشداً في تلك الحال كلّما جدّ به نحو الحبيب الترحال:

(يا مازياً ليس لي في غيره أرب إنيك آل التفضي وانتهى الطلب)

ولسان هواتف الحقائق يناديه في ذلك كله ويجيب، ما ضاع من زار الحبيب:

أَيُضِيعُ مَنْ زَارَ الْحَبِيبَ وَقَدْ نَزَى أَنَّ الْمُسْرُودَ بِبَالِهِ زَوَارُهُ؟

وقد حظّي بالوصول إلى مدينة خير نبيّ ورسول ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم، لم يلبث أن تقدّم من حينه لزيارة القبر الشريف تحفه الطاف البر والتعريف وتجذبه العناية إلى ما أودع فيه من السر المنيف، فقام بوظيف الزيارة أتمّ قيام، ووفى بالفروض والنفل من آداب المقام وما زاغ بصره وما طغى حتى أدرك غاية المبتغى، ثم بعد ذلك مال لملاقة القطب السمان صدر الصدور وعين الأعيان، فلقني منه الرحب والسهل، والمنال الجزل،

(1) قَرَى الأرض قَرِيّاً: اجتازها. وفري به: أخذه وأسرع به.

(2) نجائب الإبل: خيارها. والرواسم: جمع «الرَّؤْسَم» وهو الداهية.

وأخبره من طريق الكشف بما انطوى عليه باطنُ حاله وأنباه بما تصير إليه نهايته في مآله، ثم طلب من سيدنا ﷺ في الإقامة لديه ليدخله الخلوة ثلاثة أيام فيصبغه صبغةً تامةً بما يفاضُ من الفتح عليه، فتعلَّل سيدنا ﷺ بعدم إمكان المقام لعذرٍ قام به في ذلك المقام، ثم طلبَ منه الإذن العام فأسعفه بالمرام وبشَّره بما قرَّت به منه العين، وأخبره عن نفسه بأنه هو القطبُ الجامع بلا مَين⁽¹⁾، وقال له: اطلب ما شئت، فطلب سيدنا ﷺ أموراً فساعده على جميع ما طلب منه ﷺ تعالى ورضي عنه، والشيخ السمان هذا أخذ عن مولانا مصطفى البكري الصديقي رضي الله عنهما وعن أولياء الله أجمعين، ولم يتعرَّض صاحب «الجواهر» لتاريخ وفاته فمن عرف ذلك فليحقه بهذا المحل من هذا التقييد، والله ولي التوفيق والتسديد.

ثم أشار النَّاطِمُ ﷺ إلى قفول⁽²⁾ سيدنا ﷺ من تلك البقاع المنورة الظَّاهرة إلى مصر القاهرة، وما اتفق له في قوله هذا مع شيخه الشيخ محمود من الإقبال والكرامة والاعتناء الذي هو على ما آل إليه أمرُ سيدنا ﷺ أكبر علامة، فقال:

عَنْ قَبْرِ صَاحِبِ الدُّوَا وَالتَّاجِ	وَسَافِرِ الشَّيْخِ مَعَ الْحَبَّاجِ
وَحِينَ جَاءَهُمُ بِالْثَّلَاتِي	لِمِصْرَ وَإِلَى شَيْخِهِ الْعِرَاقِي
وَحِينَ جَاءَ أَجْلَسَهُ بِقَرِيهِ	مَعَ شَيْخِهِ هَذَا فَرَحَّبَ بِهِ
عَلَى إِيمَانِنَا وَعَنْهُ يَسْأَلُهُ	وَكُنْ يَلْقَى كُلَّ مَا يَسْتَشْكُلُهُ
حَتَّى أَتَتْهُ سَاوَةٌ كَثِيرُهُ	نَظَرَتْ غُلُوبَهُ الْغَزِيرُهُ
وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُ أَفَاوَهُ	مِنْ عُلَمَاءِ مِصْرَ لِلْإِفَاوَهُ

(صاحب اللواء والتاج) هو النبي ﷺ و (الشيخ العراقي) هو الشيخ محمود الكردي ﷺ حسبما تقدَّمت الإشارة إليه، و (الترحيب بالقادم) هو أن يقال له: مرحباً مرحباً، والمراد هنا: ما يشمل البشاشة، وطلاقة الوجه وإظهار السرور بقدومه؛ (واستشكل المسألة) إذا لم يعثر على عين التحقيق فيها، وباقي ألفاظ الأبيات ظاهر.

يقول: ولما قضى سيدنا ﷺ نُهْمَتَهُ من زيارة نبيِّنا ﷺ وملاقة شيخه القطب الأعظم آثر ما هو المطلوب من تعجيل الأوبة⁽³⁾ كما هي عادته الكريمة من إثارة كلِّ فضيلة ذي نية

(1) المَين: الكذب.

(2) القفول: العودة.

(3) الأوبة: العودة، من الفعل: آب يؤوب أوباً وأوبة.

وقربة، فسافر مع ركب الحجيج لمصر القاهرة ممتطياً متن الأشواق لشيخه الكردي ذي الأخلاق الزكية الطاهرة، فلما وصل إليه توجه من حينه لملاقاته واغتنام رؤيته ومناجاته، فلما أقبل عليه رَحَّب به وأكرمه بأخصَّ المجالس لديه، ثم أمره بالتردُّد في كل يوم إليه، فصار يلقي عليه الأمور المشككة؛ والمسائل العويصات المعضلة، فيكشف عن وجوه حقائقها القناع، حتى يقرَّ الخصم ويرتفع النزاع، فظهر للخاص والعام علمه الغزير، وأحدثت به ⁽¹⁾ علماء مصر يستنقعون من تيار عذبه النмир، وكل من أتاه في مسألة كيفما كانت، ومن أي فن كانت، نفع بتقريره غلته ⁽²⁾، وشفى بتحريره علته.

ثم لما أزمع سيدنا ﷺ الارتحال إلى البلاد المغربية أجازته شيخه الكردي في طريقته الخلوتية وجعل له التسليك بها والتربية بعد أن امتنع سيدنا من إجابته فيما دعاه إليه حتى قال له: لَقِّن الناس والضمأن عليّ، فقبل حينئذ ما أشار به عليه وانظر سنده في «جواهر المعاني» وكذا في «الجامع» أيضاً فهو مذكور فيهما على التحقيق، والله ولي الهداية والتوفيق.

ثم أشار النّاظم إلى زمن وصوله إلى الحضرة التلمسانية ورجوعه إلى الحرمين الشريفين محفوفاً بالعناية الربانية، وزمن عوده لحضرة فاس، بقصد زيارة مولانا إدريس العاطر الأنفاس، فقال:

وَيَلْمَسَانِ أَتَى نِي الْقَابِلِ	مِنْ حَجَّهِ وَزَوَّرَ خَيْرَ كَابِلِ
فَحَلَّ فِيهَا نَرَّةً وَزَلَزَا	بِفَاسٍ إِبْرِيْسَ السُّرُضِي يَزَلَزَا
نِي عَامٍ وَاحِدٍ وَتِسْعِينَ وَنِي	هَذَا أَلْتَقَى تَغْ خِلَّةَ الْفُلِّ الْوُفِي
تَلْمِيزِهِ صَاحِبِهِ حَرَامِ	صَاحِبِ سِرِّهِ الْإِمَامِ الْحَازِمِ
وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفْ مِنْ قَبْلِ	وَأَنَّ لَهُ بِشَيْخِنَا وَفِي الْفَضْلِ
حَتَّى تَعْرِفَ لَهُ فُكَّاشِفَهُ	يَوْمًا بِرُؤْيَا سَلَفَتْ فُكَّاشِفَهُ
وَلَنْتَ عَلَى صَحْبَتِهِ وَوُكَّرَهُ	وَقَرْنَسِي وَبِالْمَعَانِي بِشَّرَهُ

أراد بـ(القابل) العام الذي بعد عام حجه، وهو عام ثمانية وثمانين، لأن حجه كان عام سبعة وثمانين حسبما تقدّم، و(زور) أراد به الزيارة وقد تقدّمت، و(خير كامل) النبي

(1) أحدثت به: أحاطت.

(2) نفع: هذا وسكن. والغلة: حرقه الجوف حزناً أو شوقاً.

ﷺ. و (المزار) يكون مصدراً وموضع الزيارة، والمراد هنا الأول، وباقى ألفاظ الآيات ظاهر.

يقول: إن سيدنا ﷺ بعد ما ودَّعه شيخه الكردي ﷺ حين اجتاز به قافلاً من رحلته الشرقية ووجهته انتهى إلى الحضرة التلمسانية، ووصل إليها في العام الذي يلي عام حجته، وهو كما قدمناه عام ثمانية وثمانين بعد المائة والألف من هجرة سيد المرسلين، ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، فاتخذ الحضرة المذكورة في ذلك الوقت داراً وتخيَّرها في تلك المدة متبواً وقراراً، وفي هذا العام، أي عام قفوله من حجه للحضرة التلمسانية أعادها الله دار إسلام، حَظِي باللقى معه صاحبه وخازن أسرار الفقيه العلامة الإمام القدوة المجل الهمام أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد بن المشري الحسني السائحي البساعي التكريتي الدار، وهي أي «تكرت» بلدة معروفة من عمل قسطنطينة ﷺ تعالى ورضي عنه، فخصَّ منه إذ ذاك بتلقيه إياه الطريقة الخلوتية وتلقى منه أسراراً وأذكاراتاً آخر حسبما أخبر بذلك عن نفسه، ﷺ ونفعنا به، وبقي في صحبته من ذلك الوقت إلى أن توفي ﷺ سنة أربع وعشرين ومائتين وألف، وهو الذي ألف كتاب «الجامع لما افترق من العلوم» وكتاب «نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء».

وكان سيدنا ﷺ اتخذهُ إماماً يؤمُّ به في الصَّلوات، لأنه ﷺ كان في ذلك الوقت لا يحب أن يصلي إماماً إلا إذا كان داخل داره فيؤم أهل داره وعياله. وفي عام ثمانية ومائتين وألف تصدى للإمامة بنفسه لموجب قام به في ذلك الوقت، قاله في «الجواهر»، وبلغنا من طريق الثقات من أصحابه ﷺ أنه فعل ذلك بإذن من النبي ﷺ، وكان يقول: أمرني من لا تسعني مخالفته أن لا أصلي خلف أحد ما عدا الجمعة، ولهذا كان ﷺ إذا كان فرضه التيمُّ وحضرت الصلاة وهو مع أصحابه صلى بهم والحال أنهم متوضؤون، لكن بعد أن يقول لهم: إن فرضي التيمم، فإن شئتم أن تجتمعوا على إمام فافعلوا فلا ينكر على من اجتمع إلى غيره، ومن صلى معه أقره على فعله بناءً على قول ابن العربي وابن الماجشون في ذلك كما هو معروف في المذهب مع اطلاعه ﷺ على ما هو في نفس الأمر من الفضيلة في الصلاة خلف أمثاله، ولعلنا نتعرَّض لما في الصلاة خلف العارفين بالله فيما سيأتي لنا إن شاء الله. ووجهُ بيانه ﷺ الخوف من أن يكون هناك من لا يريد أن يعمل إلا على المقابل لقول الشيخين المذكورين، فهو جارٍ في ذلك ﷺ على قاعدة الورع في نظائر المسألة ظاهراً، والله أعلم.

وكان من وظيف النَّاطم ﷺ أن لا يغفل عن التنبيه على أن هذا الزمن هو زمن

اجتماع هذا السيد الجليل القدر بسيدنا ﷺ، وقلت فيما يشير إلى ذلك لمن أراد أن يلحقه بهذا المحل ما نصّه:

وجاءه إذ ذاك سامي القدر
فزار منه ثم بال تلقين
فرّد السنّا سيدنا ابن المشري
عن شيخه الكردي الرضي الامين
فحل فيها إلخ.

ولنرجع إلى سبك النظم فنقول: قال: فحلّ فيها، أي في الحضرة التلمسانية، مدّة هي من الأعوام نحو الثمانية، وفي أثناء هذه المدة تاقت همّته السنية إلى الوصول للحضرة الفاسية، فتوجّه نحوها بقصد زيارة قطب دائرة أفلاك السيادة، وينبوع كلّ فخار ومجادة، مطلع أنوار المعارف وسمت محيا كل ناسك وعارف، سبط الرسول ونخبة سلالة بضعته الزهراء البتول مولانا إدريس الذي بفاس نجل التاجر مولانا إدريس الذي تعطرت من مغربنا هذا بأرج فتوحاته الأنفاس، نجل مولانا عبد الله الكامل جامع شتات الفضائل والفواضل، نجل مولانا الحسن المثنى الحائز من جميع المفاز المفراد والمجموع والمثنى، نجل السبط مولانا أبي محمد الحسن الآخذ من سائر الكمالات الذاتية والصفاتية بأوثق رصن، نجل فحل الفحول وليث الكتائب، ابن عم نبينا ﷺ وأخيه وصهره مولانا علي بن أبي طالب، وابن بنت المصطفى وخلاصة الصفا وكعبة أرواح أهل الوفا، شمس سماء المعالي التي لا يلحقها أفول، وريحانة روض الرتب العوالي التي لا يعتربها ذبول، ينبوع الإمداد لقلوب العارفين الواصلين، ومنهل الوراد من سائر الأبدال والأوتاد والأفراد والأقطاب الكاملين، بضعة الرسول مولانا فاطمة الزهراء البتول⁽¹⁾، صلى الله وسلم على والدها الرسول المصطفى وعلى إخوانه من الرسل والأنبياء، وعليها وعلى ذريتها وجميع آل والأصحاب الكرام الأصفياء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والصلحاء والمؤمنين البررة الأتقياء:

اسامياً لم تَزِدْهُ معرفةً وإنْ مالَ ذَهَبُ نَكْرَاهَا
فلما توجّه للحضرة المذكورة بقصد الزيادة المسطورة وذلك في عام واحد وتسعين من

(1) هي فاطمة بنت رسول الله ﷺ أمها خديجة بنت خويلد، تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الثامنة عشرة من عمرها، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، عاشت بعد أبيها ستة أشهر، وهي أول من جعل له النعش في الإسلام، وذلك سنة (11هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 11/8. والإصابة (النساء: ت 830)، وصفة الصفوة: 3/2، وحلية الأولياء: 2/39، وأسد الغابة.

المائة قبله لقي بمدينة وجده، والخير لا يزال يرصد إبانته وأهله حبيبه الأخص ومطمح بصره وخله الصديق الأكبر والخليفة الأشهر أبا الحسن سيدنا علي حرازم الفاسي الأطهر وهو جامع كتاب «جواهر المعاني»، والمخصوص من سيدنا ﷺ بأخص مراتب القرب والتداني، ولما لقيه هنالك ولم يكن له قبلها بسيدنا تقدم معرفة تعرف له سيدنا ﷺ، وذكر له رؤيا سلفت له تدلُّ على صحبته إياه، وقد كان أنسيها حتى ذكره سيدنا إياها من طريق المكاشفة، فلما تذكَّرها وتحقق أن سيدنا ﷺ أخبره صدقاً، عَلِمَ يقيناً أن ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف: الآية 100] فعند ذلك قال له سيدنا ﷺ: أما تخافُ من الله تتعني من مكاني إليك فلا حاجة لي إلى ملاقاتك، فاحمد الله على ذلك، قال فحمدت الله وشكرته، وعلمت أن الله تعالى تفضَّل علي، وأنه ﷺ هو الكفيل لي والمتولي جميع أموري بتصريح منه بذلك إلى:

وَإِذَا سَخَّرَ إِلَهُ أَنْسَاءً لِسَعِيدٍ فَلَهُمْ سَعَادَةٌ
فتوجَّه معه إلى الحضرة الفاسية، فلما وصلها أقام بها مدَّةً لقضاء وطره من زيارة الروضة الإدريسية، ثم لقَّنه الطريق الخلوتية، وألقى إليه ما قَسَمه الله له على يده من العلوم والأسرار السنية، وحين عزم على الرجوع إلى حضرة تلمسان أخبره بأن حاله لم يستقم بها، وأنه لا بد له من الانتقال إلى غيرها مما يختاره الله له من البلدان، وحين التشيع⁽¹⁾ والموادعة قال له: الزم العهد والمحبة حتى يأتي الفتحُ إن شاء الله تعالى، ثم رجع ﷺ إلى حضرة تلمسان، وبقي بها مدة ثم كان ما أشار إليه النَّازِم حيث قال:

إِلَى أَبِي سَمْعُونِ وَالشَّلَالَةِ	(وَمِنْ تَلْمِزَانِ نَوَى لِنَيْقَالِهِ
عَنْهَا إِلَيْهِمَا بِأَهْلِهِ وَعَلَى	فِي عَامِ سِتٍّ وَتَسْعِينَ ارْتَحَلْ
لِلْأَهْلِ عَارِفٌ لَهُ نَوَاتِي	وَسَافِرُ الشَّيْخِ إِلَى تَوَاتِي
تَلْمِيزُهُ الْحَبِّ الرَّفِيعِ الْمَنْصِبِ	كَذَلِكَ سَافِرٌ إِلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ
صَلَّى عَلَيْهِ (لَهُ مِنْ لُهُ (ضُطْفَى)	وَهَذَا (الزِّي وَضَى عَلَيْهِ (الْمُصْطَفَى

(نوى) قصد، و(أبو سمعون) ويقال بالصاد: قصر معروف بالصحراء الشرقية به مدفُنُ القطب الكبير سيدي أبي سمعون، وبه سمي القصر، و(الشلالَة) قصرٌ قريب من قصر أبي سمعون، بينهما أدونُ من المرحلة، و(توات) ضلع صحراوي معروف، و(مواتي) موافق والمراد هنا: أنه مشاكِلٌ له لما بينهما من الجنسية التي هي طلاب الرتب العوالي،

(1) التشيع: التوديع.

والمقامات العزيزة الغوالي، واسم هذا العارف على ما بلغني عن ثقات الأصحاب من أهل الصحراء سيدي محمد بن الفضل بالتصغير، وهو من أهل تكرارين من توات الغربية، و (ابن العربي) أحد الخاصة من أصحابه عليه السلام، وهو التازي الدمراوي المعروف عند الأصحاب بما يغني عن التطويل به ^(١)، وباقى الألفاظ ظاهر.

يقول: ثم بعد ما رجع سيدنا عليه السلام من فاس إلى حضرة تلمسان، بقي بها مدة يستخير الملك الديان، حتى قوي عزيمته على الانتقال منها إلى قصري أبي سمغون والشلالة لما أَراده الله به من بلوغه فيهما أقصى درجات الفضل وأسنى مراتب الجلالة، لما سبق في علم الله تعالى من كونهما محلّ فتحه ومطلع سعده ونجحه، فارتحل عليه السلام من تلمسان عام ستة وتسعين من المائة المذكورة، واستوطن أولاً بأهله قرية الشلالة المعروفة المشهورة، وبعد ذلك في عام تسعة وتسعين نزل قصر أبي سمغون المبارك الأسعد الميمون، وبقي به إلى أن انتقل بأهله إلى الحضرة الفاسية الزاهرة التي أهل الله تربتها لضم جثته الكريمة الطاهرة، وفي هذه المدة التي أقامها بأبي سمغون سافر إلى توات بقصد زيارة أهل الخير بها وملاقاتهم وخصوصاً العارف بالله سيدي محمد بن الفضل المتقدم الذكر المشار إليه في النظم.

ومما سمعته من الثقات الفضلاء من أصحابه الصحراويين وحفظته بالتقييد أن سيدنا عليه السلام كان كتب إلى هذا السيد أولاً كتاباً يطلب منه فيه شيئاً من الأسرار فلم يجبه عن ذلك الكتاب، رغبةً منه في اللقى والمواجهة بالخطاب، فعرف سيدنا عليه السلام مراده، فبادر من حينه إلى إجابته فيما قصده منه وأراد، فعمل الرحلة إليه وسار حتى انتهى إلى محله وخيم عليه، ولما قضى الواجب من زيارته ومواصلته أتحت منه بما كان السبب في رحلته إليه ووفادته، واستفاد هو أيضاً حسبما في «الجواهر» من سيدنا عليه السلام بعض أسرار الطريق وشيئاً من علوم الأذواق والتحقيق.

وبلغني أن سيدنا عليه السلام لقي بتوات في وجهته هذه بعض الرجال وهو غير الأول، وكان من أهل الأنس والإدلال، فاشترى منه شيئاً من الأسرار بثلاثة عشر محبوباً من خالص الذهب النضار، وأخبرت عن هذا السيد أنه كان ربما أفضى به الحال إلى أن ينادي في الأسواق الغاصة بالخلق ألا من يشتري السرّ الفلاني بكذا وكذا من المال، وهذا شأن أهل الإدلال المستغرقين في غمرة الحال الواجب التسليم لمن أفضى إليه حاله إلى هذا

(١) هو محيي الدين، وقد تقدمت ترجمته.

المرمى أن السلامة من سلمى. وفي هذه المدة التي أقامها بأبي سمغون أيضاً سافر إلى تازة بقصد ملاقة صاحبه وتلميذه العارف الأكبر الواسطة المعظم الأشهر سيدي محمد بن العربي الدمراوي التازي، لأنه كان في ذلك الوقت من أكبر أصحابه وخاصته من أحبابه، وكان لسيدنا ﷺ مزيد اعتناء بشأنه لأن النبي ﷺ أوصاه به فكان ﷺ يزوره في حياته وبعد مماته في قبره، وسيأتي لنا مزيد في التعريف به عند تعرض الناظم لذكره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي كلام الناظم ﷺ تعالى هنا لطائف:

(اللطيفة الأولى) في جمعه بين أبي سمغون والشلالة، ولم يذكر في «الجواهر» إلا أبا سمغون لكونه هو والشلالة كالبلدة الواحدة لتقاربهما، وقد علمت مما شرحنا به كلامه ﷺ تعالى تحقيق الثابت من ذلك، فلهذا درُّ الناظم ﷺ في إفصاحه بذكر الشلالة في هذا البيت، وبه يعرف شدة اعتناؤه وسعة اطلاعه ﷺ تعالى وقدس سره.

(اللطيفة الثانية) في قوله: «لأجل عارف له مواتي» فإن في قوله مواتي إشارة إلى أنه من أشكاله ﷺ وأضرابه المتأهلين، لأن يأخذ عنهم ويأخذوا عنه، فاكتمى بلفظ «مواتي» عن التصريح بذلك، وهو من لطائفه عند من أنصف بلا شك.

(اللطيفة الثالثة) في قوله: «مواتي» إشارة أخرى أيضاً، وهي أن هذا السيد على ما حدثني به الثقات من خاصة الأصحاب الواردين علينا من زاوية عين ماضي صانها الله وأسنا برهانها آل أمره بعد وفاة سيدنا ﷺ إلى أن أخذ طريقه هذه المحمدية، وصار إليه التقديم فيها، فانتشرت على يده فتوات الشرقية وهي المعروفة بتدكات لا بالمغربية المعروفة بتكرارين التي هي بلده ومحل نشأته.

ولما توفي خلفه بعض إخوانه ممن قدمه فزاد انتشار الطريق على يده، وبنى هنالك زاويةً يجتمع إليه فيها الفقراء للصلاة وقراءة الوظيفة، وذلك بالبلدة المسماة انصلح، وهي إحدى قواعد تلك البلاد، ودخل في الطريق على يد هذا المقدم خلق لا يحصون كثرةً من التوارق^(١) وغيرهم، فكان في قول الناظم «مواتي» إشارة إلى مواتاته للشيخ ﷺ بكونه أهلاً للدخول في طريقته الخاصة، والانخراط في سلك حزبه الخاص، نفعا الله بهم وأمانا على إمحاض ودَّهم بمنته وكرمه آمين. ولم يتعرض في «الجواهر» لذكر سفر الشيخ

(١) كذا بالأصل، ولعله «الطوارق»، وهم عشيرة الرجل، أو المتكهنين والضاربون بالحصى.

لتأذنه بقصد ملاقاته تلميذه ابن العربي المذكور، وذكر ذلك صاحب «الجامع» ولم يتعرضاً معاً رحمهما الله تعالى لذكر الوصية من النبي ﷺ، وهي مما ثبت في التواتر عن الشيخ رحمه الله بلا ريب، والله المستعان.

ثم أشار النّاطم رحمه الله تعالى إلى ما اتفق لسيّدنا رحمه الله بقصر أبي سمغون من الفتح الأكبر والفيض الأغزر وما يتعلّق بذلك فقال:

وَنَتَعَ اللَّهُ بِهَذَا الْعَامِ	فَتَحاً لِشَيْخِي الْكَامِلِ الْإِمَامِ
بَأَنْ رَأَى بِالْعَيْنِ عَيْنَ الرَّحْمَةِ	يَقْظَةً فَصَارَ عَيْنَ الْأُتَمَةِ
وَقَالَ وَغَ كَلِّ شَيْخِي وَوَزَّ	أَنَا رَيْكَ وَشَيْخُكَ الْأَبَرِ
وَقَالَ أَنْتَ وَارِثِي وَخَسْبِي	وَوَلَرِي حَقّاً بِغَيْرِ عَتَبِ
وَكُنْ فَتَعِ شَيْخُنَا فِي الرَّيْنِ	بِقَصْرِ الْأَسْعَاوِ (أَبِي سَمْغُونِ)

(الفتح) تقدّم أنه يطلق عند أهل هذا الشأن على أمور، والمراد من ذلك هنا ما صوّره النّاطم بقوله «بأن رأى» إلخ، وأي فتح هو لمن أكرمه الله وأسعده ففضل به عليه. اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ نَكُنْ لِرَحْمَتِكَ أَهْلاً أَنْ نَنَالَهَا فَرَحْمَتِكَ أَهْلٌ أَنْ تَنَالَنَا فِي سَلَامَةٍ وَعَافِيَةٍ يَا قَرِيبَ يَا مُجِيبَ، ولكونه أجلاً للفتوح وأعظمها أسند الفعل للاسم الأعظم الجامع الذي هو الله جل وعلا، وأكّد الفعل بالمصدر والإضافة لقوله «الشيخ» للتشريف، وفيها الاستشعار بكمال التعلق بالشيخ رحمه الله بإمحاض المحبة وكمال الانحياش إليه⁽¹⁾ والانجماع عليه، وموجب هذا الاستشعار ما هو مفعول من وظيف الخائض في هذا المقام من كمال الاستحضار، فلله درّ النّاطم رحمه الله ونفعنا به، ووصفه بالكمال وبالإمام لمناسبة المقام، لأن هذا الفتح المذكور هنا لا يكون إلا لمن اتّصف بأوصاف الكمال والإمامة على التمام.

قال الشعراني رحمه الله في مقام رؤية النبي ﷺ يقظة بعين الرأس والأخذ عنه المشار إلى ذلك بالفتح هنا ما نصّه: هو مقامٌ عزيز لا يناله كلّ أحد، بل دونه مائتا ألف حجاب وسبعة وأربعون ألف مقام وسبعمائة وتسعون مقاماً، وأمهايتها مائة ألف مقام، وخاصّتها ألف مقام، فمن لم يقطع هذه المقامات كلّها لا يصحّ له الأخذ عنه ﷺ يقظة، و(العين) الأولى المعرفة بالباطرة، والثانية المضافة إلى الرحمة ذاته ﷺ الطّاهرة، و(اليقظة) ضد المنام، و(عين الأمة) صدرها ومقدمها وسيدها، و(العتب) الملام، وقوله: (ذي الدّين)

(1) الانحياش إليه: الاندفاع إليه، والالتجاء.

المراد به هنا المتحقق بمقامات الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، وسائر منازلها منازل وكشفاً عيانياً، وأضاف (قصر أبي سمغون للإسعاد) لما حصل فيه لسيدنا ﷺ من الفتوح والإمداد.

يقول: وفي هذا العام الذي انتقل فيه سيدنا ﷺ من تلمسان فتح الله تعالى بفضل له فتحاً كاملاً تاماً واضح البرهان، وذلك بأن رأى بعيني رأسه يقطعة وجه سيد الأكوان، وتشرف بمشاهدة طلعة سيد ولد عدنان، ﷺ، وشرف وكرم ومجد وعظم، وصرح له عليه الصلاة والسلام بأنه شيخه ومرثيه وكافله، وأنه لا مئة لمخلوق سواه عليه من الأنام، وأمره بترك جميع ما أخذه من مشايخ الطريق، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل على التحقيق، ومعلوم أنه لا مزية للانفصال إذا وجد الاتصال، فلقنه ﷺ طريقة من الأوراد وافية بكل غرض ومراد، وقال له: الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال من الخليفة حتى تصل مقامك الذي وعدت به وأنت على حالك من غير ضيق ولا حرج ولا كثرة مجاهدة، ثم أمره بالاعتصار على ما أسداه إليه وقصر النظر في الطلب والاستمداد عليه، ومن كمال إقباله عليه واعتناؤه به وانعطافه إليه أن قال له: أنت وارثي، وقال له: أنت حبيبي، وسيأتي ذلك بلفظه في فضل الورد إن شاء الله، وقال له أيضاً: أنت ولدي حقاً ثلاثاً، وقد تقدم ذلك في الكلام على نسبة ﷺ، وصرح في «الجامع» بأن سيد الوجود ﷺ رتب لسيدنا ﷺ أوراداً تختص به دون غيره من الناس وأوراداً يعطيها لمن رغب إليه فيها من الخلق على اختلاف الأنواع منهم والأجناس. فأما الخاصة به فقد قال في «الجامع»: إنه لا يتعرض لها لأنها مكتومة، وأما التي أمره ﷺ أن يلقتها للمسلمين، فهي المشار إليها هنا بقول الناظم ﷺ تعالى:

وَأَوْفَى النَّبِيِّ لِلشَّيْخِ بَأْنَ	يَلْقُنَ الْأَنَامَ وَرَوْهَ الْحَسَنِ
وَفَوْ صَلَاتِنَا عَلَى الْمَخْتَارِ	خَيْرِ الْأَنَامِ مَعَ الْأَسْتِغْفَارِ
ثُمَّ بِرَأْسِ الْقَرْنِ لَهُ تَمِّمُهُ	أَحْسَنَ تَتِيمٍ بَزْكَرِ الْهَيْلَلِ
فَلَأَحْتِ أَنْوَارَ الْهَرَى عَلَيْهِ	وَبَانَتْ أَسْرَارُ الرِّضَا لَرْنِهِ
وَنَاقَ فِي الْخَيْرَاتِ كُلِّ عَارِفِ	لَغَرَفِهِ مِنْ تَنْبَعِ الْمَعَارِفِ

(أذن له في كذا) أطلق له في فعله، فهو مأذون له، والفقهاء يحذفون الصلة فيقولون العبد المأذون، إذا أطلق له سيده في التجارة، ويطلق الإذن على الأمر أيضاً، ويصح قصره هنا كالذي قبله، ويطلق أيضاً على الإرادة، ومنه قولهم: إذا أذن الله في كذا كان، ولا

يستقيم الحمل عليه هنا ، و (التلقين) من لقن الرجل الشيء لقناً فهو لقن من باب تعب ، أي فهمه ، ويتعدى بالتضعيف إلى ثانٍ فيقال لقنته الشيء فتلقنه ، إذا أخذه من فيك مشافهةً وانظر المصباح .

و (الأنام) تقدّم معناه فيما سبق من كلام على بعض أبيات النظم ، والمراد هنا كل مسلم كان ذكراً أو أنثى ، عبداً أو حراً ، صغيراً أو كبيراً ، طائعاً أو عاصياً ، لكن على الشرط المقرر في الملّقن والملّقن ، و (الورد) القدر الموظف من قراءة أو ذكرٍ أو نحو ذلك وتقدم ، وسيأتي أيضاً ، ووصّفه بالحسن لاشتماله من وجوه الحسن والكمال على الغابة القصوى ، حسبما سيتبين عند الكلام في ترتيب أذكاره ، وبيان صيغها وما يتعلّق بذلك عند تعرض النّاظم له إن شاء الله . و (القرن) مائة سنة . و «أل» فيه للعهد : أي ثم برأس المائة المذكورة وهي الثانية بعد ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، و (تممه) إلى آخر الكلمة المشرفة و (لاحت) أشرقت ، والمراد بـ (أنوار الهدى) هنا الأنوار التي تُفاض على العبد من حضرة القدس بسبب تقربه إلى الله تعالى بالنوافل ، التي أكبرها فائدة وأعظمها خطراً وعائدة ذكر الله تعالى على الوجه الأكمل ، فيكسبه فيضانها حالة لم يكن يعهدها من نفسه من القوة على الذكر ، والحنين إلى الوقوف بباب الله تعالى من حيث يرضى بما يرضى ، و (بانّت) ظهرت ، والمراد بأسرار الرضا هنا ما ينتهي إليه فيضان هذه الأنوار من القوة على الاستغراق التام في الذكر آناء الليل وأطراف النهار ، فيكسبه حالة لم يعهدها قبل من نفسه من الرضا والصّبر والتوكل واطمئنان القلب بذكر الله تعالى ، ولا شك أن العبد عند ذلك يصير هادياً مهدياً راضياً مرضياً يستحق أن يكون قدوةً لغيره وإماماً له في مدارج سلوكه وسيره . وبهذا الذي شرحناه هنا يعرف وجه تخصيص النّاظم ﷺ إضافة الأنوار للهدى والأسرار للرضا ، فليتنبه لذلك (وفاق) غيره في كذا زاد عليه ، و (الخيرات) المراد بها هنا : ما ينتج ما تقدّم من أنوار الهدى وأسرار الرضا من الترقّيات والتجليات وما يفيد ذلك من الرقائق والدقائق واللّطائف وأنواع التحف والمنح والكمالات والمعارف ، و (العارف) المراد به هنا : الولي الواصل و (الغرف) معروف ، والمراد به هنا : التلقي والاستمداد والاستفاضة ، و (منبع المعارف) هو النبي ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم .

يقول . وفي هذا العام الذي انتقل فيه سيدنا ﷺ من حضرة تلمسان إلى الشلالة وأبي سمغون حسبما تقدّم مبيناً ، أي بيان إذن النبي ﷺ لسيدنا ﷺ في تلقين هذا الورد المحمدي لسائر الأنام في اليقظة لا المنام ، وهو ، أي الورد المأذون له في تلقينه في ذلك الوقت ، للخاص والعام الاستغفار والصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ،

واستمر على تلقيه الذكرين فقط، لمن رغب في ذلك إليه إلى رأس تلك المائة وهي الثانية بعد الألف من الهجرة الشريفة حسبما تقدّم التنبيه عليه فتّم له ﷺ الورد بالكلمة الشريفة فكمَلْتُ فيه بسبب ذلك المحاسن الفائقة المنيّة، فعند ذلك ظهر عليه من أنوار الهدى وأسرار الرضا ما استعدّ به للهداية والإرشاد، والدلالة بالحال والمقال على ما يوصل لحضرة ربّ العباد، وترادف عليه من أنواع الخيرات والبركات والفضائل ما فاق به كلّ عارف واصل وصديق كامل، وذلك لما أكرم به من التلقي والاستمداد بلا واسطة من سدّ الوجود ومنبع المعارف الذي إليه تنتهي مساند كلّ فضل وجود من هذا الوقت الذي حصل له هذا الفتح الفائق والعطف التام من سيد الخلائق تنزل لإفادة الطالبين وتربية المريدين الراغبين وتظاهر بالمشيخة الكاملة بين العباد، وصار يقبل من يرُدّ عليه للاستفادة والأخذ عنه من سائر البلاد، بعد أن كان شديد التّصلّ من ذلك كثير الهرب والنفور عمن ينسب إليه تلك المسالك، وقد كانت تأتيه الوفود وهو بالحضرة التلمسانية قبل أن يحظى من سيد الوجود ﷺ بما حظّي به من هذه المشاهدة العيانية فيطلبون منه التلقين والدخول في صحبته على طريق المشيخة المعروفة فيمنح البعض ويلقّن البعض، لكن على نهج الأخوة في الله تعالى وسبيل الصحبة المألوفة، ويصرح لمن تلقن منه بأن يقول: إنما نحن أصحاب، وأما المشيخة فلا هذا مع كونه ﷺ كان مأذوناً له في التربية مفوضاً إليه فيها موعوداً لمن لقنه بالضمان التام من المشايخ الكاملين والعارفين المقربين الواصلين كما عرفت ذلك مما سبق، وما ذلك إلا لبعد همّته وكمال صدقه مع الله تعالى في معاملته وخدمته ﷺ وأرضاء، ومتعنا وسائر إخواننا في الله تعالى بمحبّته ورضاه آمين.

ثم أشار النّاطم ﷺ إلى ما حصل لسيدنا ﷺ بعد اتفاق هذا الفتح الأكبر له الذي هو الاجتماع بسيد ولد عدنان من باهر الفيضان بالعلم اللدني وغريب الذوق والوجدان فقال:

وفاض بالعلم اللّرنى وللا	أتى لشعب قنة إو قَمَلَا
فَم آية نسرّها يوماً بَمَا	تَصْرَعنه شأْوَن تَقْرَمَا
وَم عريب غايض معناه	بَيْنه حثى برا سَنَاه
وَم لهذا الشّيف من عبارة	حل بها تَسْتَشِيل (الإشارة)

(والعلم اللدني) هو علم الوهب، أي هو الذي يحصل من لدنه تبارك وتعالى كما قال في حق عبده الخضر ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: الآية 65] وهذا (العلم) هو علم

العلماء بالله . وفي الكلام في تحقيق هذا المناط طولٌ وخروجٌ عما قصد من أجله في هذا التقييد المقول، وما تقدم في المقدمة من ذلك كافٍ في تعريف حقيقته في الجملة . ومن أراد الاستقصاء في ذلك فليطالع مظانّه من كتب أهل التحقيق ومحلّه، و(الشعب) بالكسر: الطريق، وقيل: الطريق في الجبل يجمع على شعب^(١)، و(القنّة) ذروة الجبل، وتطلق على الربوة والكدية أيضاً و(هملاً) جرى، وأراد بهذه الجملة أن علمه ﷺ لما فاض جرى منسجماً في منحدر من البسيط ولم يجر في شعب قنّة أو ربوة أو شيء يعترضه، فينحرف أو يقف عن الجريان . والكلام على طريقة التمثيل والظاهر أنه مأخوذ من مثل سائر أو تلميح إلى قصة أو بيت شعر، إذ لا يحسن الإتيان بمثل هذا عند علماء النقد والبلاغة إلا إذا كان كذلك، ولم يحضرني الآن ما أخذه، فمن عثر عليه فليلحقه بهذا المحل . و(الآية) هنا: الآية القرآنية وقصر إدراكه عن الشيء لم يبلغه علمه . و(الشأو) الغاية، والمراد هنا: المبلغ من العلم، و(الحديث) الخبر عن رسول الله ﷺ، و(غامض) من غَمَضَ الحقَّ يَغْمُضُ غموضاً من باب قعد خَفِيَ، وَغَمَضَ بالضم: لغةً، انظر المصباح . و(السناء) الضياء، و(العبرة) معروفة و(الإشارة) في اللغة معروفة أيضاً، ويحتمله النظم فيعم، ويحتمل إشارة الأولياء فيخصّ وهو أظهر بل هو المتعين هنا والله أعلم.

يقول . ولما أكرم الله تعالى بفضله الواسع العليم سيدنا ﷺ بالاجتماع بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وحظي منه بما حظي به من كمال العطف والإقبال، فاضّ بالعلم اللدني الخاص بالكمل من أهل القرب وفحول الرجال، ففسّر كثيراً من آيات القرآن الكريم، بما قصر عنه إدراك غيره في الحديث والقديم، وبين كثيراً من غوامض الأحاديث النبوية بما اتّضحت به وجوه إشاراتها السنية، ولطائف أسرارها الخفية، وحلّ كثيراً من مستشكل الإشارة، لما أوتيّه وخصّ به من كمال الذوق وسني العبارة، وانظر كتاب «جواهر المعاني» فقد عقد مؤلفه فيه لكل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والإشارات العلوية باباً يغتبط به كل نبيه .

ثم أشار النّاظم إلى ما حصل لسيدنا ﷺ في هذه المدة التي أقامها بأبي سمغون من إقبال الخلق عليه وكثرة قصدهم إياه بقصد الأخذ عنه والانتماء إليه وإلى ما كان يمدّهم به في الحسن والمعنى من الإمدادات الباهرة، ويرصدهم به من الهبات الوافرة، فقال:

(تَجْعَلُ النَّاسَ مِنَ الْأَقْطَارِ يَأْتُونَهُ مَجْبةً الْأَسْرَارِ)

(١) جمع الشعب: شعاب، وهو انفراج بين جبلين .

مِنْ أَخِيْزِ طَرِيْقَةِ السَّنِيْهِ وَنَاطِرِ بَهْجَتِهِ السَّنِيْهِ
 تَرَاهُ يَثْلُ الثَّعْبَةَ الْمَشْرِفَةَ يَوْمَ الطُّوْافِ أَوْ كَمَثَلِ عَرَفَةِ
 يَعْشُو إِلَى أَنْوَارِهِ السَّعِيْرَ وَعَنْهُ يَعْشُو الْجَاهِلُ السَّمِيرَ
 وَكُلَّمَا أَتَاهُ حِسْبٌ حَاجٍ يَجْزِيهِ كَالصَّيْبِ الثَّجَاجِ
 خَالِصَ إِحْسَانٍ وَمُغْضَ رَحْمَةٍ أَكْرَمَ رُئُوبَهُ وَي (الْأَمْسَهُ)

(الأقطار) جمع قطر وقد تقدّم، وكذلك (الأسرار والطريق)، والمراد بها هنا هذه الطريقة المحمدية التي أذن له ﷺ في التربية بها، و(البهجة) معروفة، و(يعشُو) إلى كذا: يأوي إليه، وعنه: أعرض، و(حاج) جمع حاجة، وتجمع أيضاً على حاجات وحوائج، و(الصيب) من صاب المطر صوباً وسُمي المطر صوباً تسميةً بالمصدر، وسحابٌ صيَّب ذو صوب، و(الثجاج) من الثَّج، وهو شدة الانصباب، يقال: مطر ثَجَاجٌ ودم ثَجَاجٌ أي شديد الانصباب، وباقي الألفاظ ظاهر.

يقول: فبسبب ما أكرم الله به سيدنا في هذه المدة التي أقام فيها بأبي سمغون من الفتوحات المتراسلة والمواهب المتواصلة حتى ظهر عليه من الفيوضات ما ظهر، وبهر عقول الناظرين والسامعين من أمره ما بهر، جعل النَّاسُ يأتونه من سائر الأقطار ويفدون إليه أفواجاً من جميع القرى والأمصار، فمن مريد صادق قاده جواذبُ العناية إلى أخذ طريقته السنية، ومن متبركٍ حملته رياحُ المحبة إلى حضرته السعيدة ليتشرف بمشاهدة طلعه السنية، فترى النَّاسَ من شدة الازدحام على اتباعه وكثرة الوفود منهم على بابهِ، كأنهم يطوفون بالكعبة المشرفة أو يضجون بالتلبية يوم عرفة، تعشُو إلى أنواره بصائرُ السعداء، وتعشُو عنها أعين الخفافيش البعداء، وكل من قصده في شيء نالَ مرغوبه وحصل مطلوبه، فما هو إلا محض رحمة وامتنان على هذه الأمة المرحومة من ربها الواسع الجود والإحسان.

وعقد النَّاطِم في هذه الأبيات ما يعلم بالوقوف عليه في هذا المحل من «جواهر المعاني» مع بعض زيادة عليه مما في غيره مما ثبت عن الشيخ من طريق التواتر القطعي الذي لا شك فيه كقوله: «يعشُو إلى أنواره» إلخ، فإنه عقد فيه معنى ما ثبت عن سيدنا ﷺ من قوله: سائق السعادة يسوق أقواماً إلى هذه الحضرة، والصارف الإلهي يصرف أناساً عنها، فإن التعبير بـ«أقواماً» يشير إلى التفخيم بخلافه في قوله: «أناساً» فإنه يشير إلى التحقير، كما يدلُّ له سياق الكلام والله المستعان.

ثم أشار النَّاطِم ﷺ تعالى إلى زمن انتقال سيدنا ﷺ بأهله إلى حضرة فاس

الإدرسية واصطفائه لأهلها الأخيار جيراناً دون غيرهم من البرية وما ذاك إلا لما أهلها الله له من الخصوصية وخصّها به من مزيد الفضيلة والمزية فقال:

(ثُمَّ إِلَى فَاسٍ تَرِينِي الْفَخْرَ ظَعْنٌ فِي عَامِ ثَلَاثَةِ عَشْرِ
وَزَيْنَتْ بِبَهْجَةِ الثَّجَانِي فِي الْعَامِ سَاوِسَ رَبِيعِ الثَّانِي)

(فاس) هي قاعدة المغرب العظمى المعروفة التي لم تزل ولا تزال إلى آخر الدهر من فضل الله تعالى بكل خير وكرامة موصوفة، وبكل عزّ وسعادة منوطة ومحفوفة، ووَصَفَهَا بقوله: (مدينة الفخر) لما لها من المفاخر التي لا تكاد تحصى، والمآثر التي لا يأتي عليها الاستقصا، ولو لم يكن إلا أن الله تعالى جعل اختطاطها على يد سليل رسوله وصفوته من خلقه، وهو شمس المغرب وإمامه وطالع سَعْدِهِ الذي نصرت بعزته أوليته وأعلامه، وسراج أفاقه الذي أشرق بسناه لياليه وأيامه، سبط الرسول المصطفى وقدة أهل القرب والصفاء، أبو العلا مولانا إدريس ابن التاج الأشهر مولانا إدريس الأكبر رحمته الله وعن آبائه الكرام وأماتنا على محبّتهم ومحبة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السّلام، فهي - أي هذه المدينة المباركة - صادرة عن نيته ومنفصلة عن توجّهه السني وهّمته، وكفاك ذلك من شرفها وفخرها وجلالة قدرها، وقوله: (ظعن) ارتحل، والمراد من قصر أبي سمغون، وقوله: (في عام ثلاثة عشر) يريد بعد المائتين والألف، وباقي ألفاظ البيتين ظاهر المعنى.

يقول: ثم لما تشعشع أمرُ هذه الطريقة المحمدية، وطار صيئها في البلاد المغربية والمشرقية وأمر سيدنا رحمته الله في غاية الترقّي والكمال، بدا له ما بدا في الارتحال والانتقال، فانتقل من قصر أبي سمغون المبارك الميمون في السابع عشر من ربيع الثاني الأنور، عام ثلاثة عشر بعد المائتين والألف من هجرة سيد البشر، متوجّهاً إلى مدينة حضرة فاس ذات السناء الأفخر، صحبه تلميذه وخليفته الأفخر، فدخلها في السادس من ربيع الثاني، فعمت بركته من أهل المغرب القاصي والداني، والطائع والجاني، فزينت ببهجته أرجاء البلاد، وعمّ يُمنُّ طلعتة السعيدة الحاضرة والباد، وحين وصل رحمته الله أتى حضرة السلطان المعظم، ذي الفخر الصميم القدر المفخّم، وهو أبو الربيع مولانا سليمان بن مولانا السلطان مولانا محمد ابن السلطان مولانا عبد الله ابن السلطان مولانا إسماعيل⁽¹⁾،

(1) سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل، أبو الربيع، الشريف العلوي، من سلاطين دولة الأشراف العلويين في مراكش. بويغ بفاس سنة (1206هـ)، وامتنعت عليه مراكش فزحف إليها سنة (1211هـ) فبايعه أهلها. كانت أيامه كلها أيام ثورات وفتن وحروب انتهت باستقرار الملك له في المغرب=

رحمهم الله تعالى وقدّس أسرارهم، فرحّب به وسهّل، ونوّه بقدره وبجلّ، وأنفَذَ له الدار المعروفة بالحضرة بدار المرأة، فامتنع سيدنا ﷺ من قبولها لأمرٍ حاك في صدره، ففطن السلطان قدس سره لذلك فكلمه بما أزاح عنه وجّه الإشكال في أمره، ثم بعد أيام من سكناه بها أخبر الخاصة من أصحابه بأنه إنما سكّنها بإذن من النبي ﷺ، وذكر لهم أنه عليه الصّلاة والسلام أمره بشيء يفعلُه فهو يفعلُه، وذكر لنا بعض الخاصة من أصحابه ﷺ وملازميه أن الذي أمره به ﷺ يفعلُه هو تصدّقه بمقدار كرائها⁽¹⁾ على المساكين، فكان يتصدّق بذلك خبزاً عند انقضاء كلّ شهر من أشهر المدة التي سكن بها إلى أن توفي ﷺ.

ولا يستبعد مثل هذا من إذنه ﷺ لأكابر العارفين فيما يأتون وما يذرون من جميع وجوه تصرفاتهم، إلا من لا إمام له بشيء من معرفة صفاتهم، فقد ذكر في العهود المحمدية أن طريق العارفين بالله تعالى أن يستأذنوا رسول الله ﷺ في كلّ أمر أرادوا فعله أو تركه، فما أذن لهم فعلوه وما لا تركوه، وهم في هذا الاستئذان بحسب مقاماتهم من مشاهدته ﷺ، وأدناهم مقاماً من يستأذنه بالقلب بطريق تصوّر والاستحضار التام، فينقذُ له في سرّه ما يبني عليه في ذلك الغرض وذلك المرام، وأعلاهم من كان من أهل الاجتماع به يقظة ومشافهة كما هو مقام أهل الكشف، فراجع العهود الكبرى، وذكر فيها أيضاً عن نفسه ﷺ أنه كان يشاوره ﷺ فيما لم يجد له من الأعمال دليلاً في الشريعة إلا أنه مستحسن عند بعض العلماء، فيجيبه ﷺ بما يقتضي الإقرار على الفعل أو الترك، وذكر من ذلك أنه شاوره على قول بعضهم إنه يقال في سجود السهو: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو فقال ﷺ: هُوَ حَسَنٌ.

وذكر أيضاً ﷺ تعالى عن الشيخ نور الدين الشونبي أنه كان يشاور النبي ﷺ في جميع أموره، وأن من جملة ما شاوره فيه حفر البئر التي في زاويتنا بعد أن حفر بها ثلاث آبار فطلعت كلّها فاسدة وماؤها مُنْتِنٌ، فقال له ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَحْفَرُوا بِيَابِ الْحَوْشِ، ففعلوا، فطلعت جيدة وماؤها حلوا.

وفي كتاب «عوارف المعارف» أن الشيخ الكامل مولانا عبد القادر الجيلاني⁽²⁾ قال:

= الأقصى. كان عاقلاً مجباً للعلم والعلماء، له آثار عمران في فاس وغيرها مات سنة (1238هـ).

انظر الدرر الفاخرة: 67، وشجرة النور: 380.

(1) الكبراء: الاستتجار.

(2) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، محيي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلي، مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان وانتقل =

ما تزوجت حتى قال لي ﷺ: تزوج اه، وسيأتى الكلام مؤذن بأن ذلك في اليقظة فهو من هذا القبيل إلى غير ذلك.

وقد بلغني من طريق الثقات الأثبات أن أخص أصحاب سيدنا ﷺ العارف الكبير الموصوف بالقطبانية في زمانه من غير دفاع ولا نكير، أبا الحسن سيدي الحاج علي ابن سيدي التماسيني ﷺ تجاذب أطراف المذاكرة مع بعض الإخوان يوماً في مثل ما نحن فيه فقال له: يا فلان إن من الرجال الحاضرين معك في هذا الزمان من لا يفعل فعلاً قل أو جل إلا على إذن منه ﷺ من طريق المكافحة والعيان، حتى إنه لا يقوم لفراشه الذي ينأى فيه إلا إذا أمره ﷺ بذلك، وقد فهم عنه من سمع منه ذلك أنه يعني نفسه، وله من شواهد حاله ما يصدق فيما أبداه من مقاله، وسيأتي لنا ذكر شيء من أوصاف أحواله عندما يتعرض الناظم لذكره، إن شاء الله، ﷺ وأرضاه، ونفعنا بمحبته ورضاه آمين.

وما تقدّم في سبك البيتين من ذكر تاريخ خروج سيدنا ﷺ من أبي سمغون لم يرجع عليه في النظم، لكن ذكره في «الجواهر» فاعلم ذلك.

ثم أشار الناظم ﷺ إلى زمن صدور الأمر من سيدنا ﷺ لخليفته المعظم سيدي علي حرازم ﷺ بجمع كتاب «جواهر المعاني» وبعض ما يتعلّق بفضل هذا الكتاب المبارك، فقال:

وبعد ولا بنحو شهرين أتر	تلميزه الرضى علياً الأبر
بجمعه جواهر المعاني	عن إون سيري بني عرنان
صلى عليه نزل القرآن	واللّٰل والضّٰحب ترى الأزمان
عليكم تعاشر الأغراب	ما عشتّم الزهر يزرا الكتاب
عن إون طه جمعه وأنزه	وقرّر الإمام حقّ قرره
وعن يطالعه بإنصاف يرى	خلال الشّيع لئيس في الورى
ولئيس في ذلك عنري شك	وخالقي ولئيس فيه إنك

= إلى بغداد شاباً سنة (488هـ) فاتصل بشيوخ العلم والتصوف وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه وسمع الحديث وقرأ الأدب واشتهر، وكان يأكل من عمل يده، وتصدّر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة (528هـ). مات سنة (561هـ).

انظر النجوم الزاهرة: 371/5، وفوات الوفيات: 2/2، وشذرات الذهب: 198/4، وطبقات الشعراني:

108/1.

(الأمر) اللَّفْظِي الدَّالُّ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ اسْتِعْلَاءِ الطَّالِبِ، عَكْسُ الدَّعَاءِ، وَالْمُرَادُ بِهِ (عَلِي) هَذَا: سَيِّدُنَا عَلِي حِرَازِمِ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرَ ﷺ، وَ(مَدَى الْأَزْمَانِ) غَايَةُ الْأَزْمَانِ، وَ(الدَّهْرُ) يُطْلَقُ عَلَى الْأَبَدِ، وَقِيلَ: هُوَ الزَّمَانُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الدَّهْرُ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَعَلَى الْفَضْلِ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقَعُ عَلَى مَدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا اهـ^(١). وَهَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرُ أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ، وَ(الْإِفْكَ) الْكُذْبُ، مِنْ أَفْكَ يَأْفُكُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ إِذَا كَذَبَ.

يقول: وبعد ما استقرت بسيدنا ﷺ في هذه الحضرة المحروسة الدار، واطمأن به المنزل منها والقرار، ومضى نحو الشهرين من مَقْدَمِهِ وحلوله واستقراره أَمَرَ عَنْ إِذْنِ سَيِّدِ الْوُجُودِ ﷺ تَلْمِيذَهُ الْأَخْصَصَ الَّذِي هُوَ عِيْبَةُ عُلُومِهِ^(٢) وَخَزَانَةَ أَسْرَارِهِ سَيِّدَنَا عَلِي حِرَازِمِ ﷺ بِجُمُوعِ كِتَابِ «جَوَاهِرِ الْمَعَانِي» وَنَظْمِهِ، لِفَرَايِدِ فَوَائِدِهِ، وَتَرْتِيبِ فُصُولِهِ، وَتَهْذِيبِ مَسَائِلِهِ، وَتَأْسِيسِ قَوَاعِدِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمَرَ أَوَّلًا بِتَمْزِيقِ مَا جُمِعَ مِنْهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْجَلِيلَةِ السَّنِيَةِ لِأَمْرِ اقْتَضَتْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ أَحْوَالُهُ الْجَلَالِيَّةُ، الَّتِي هِيَ نَتَائِجُ هِمَمِهِ الْعَلِيَّةِ، وَدَلَائِلُ صَدَقِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَوَجُّهَاتِهِ الْكِمَالِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ، فَاِمْتَثَلَ لِأَمْرِهِ الْمُطَاعَ بَعْدَ التَّحِيرِ الْكَثِيرِ وَالْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ بِالْمَرَاجَعَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ خَاصَّةِ الْأَصْحَابِ وَالْأَتْبَاعِ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ ﷺ لِقَاةً لِقَاةً الْبَاعِثِ الْحَامِلِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ، إِلَّا الْمَحْوُ وَالْإِتْلَافُ وَالضِّيَاعُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا تَقَايِيدُ بِيَدِ الْبَعْضِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِصُورِ الْإِذْنِ فِي جُمْعِهِ انْتَفَعَ بِتِلْكَ التَّقَايِيدِ فِي كَثِيرٍ مِنْ فُصُولِهِ وَأَبْوَابِهِ.

وكان شروع مؤلفه ﷺ في جمعه وترتيبه وتأليف مسائله وتبويبه بفاس أوائل شعبان الأبرك من العام قبله وسحاب الخير لها مطر ترصد به إبانته وفصله. وفرغ منه أواسط ذي القعدة الحرام من السنة الموالية لذلك العام، وذلك قيد حياة سيدنا قدس الله سره وإلى عليه سحائب الرضوان، وبعد أن فرغ منه أخضره بين يديه وأجازه في سائر ما فيه وكتب له بخط يده المباركة أوله وآخره بذلك في مسجد الديوان، فجاء بحمد الله محفوظاً باليمن والإسعاد، منتشر الذكر، سني الفخر، عميم النفع في جميع الأصقاع والبلاد.

فلهذا يقول الناظم هنا مرشداً إخوانه إليه وحاضاً لهم عليه مخاطباً إليّاهم بما يقتضي

(١) كذا في اللسان (دهر).

(٢) العيبة: وعاء من خوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين، وكذلك يطلق على الوعاء من آدم ونحوه يكون فيه المتاع، جمعه: عيب وعيب. واستعيرت اللفظة هنا للعلوم.

التحنُّ والعطف والرفق في الخطاب جرياً منه في ذلك على سنن الحلماء الرحماء من أولي الألباب: عليكم يا معاشِرَ الإخوان وجماعة الأحباب، مدة حياتكم، بالدوام على مطالعة هذا الكتاب، فإنه كفيلاً بفضل الملك الوهاب، للمثابر عليه من طريق المحبة الخالصة بالوصول إلى معرفة رَبِّ الأرباب، واستجلاء عرائس الحقائق ونفائس اللطائف والدقائق، والولوج إلى حصر حضراتها المُنيفة من كلِّ باب، فَمَنْ جَدَّ وجد لا محالة في يومه ما لم يجده في أمسه، ومن قَصَّر فلا يلومَنَّ إلا نفسه، ويكفي الأريب من شرف هذا الكتاب العجيب صدور تأليفه عن إذن طه الحبيب، ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم، مع ما اشتمل عليه من التنويه بضخامة شأن سيدنا ﷺ وفخامة أمره وقدره إياه جهد استطاعته حق قدره، وَمَنْ طالعه ونظرَ فيما تضمَّنه بعين الإنصاف علم يقيناً ما فاق به سيدنا ﷺ غيره من سنيِّ النعوت وكمال الأوصاف، ولا يتطرَّق إلى هذا الرجم بالغيب، إلا لمن أُحْرِمَ بركته وخيره من أهل الغفلة والتهيه في مهامهِ التردُّد والريب، وإقسام النَّاطِم ﷺ في هذا المقام بالرب الخالق دليلٌ واضح لما خصَّ به في أحوال محبته من الصدق الفائق ﷺ تعالى ونفعنا ببركاته، وما ذكرته في سبك هذه الأبيات هو مضمون ما اشتملَ عليه كتاب «الجامع»، وكذلك كتاب «الجواهر» إلا النذر منه، فمما حَقَّقناه عن الثقات الأثبات. ومما بلغنا في فضل هذا الكتاب عن سيدنا ﷺ أن سيدَ الوجود ﷺ نَسَبَه إليه فقال فيه: كتابي هذا وأنا ألفتُه، وقد ظهر بحمد الله تعالى مصداقُ هذه المقالة الشريفة في حصول القبول التام له، وتطايير الركبان به وعموم النفع للخاصِّ والعام بعلومه السنية وأسراره المنيفة، مع أن مؤلفه ﷺ كان مزجي البضاعة في العلوم الرسمية لا بد له فيما يحتاج إليه في الصناعة التأليفية، فهو لا محالة من كراماته الشاهدة له بالخصوصية وهذا أدخلُ في الكرامة مما وَقَّع لبعض العارفين الموصوفين بالأمية، من تأليف بعض مهرة العلماء في مآثرهم وأذواقهم الوهية، ومن بركات هذا الكتاب الشائعة بين الأصحاب والإخوان، في سائر الأمصار والبلدان كثرة من دَخَلَ في هذه الطريقة المحمدية بسبب مطالعته والنظر فيه، وهذا شيء لا يكاد النظر يحصي ما اتفق منه ولا يستوفيه، وكنت كثيراً ما أسمعُ بعضَ أصحاب سيدنا ﷺ وهو من العلماء الفضلاء، والسرارة الأجلة النبلاء، يقول: قد شُهِد لهذا الكتاب في المكان الذي يكون فيه من الحفظ وسعة الأرزاق، وكثرة السعادة وتحسين الأخلاق، ما لا يُجَحِّدُه ويكابِر فيه إلا غيبيٌّ أو ذو شقاق ومن بركاته الظاهرة وكراماته الباهرة، ما ذَكَرَه مؤلفه ﷺ من أن سيد الوجود ﷺ أوصى سيدنا ﷺ بعد ما أمره بجمعه، بأن قال له: تحفظ عليه ليتنفع من بعدك من الأولياء به انتهى.

وقد ظهر مصداق ذلك والحمد لله، فانتفع به كثير من الأولياء، وسلك على ما تضمنه من الطرق عنده من الأصفياء، واستنبطوا منه عدة طرائق موصلة كلها لمن سلك عليها من أهل هذه الطريقة الأحمدية إلى حضرة الخالق، ولو لم يكن إلا ما وَقَعَ لصاحب كتاب «میزاب الرحمة الربانية» لكان كافياً في هذا الذي ذكرناه للمشاهدة العيانية، فليتنبه لما أشرنا إليه في هذا المقام، وليعرف منه ما حام الشيخ حوله في قوله الثابت عنه: تنفّر عن هذه الطريق عدّة طرقٍ كلّها كفيلاً من فضل الله تعالى بنيل المرام، ولا يذهب بك الوهم إلى ما تخيّل في هذه المقالة بعض من لا علم عنده، وحسب من لم يطرب للأغاريذ أن يلزم حدّه ولا يتجاذب مع ذي وجد صحيح وجده، وقد قال بعض أهل الطريق: مَنْ لم يعرف مصطلحنا لا يجوز له الخوض في طريقتنا.

وبالجملة، فقد شوهد من تواتر البركات والخيرات لهذا الكتاب الجليل، ما لا يفي به قلم التعبير ولا يأتي عليه القيل، والله تعالى المستعان، وعليه سبحانه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ثم أشار النَّاطِمُ ﷺ تعالى إلى زمن حلول سيدنا ﷺ بمرتبة القطبانية العظمى، ووقت إنجاز الإقبال ما وَعَدَه به من المقام الأعزُّ الأسمى، فقال:

(وفي المحرّم غداً غوثاً رشيزاً خَلِيفَةً عَنْ (النّهيمين) (التجيز
أُعطِي) (وَأَكْ) شَيْخُنَا بَعْرَةً حَمَاهُ تَنْ حَقِّقَهُ وَعَرَفَهُ)

(المحرم) معرّف، والمراد فاتح العام الموالي لعام حلوله الحضرة الفاسية المحروسة، و(الغوث) المراد به هنا: القطب الجامع، وقد تقدّم بعض ما ينبىء عن حقيقة القطب لغةً وعرفاً، وإطلاق لفظ «الغوث» عليه اصطلاحاً حادث بين الأولياء، بخلاف لفظ «القطب» فقد ثبتَ ورُودُه في بعض الآثار. قال ابن حجر⁽¹⁾: الأبدال ورَدَتْ في عدة أخبار، وأما القطبُ فورد في بعض الآثار، وأما الغوث فلم يثبت. وقد ألف الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ تأليفاً سماه «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» وذكر أن الحاملَ له على تأليفه ما بلغه عن بعض من لا علم له من إنكار الأبدال والنجباء والنجباء والأوتاد والقطب، فجَمَعَ ما ورَدَ من الأحاديث والآثار بثبوت جميع ذلك في جمع ليستفاد ولا يعوّل على إنكار أهل الفساد، وذكر في تأليفه هذا ما يدلُّ على ثبوت

(1) ابن حجر العسقلاني: تقدمت ترجمته.

القطب بخلاف الغوث، فلم يذكر فيما يدلُّ لثبوته شيئاً، وهذا كما رأيت بحسبِ ما ثبت في الأخبار والآثار الواردة.

وأما في الاصطلاح فلفظ «الغوث» يرادُّ لفظ القطب، وأصرَّحُ منه في تعيين المخصوص، بمقام القطبية على الخصوص، إذ ربما أطلقَ القطب على الواحد من الإمامين أو على أحد الأوتاد الأربعة باعتبار أنه قطبٌ إقليمه أو نحو ذلك من الاعتبارات، فإذا أطلقَ لفظ الغوث لا يصرف في العرف إلا للقطب الجامع لا غير، فلذلك اقتصرَ النَّاطِم عليه فيما عبَّرَ به هنا، والله أعلم.

و(رشيد) فعيل من الرِّشَاد: وَصَفَهُ بِهِ لِأَنَّهُ أَيُّ الْقُطُبِ أَتَقَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَأَزْكَاهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكَانَةً وَأَرْضَاهُمْ، وَ(الْخَلِيفَةُ) هُوَ الْقَائِمُ عَنْ مُسْتَخْلَفِهِ بِأَعْبَاءِ مَا اسْتَخْلَفَهُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَ(الْمُهَيْمِنُ) اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، قَالُوا: وَمَعْنَاهُ الشَّاهِدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ. قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: هَيْمَنَ يَهِيْمُنُ فَهُوَ مُهَيْمِنٌ: إِذَا كَانَ رَقِيًّا عَلَى الشَّيْءِ، وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ غَيْرَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْمُهَيْمِنُ الْقَائِمُ عَلَى خَلْقِهِ بِرِزْقِهِ، وَأَنْشَدَ:

الْأَلِ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِ مُهَيْمِنُهُ التَّالِيَهُ فِي الْعُرْفِ وَالنُّكْرِ

قال: معناه القائم على الناس بعده اهـ⁽¹⁾ نقله في «مفاتيح الغيب» وقد تقدَّم، و(المجيدُ) كذلك من أَسْمَائِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَمَعْنَاهُ الْمُنْتَهَى فِي الشَّرَفِ وَكَمَالِ الْمَلِكِ وَاتِّسَاعِهِ إِلَى غَايَةِ لَا يُمْكِنُ الْمَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا الْوُصُولُ إِلَى شَيْءٍ فِيهَا اهـ ذكره في «شرح الأسماء الحسنى».

وَإِذَا عُرِفَتْ مَعْنَى الْأَسْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ، وَعُرِفَتْ مَا تَقَرَّرَ فِي الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا بَدَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْنَى مُسْتَخْلَفِهِ عُرِفَتْ الْوَجْهَةُ عِنْدَ النَّاطِمِ فِي تَخْصِيصِ هَذَيْنِ الْأَسْمَيْنِ الْأَعْظَمَيْنِ بِالذِّكْرِ هُنَا، وَهَذِهِ إِحْدَى لَطَائِفَةِ تَعَالَى فِي هَذَا النِّظْمِ لِمَنْ اسْتَقْرَأَ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى نِظَائِرِ ذَلِكَ. وَ(عُرْفَةُ) أَرَادَ بِهِ هُنَا مَوْضِعَ وَقُوفِ الْحَجَّاجِ، أَيِ: الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ لَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، إِذْ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ هُنَا لِثَلَا يَحْصُلَ التَّنَاقُضُ بَيْنَ مَعْنَى هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، وَبَيْنَ عُرْفَاتٍ وَمَكَّةَ نَحْوَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ⁽²⁾، وَ(عُرْفَتُهُ) عَلِمَتُهُ بِحَاسَّةٍ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ.

(1) كَذَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (هَمِنْ)، وَالْبَيْتُ فِيهِ.

(2) قَالَ الْفَرَاءُ: عُرْفَةُ وَعُرْفَاتُ اسْمٌ لِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ. وَعُرْفَةُ وَعُرْفَاتُ وَاحِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ عُرْفَةَ مَوْلَدٌ.

يقول: وفي المحرم الحرام فاتح العام الموالي لعام حلول سيدنا ﷺ بحضرة فاس وهو عام أربعة عشر بعد المائتين والألف من هجرة سيد الناس حلَّ ﷺ مقام القطبانية، وظهر بحمد الله تعالى مصداق ما بشره به من تقدّم ذكره من أهل الكشوفات العيانية والمقامات السنّية العرفانية، وكان حصولُ الفتح له ﷺ في إدراك هذا المقام الأعظم، في جبل عرفة من البلد المحرم، حسبما ذكر ذلك وبيّنه تبييناً، من عرفه تحقيقاً وعلمه يقيناً، ولم يتعرّض في كتاب «الجواهر» لتعيين زمن بلوغ سيدنا ﷺ درجة القطبانية ولا للمكان الذي أدرك فيه ذلك مع تصريحه ببلوغه المقام تحقيقاً في غير ما موضع. ومن ذلك قوله في ذكر كماله رضي الله عنهما نصّه: ومن كماله ﷺ وعرفانه الأتم، معرفته لاسم الله العظيم الأعظم إلى آخر كلامه. ومعلوم أن ذلك من خصائص القطب كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى، ومن ذلك قوله في هذا المحل أيضاً: ومن كماله ﷺ وعلوّ منصبه الشريف ما أوتيّه من مقام الخلافة والتصريف وولّيه من النيابة والتحكيم والأمر النافذ العميم إلى آخر كلامه، إلى غير ذلك من عباراته المصرّحة ببلوغه هذا المقام الأسمى، والدرجة السامية العظمى.

والذي يظهر والله أعلم أن النّاظم تلقّى ما عقده في هذين البيتين من العارف الكبير سيدنا محمد الحبيب ولد الشيخ ﷺ، فإنه أقامَ عنده بزاويته مدةً وهو عمدته في كثير من أخبار الشيخ وعلومه وأسراره، وعلى هذا فيكون هو المشار إليه بقوله «حكاه من حققه وعرفه» وتحقيقه، لما ذكره من أن سيدنا ﷺ أعطي القطبية العظمى في المحرم من العام المذكور بجبل عرفة، إما بإخبار من الشيخ ﷺ له بذلك، فيكون من باب رواية الثقة ما لم يوافقه عليه غيره، وإما من طريق كشفه الصحيح وحصول التعريف له من الله بذلك، والنفس إلى هذا الاحتمال أميل لما يعضده من القرائن والشواهد الحالية، والله تعالى أعلم.

وعلى كل حال فإن النّاظم ﷺ تعالى اطّلع على ما لم يطلع عليه غيره ومثله في ديانته وجلالة قدره، لا يذكرُ مثلَ هذا من غير أن يثبت عنده، ثم إن قوله: «أعطي ذلك شيخنا بعرفة»، على ما أوجبه سياق الكلام من أن المراد الجبل لا اليوم مشكل بظاهره، لأن سيدنا ﷺ كان في تلك السنة بفاس لم يغب عنها. والجواب عن هذا الإشكال أن القطب حسبما ذكره الشعراني عن شيخه الخواص رضي الله عنهما، وذكره في الجواهر عن سيدنا

= وقال البشاري: عرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ، وبها دور حسنة لأهل مكة ينزلونها يوم عرفة.

انظر معجم البلدان: 4/ 104.

أيضاً له ثلاثمائة ذات وستة وستون ذاتاً، أحدها بمكة المشرفة لا تبرح منها ما دام حياً، والذات الترابية حيث أراد الله تعالى من البلاد، وعليه فتكون القطبية نزلت على الذات الذي لا تبرح من مكة، وفرق في هذه الدوات باعتبار ما يختص به كل منهما. وأي ذات اختصت بشيء من الترقيات والتجليات والفتوحات والأسرار وغيرها في بلد فذلك الاختصاص سار لجميعها، فالترابية وغيرها في ذلك سواء فافهم ذلك، وهذا من المعروف المقرر في كتب الطريق، ولا عبرة بمن ينكره ممن لم يذق ذوقهم ولم ينح نحوهم.

وحيث جرى ذكر هذا المقام، أعني مقام القطبانية العظمى، وكان سيدنا ﷺ ممّن أهله الله للحلول، بأقصى ذراه، بلا شك عندنا والحمد لله، فلا بدّ من الإلمام بشيء مما يشير إلى بيان حقيقته علماً. فنقول والله المستعان، وهو سبحانه المستعاذ بجلاله من ذلّ⁽¹⁾ القلم وقلّت اللسان:

ذكر الشيخ الإمام جلال الدّين السيوطي ﷺ في كتابه المتقدّم الذكر⁽²⁾ حديث ابن مسعود ﷺ: «إنّ لله عزّ وجلّ في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم ﷺ، والله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل ﷺ، والله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل ﷺ، والله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل ﷺ» الحديث، وقد تقدّم في المطلب السادس من المطالب المقدمة بلفظه. وذكر أيضاً في هذا الكتاب بعد إيراد عدّة أخبار ما نصّه: وقال بعض العارفين: والقطب هو الواحد المذكور في حديث ابن مسعود أنه على قلب إسرافيل عليه السلام، ومكانه من الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركزها، به يقع صلاح العالم انتهى.

وقال الشيخ محيي الدّين بعد كلام له في القطبانية: وقد يتوسعون في هذا الإطلاق فيسمّون كلّ من دار عليه مقام ما قطباً، وقد يسمّى رجل البلد قطباً، وشيخ الجماعة كذلك. ثم قال: ولكن الأقطاب المصطلح عليهم لا يكون منهم في الزمان إلا واحد وهو الغوث، ثم قال بعد كلام: وأكثر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر، وغير الأكثر قد يكون لهم الحكم والتصريف في الظاهر كالباطن، وذكر منهم العمرين⁽³⁾ رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب والحسين وعمر بن عبد العزيز ﷺ أجمعين.

(1) كذا، والصواب «زلل» بالزاي.

(2) أي كتابه «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال».

(3) العمران: عمر بن الخطاب وأبو بكر الخليفةان، رضي الله عنهما.

وذكر الشيخ محيي الدين أيضاً ﷺ أن القطب يسئى عند أهل الله تعالى: عبد الله، وعبد الجامع، وأن الإمامين منه بمنزلة الوزيرين، ويسمى الأيسر منهما عبد الملك، والأيمن عبد ربّه، وكان أبو بكر ﷺ عبد الملك وعمر بن الخطاب عبد ربّه على عهد النبي ﷺ، وبعد وفاته عليه الصّلاة والسّلام سُمّي أبو بكر عبد الله وعمر عبد الملك، والإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربّه، ولا يزال الأمر كذلك إلى يوم القيامة.

ونقل بعضهم عن التوقيف على مهمات التعريف للشيخ عبد الرؤوف المناوي رضي الله عنهما نصّه: والإمامان وزيران للقطب الغوث، أحدهما عن يمينه ونظره إلى الملكوت وهو مرآة ما يتوجّه من الركن القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء، والآخر عن يساره ونظره إلى الملك، وهو مرآة ما يتوجّه منه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية، وهو أعلى من صاحبه، فيخلف القطب إذا مات اهـ. وقال الشيخ محيي الدين ﷺ: وقد جرت السّنة الإلهية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القرية والتمكين، وينصب له فيه تخت عظيم لو نظر الخلق إلى بهائه لطاشت عقولهم فيقعد عليه ويقف بين يديه الإمامان، ويمدّ يده للمبايعة، وتؤمر الأرواح الملكية والجنّ والبشر الروحاني بمبايعته واحداً بعد واحد، ولا يبايعه إلا الأرواح المطهّرة المقرّبة، ومن جملة المبايعين له النباتات. ومن صفاته عند الشيخ محيي الدين ﷺ أنه المنعوت بمعاني جميع الأسماء تخلّقاً وتحققاً، وهو مرآة الحقّ، ومحلّ النعوت المقدّسة، ومحلّ المظاهر الإلهية. وممّا وصفه به أيضاً أن الغالب عليه الخفاء، وأنه محفوظ من خزائن الغيرة ملتحف بأزديّة الصّون، لا تعتريه شبهة، ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه، كثير النكاح راغب فيه، يوفي الطبيعة حقّها على الحدّ المشروع له، ويوفي الروحانية حقّها على الحدّ الإلهي. وقال في وصفه أيضاً: حاله العبودية والافتقار، ويقبّح القبيح ويحسنّ الحسن. وقال في وصفه أيضاً: إنه لا يرى من الأشياء إلا وجه الحقّ فيها، يضع الأسباب ويقيمها، ويدلّ عليها ويجري بحكمها، ينزل إليها حتى تحكم فيه وتؤثر فيه.

وقال في ذلك أيضاً: إن كان ذا دنيا وثروة تصرّف فيها تصرّف عبدي في ملك سيد كريم، وإن لم يكن له دنيا وكان على ما يفتح الله لم تستشرف له نفس، بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق يعرض عليه حاجة طبيعته كالشفيع لها عنده، فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه وينصرف، لا يجلس عن حاجته إلا لضرورة، فإذا لم يجد لجا إلى الله في حاجة طبيعته لأنه مسؤول عنها لكونه والياً عليها، ثم ينتظر الإجابة من الله فيما سأل، فإن شاء أعطاه ما سأل عاجلاً أو آجلاً، فمرتبته الإلحاح في السؤال في الشفاعة في حقّ طبيعته

بخلاف أصحاب الأحوال، فإنَّ الأشياء تكون عن هِمَمِهِمْ وطَرَجِهِم الأسباب عن نفوسهم فهم ربَّانيون، والقُطْبُ منزَّه عن الحال ثابتٌ في العلم مشهورٌ فيه، فإنَّ أظْلَعَهُ اللهُ على ما يكون أخبر به على جهة الافتقار والمنة لله لا على جهة الافتخار، لا تطوى له أرضٌ ولا يمشي في الهواء ولا على ماء، ولا يأكلُ من غير سبب، ولا يطرأ عليه شيء من خزقِ العوائد ممَّا ذكرنا إلا نادراً لأمرٍ يؤيده الحقُّ فيفعله، لا يكون ذلك مطلوباً للقُطْبِ بجوع اضطراراً لا اختياراً ويصبر على النكاح كذلك لعدم الطَّول، يعلم من تجلي النكاح ما يحرِّضه على طلبه والتعشُّق به، فإنه لا يتحقَّق له ولا لغيره من العارفين عبودية أكثر مما يتحقَّق له في النكاح في الأقطاب والعارفين مما يطول بنا ذكره، مع أن الغرض عندنا في هذا المقام ما يشير إلى معرفة حقيقة القُطْبانية.

ومن كلام الشيخ سيدي علي الخواص رحمته الله في بعض أجوبته للعارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنهما نصّه: وأما القُطْبِيَّةُ فجَلَّتْ أن يقوم مقامها الأحوط إلّا من اتَّصف بها. وقد ذكر الشيخ محيي الدِّين سيدي عبد القادر الجيلاني رحمته الله أن للقُطْبِ ستة عشرَ عالمًا أحاطياً، الدنيا والآخرة ومن فيهما عالم واحد من هذه العوالم. ومن الأجوبة المذكورة أن الله تعالى إذا أراد إنزالَ بلاءٍ أو أمرٍ شديد تلقاه القُطْبُ بالقبول والخوف، ثم ينظرُ ما يظهره الله تعالى من ألواح المحو والإثبات، وهي ثلاثمائة وستون لوحاً، فإن ظهر له المحو والتبديل نفَّذه بقضاء الله تعالى وأمضاه في العالم بواسطة أهل التسليك الذين هم خاصَّته، فينفذون ذلك غيرَ عالمين أن الأمر مُفاضٌ عليهم من غيرهم، وإن ظهر له أن الأمر ثابت لا محو فيه رَفَعَهُ إلى أقربِ عددٍ ونسبة منه، وهما الإمامان فيتحمَّلانه، ثم يرفعانه إن لم يرتفع إلى أقرب نسبة منهما وهم الأوتاد، وهكذا حتى يتناول أهل الدائرة جميعاً، ثم إلى الأفراد وغيرهم من العارفين إلى آحاد المؤمنين، وما يحسُّ به بعض الناس مما لا يعرف له سبباً من ذلك، ثم قال: فلو لم يحمل القُطْبُ وجماعته البلاء عن العالم لتلاشى العالم في لمحّة قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: الآية 251] انتهى ببعض اختصار.

وذكر العارف بالله الشعراني رحمته الله في كتابه «الميزان» أنَّ بعضَ المحققين قال: إن القُطْبَ لا يحيطُ بمقامه نفسه فضلاً عن غيره، وذلك لأن صفات القُطْبِيَّة في العبودية تقابل صفات الربوبية، فكما لا تنحصرُ صفات الربوبية لا تنحصرُ صفات العبودية. وقد سُئل سيدنا ومولانا القُطْبُ الفرداني أبو العباس سيدنا أحمد بن سيدنا محمد التجاني رحمته الله عن

حقيقة القطبانية، فأجاب ﷺ بقوله: القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق تبارك وتعالى مطلقاً في جميع الوجود جملة وتفصيلاً، حيثما كان الربُّ إلهاً كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كلِّ من عليه ألوهية الله تعالى، ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق⁽¹⁾، فلا يصلُ إلى الخلق شيءٌ كائناً ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليُّه نيابته عن الحق في ذلك، وتوصيله كلَّ قسمةٍ إلى محلها، ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملةً وتفصيلاً، فترى الكون كله أشباحاً لا حركة لها، وإنما هو الروح القائم فيها جملةً وتفصيلاً، وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها، ثم تصرفه في مراتب الأولياء فيذوق مختلفات أذواقهم؛ فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه، فهو المتصرف في جميعها والمُمدُّ لأربابها، وله الاختصاص بالسر المكتوم الذي لا مطمع لأحد في دركه، والسلام.

قال ﷺ: ومعنى البرزخية العظمى: قيامه بين الحق والخلق بالنيابة عن الحقيقة المحمدية، واختصاصه أيضاً بالتحقيق بأمر الله في كل مرتبة من مراتب الوجود وإعطائه لكل مرتبة حقية أو خلقية حقها بما تستحقه من الأدب، وليس هذا لغيره من العارفين ولا لمفاتيح الكنوز، فهو في جميع هذه الأمور خليفة النبي ﷺ دون جميع الأولياء. وبالجملية فهو في جميع المراتب بالنسبة لجميع العارفين ومن وراءهم بمنزلة إنسان العين من العين، به يرحم الوجود، وبه تفيض الإفادة على جميع الوجود، وبه يبقى الوجود في بقاء الموجود اهـ بلفظه من «الجامع» وبعضه بمعناه ومثله في «الجواهر»، وفيهما أيضاً عن سيدنا ﷺ أن من أوصاف القطب أن يرى عالماً كجاهل أبله فطناً آخذاً تاركاً زاهداً راغباً سهلاً عسيراً هيناً صعباً اهـ.

وفيهما أيضاً أن سيدنا ﷺ سأل سيد الوجود ﷺ عن مفاتيح الكنوز والقطب أيهما أعلى مرتبة؟ فأجابه ﷺ بأنه، أعني القطب، أعلى منهم في مقامات ومراتب، وأورثه الله التجلي الكامل المحيط بالتجليات كلها، وأورثه الاسم الأعظم بجميع إحاطته، وأورثه الله المدد من النبي ﷺ بلا واسطة وأورثه مدد جميع الأولياء يكون على يده، وتحريك الجمادات وتحريك كل حي، والإمارة على كل شيء والتعظيم على كل شيء اهـ المراد منه. وفي آخره التصريح بأنه خليفة النبي ﷺ في جميع ما ذكر.

ومن كلام سيدنا ﷺ فيما يتعلّق بالقطب وغيره من ذوي المراتب ما نصّه:

(1) البرزخ، بالأصل: هو الحاجز بي الشيتين. وهنا: الحاجز بين الموت والبعث.

مراتب الرجال ثلاثة: الأولى: مرتبة العارفين، وهي شهود الحق. الثانية: مرتبة الأفراد وهي شهود الحق لا في المراتب. الثالثة: مرتبة القطب، وهي في غيب الغيب مكتوبة لا تذكر ولا يعرفها إلا صاحبها، وهو القطب الجامع، لأن له المرتبتين السابقتين وهي شهوده للحق في المراتب للتصرف في الكون وفي غير المراتب أيضاً، وله هذه المرتبة المكتومة لا يشاركه فيها غيره اهـ. وعن سيدنا ﷺ أن مما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له، وأن يشهده الذات بعين الذات وأن يعلمه جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من الوجود، وهي الأسماء العالية وأن يخصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه، وبهذه حصص عن رؤوس الأفراد الذين هم مفاتيح الكنوز، ولا يعلمون أنها خاصة به إلا أهل دائرة الإحاطة فإنهم يعلمون أنه خاص به. وأما مشهده فلا علم لهم به لأنه يدخل الحاضرة من باب المخدع وهو محجوب عنهم اهـ. ونسبه سيدنا ﷺ شيخ أبي الحسن الشاذلي ﷺ وفي جواب سيدنا ﷺ لمن سأل عن حقيقة الولي التصريح منه ﷺ بأنه لا يحيط بمعرفة أحكام الشريعة وجميع العلوم التي تحتاج إليها الناس إلا القطب الجامع، لأنه هو الحامل للشريعة في كل عصر، ولو كان آمياً لم تسبق له قراءة اهـ وهذا أيضاً من أوصاف القطب وخصائصه.

وفي بعض أجوبة سيدنا ﷺ التصريح أن قطب الأقطاب منذ جلوسه على كرسي القطبانية لا تقع بينه وبين النبي ﷺ حجابية أصلاً، وحيثما جال رسول الله ﷺ من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر إليه لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات اهـ.

وفي بعض أجوبته أيضاً ﷺ أن من خصائص قطب الأقطاب الأمن من السلب، بخلاف من عده من الأولياء، إلا من كان عنده الاسم الأعظم أو ضمنه شيخ كامل اهـ. وفي أجوبة سيدنا ﷺ وكلامه غير هذا مما يشير إلى حقيقة القطبانية وصفات القطب وأحواله وما خص به في مرتبة خلافته عن الله تعالى وعن رسول الله ﷺ من نعوت كماله، وفي هذا الذي نقلناه من ذلك كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

وإذا عرفت أن مقام القطبانية أجل المقامات، وأن صاحبه في كل زمان هو الجامع لما للأولياء والعارفين في ذلك الزمان من الأحوال والأسرار والكرامات، فيجب أن تعرف أن الأقطاب وإن اشتركوا في إدراك هذا المقام والوصول إليه، فهم متفاوتون فيه بقدر ما اختص به كل واحد منهم في ترقية لما حواه وجمعه من الرتب والدرجات واشتمل عليه،

وأعلى الأقطاب درجةً في هذا المقام الأقدس^(١)، وأرفعهم مكانة في هذا المشهد الأقدس، هو من بَلَغَ منهم مقامَ الختمية الأجلَّ الأنفس، وهو المقام المسمَّى بختم المقامات عند الخاصة من الرجال، ولم يرتقِهِ إلا أفرادٌ من فحولِ هذا المجال.

قال شيخنا: الختم الأكبر وهو القطب المكتوم الأشهر سيدنا ومولانا أبو العباس التجاني رحمته الله عند كلامه على الصفات الجلية المقدسة جَلَّتْ وعلت بعد كلام في ذلك ما نصّه: ولهذا قال الشيخ الكامل مولانا عبد القادر الجيلاني رحمته الله: من أَلَفَ البهاء من الله تعالى ولم يطالغ إلا صفات الجمال لا يثبُتُ لبدو العظمة والكبرياء اهـ. ثم قال شيخنا رحمته الله: معناه لا يثبت لذلك إلا أكابر الرجال لا العارفون، فإن أكملهم وهو القطب الكامل لا يتجَلَّى له حقيقة الكبرياء إلا بعد بلوغه للرتبة العليا من القطبانية، وذلك المقام يسمُّونه ختم المقامات، ولم يرتقِهِ من الأقطاب إلا القليلُ لبُعْدِ مرامه، فإذا ارتقاء القطبُ ووصله فهنالك يتجَلَّى له الحق بالكبرياء الذاتي ولا يزال مرتقياً فيه إلى الأبد، ولو تجلَّى بذلك الكبرياء بمقدار ذرةٍ منه لجميع العارفين والصديقين لصاروا هباءً منثوراً في أسرع من طرفة العين، ولا يقدرُ عليه إلا القطب الجامع لكن بعد بلوغه لمقام الختم، وقبل بلوغه لا قدرة له عليه.

قال مولانا علي كرم الله وجهه: المعرفة كُشِفَ سحابُ الجلال، وغابتها الدهشُ في كبرياء الله تعالى اهـ. أراد بغايتها مقامَ الختم في القطبانية، فهو غاية الغايات اهـ كلام شيخنا رحمته الله ونفعنا بعلومه وأسراره، وهذا المقام، أعني مقام الختم في القطبانية، لم يكن إلا بحكم الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم بعده لمن اختصّه الله بذلك من الأقطاب المحمديين المتخلّقين بالأخلاق الثلاثمائة التي من تخلق بواحدٍ منها دخل الجنة، وهم أكابرهم أقطاب أهل الولاية الباطنة الخاصة، إذ الولاية من حيث هي على قسمين: ظاهرة وباطنة؛ فالظاهرة لأهل الأمر والتصريف الظاهر وهي معروفة، وهذه الولاية تختم على الإمام العدل المسمَّى المنتظر الذي يظهره الله آخر هذه الأمة حسبما هو مشهور من خبره. والباطنة لأهل التصريف الباطن. وهذه الباطنة تنقسم إلى قسمين أيضاً: عامة وخاصة، فالعامة من آدم إلى سيدنا عيسى عليه السلام وعليه تختم حين ينزل في آخر الزمان. والخاصة هي من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الختم الأكبر الذي يختم عليه مقامها وينتهي إليه مرامها، والأقطاب المخصوصون بإدراك مقام ختم القطبانية هو أهل الولاية الباطنة الخاصة حسبما سبقت الإشارة إليه، ويسمَّى كل

(١) المقام الأقدس: العزيز والمنيع.

واحد ممن بلغ مقامَ الختمية بمعنى من المعاني المتقدمة بالختم وبالخاتم كذلك أيضاً. وهو، أي الختم، بالمعنى الأول الذي هو من بلغ الرتبة العليا من القطبانية واحد، لكن في زمانه خاصّةً، لأن القطب من حيث هو واحد في زمانه، وعلى هذا فلا إشكال في قول من قال إن لكل زمن ختماً، إلا أنه ليس المراد أنه لا يخلو زمانٌ عنه وإلا لزم أن يدرك كلُّ واحد من الأقطاب هذه الدرجة، بل المراد أنه يتعدّد وجود من يبلغ هذه الدرجة في الأقطاب بمعنى أنه يأتي على رأس كلِّ مدّة من يصلُ ذلك المقام كما ورد في المجدد من أنه يكون على رأس كل سنة فيصحُّ أن يقال لكل زمن مجدّد لا باعتبار أنه لا يخلو منه زمان، فافهم ذلك. والختم بالمعنى الثاني الذي هو الإمام الذي يبعثه الله في آخر الزمان حكماً عادلاً، واحد في الزمان بلا شك عند القائل به، وعليه أهلُ الكشف رحمهم الله. والختم بالمعنى الثالث وهو الذي تختم عليه الولاية العامة الباطنة، فهو واحدٌ كذلك أيضاً وهو سيدنا عيسى عليه السلام.

وأما الختم الأكبر الذي هو ختم الولاية المحمّدية فهو واحدٌ أيضاً في الزمان لا يكون منه إلا واحد من عصر النبي صلى الله عليه وآله إليه، يختم الله به الولاية المحمّدية، أعني الباطنة، وقد تقدّم لنا في الكلام على البيت الثاني من هذه المنظومة أن معنى ختم هذا المقام عليه أنه لا يظهر بكمال الظهور الذي ظهر به فيه أحدٌ قبله ولا بعده، وهو، أعني الختم الأكبر، على قلب خاتم الأنبياء عليه السلام.

ومن علاماته أنه يحقق مواجيد الأولياء كلّهم ويختصُّ عنهم بوجده، كما حقّق خاتم الأنبياء مواجيد الأنبياء كلّهم واختصَّ عنهم بخصوصيته، فافهم انتهى. نقله الشعراني رحمهم الله في طبقاته عن الأستاذ الكبير سيدي محمد وفا رحمهم الله.

وقد ذكر هذا الختم غير واحد من الأئمّة الكبار عليهم السلام، وأول من ذكره تصريحاً فيما وقفنا عليه علم الأعلام المشهود له من كمل العارفين، كالحاتمي والشاذلي رضي الله عنهما بالذوق التام الشيخ الإمام المحدث الصوفي أبو عبد الله سيدي محمد بن علي الترمذي الحكيم ⁽¹⁾ رحمهم الله. فقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمهم الله في غير ما كتاب من كتبه أنهم

(1) محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي، باحث صوفي، عالم بالحديث وأصول الدين، من أهل ترمذ، نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلها، فشهدوا له بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضل الولاية على النبوة. ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه، وقيل غير ذلك. مات نحو سنة (320هـ). انظر لسان الميزان: 308/5، ومفتاح السعادة: 170/2، وطبقات السبكي: 20/2، وكشف الظنون: 938/1.

أنكروا عليه بسبب تأليفه في الختم وفي علل الشريعة وشنعوا عليه في هذين الكتابين وقالوا له: فضلت الأولياء على الأنبياء وأغلظوا عليه، فألقى الكتابين في البحر فابتلعتهما سمكة، ثم لفظتهما، وانتفع بهما.

وأما الشيخ محيي الدين رحمته الله فذكره في عدة مواضع من كتاب «الفتوحات المكيّة» وألف فيه بالخصوص كتابه الذي سماه «عنقاء مغرب في شمس الأولياء وختم المغرب»، وقد طالعته فإذا هو كاسمه غريب، وله فيه الرمز المعنى واللسان العجيب، وكذلك الشعراني رحمته الله في «اليواقيت والجواهر». وفي الطبقات وغيرهما، إلا أنه كثيراً ما يلتبس الكلام في الختم الأكبر بالكلام في ختم الولاية الظاهرة وخصوصاً في كلام صاحب «الفتوحات» بحيث يشكّل ذلك إلا على من يفرق بين المقامين ويميز بين الحقيقتين. وقد ادعى هذا المقام، أعني مقام الختم الأكبر، جماعة من الصادقين في الأحوال قاله الشعراني رحمته الله.

وممن ادعاه وظنّ أنه له حين رآه الشيخ محيي الدين رحمته الله، وادّعاه له أيضاً بعد وفاته جماعة لما رأوا له ثراً ونظماً من الكلام الحائم حول ذلك المقام.

والتحقيق أنه رجع عن ذلك في آخر أمره، وأخبر أنه أعلم أنه ليس له ما ظنّ وإنما هو لغيره، وكلامه في غير ما موضع من «الفتوحات» صريح في أنه غيره، وذكر فيها أنه اجتمع به، يعني اجتماعاً برزخياً، وأظلمه على العلامة التي أخفاها الله منه. وذكر أنه رآه مبتلى بالإنكار عليه لما يتحقّق به من العلم في سرّه، وهذا لا ينافي ما نقل عنه من أنه طالما جال ببصيرته إلخ، لأنه لا يبعد أن يكون الله تعالى أراه إياه، ليتحقّق وجوده عياناً أو لغير ذلك مما تقتضيه حكمته تعالى في ذلك الاجتماع ويستتر عنه اسمه وبلده لأمر آخر اقتضته مشيئته وحكمته تبارك وتعالى، وممن ادّعاه أيضاً الأستاذ سيدي علي وفا لوالده الأستاذ سيدي محمد وفا رضي الله عنهما حسبما نقله الشعراني رحمته الله، لكنه أتى بعده بما هو صريح في أنه لم يقرّه وجنّح فيه بحسب الظاهر إلى ما ينحو منحى التأويل.

وادّعاه أيضاً الإمام الجليل سيدي محمد بن سليمان الجزولي مؤلف دلائل الخيرات، وكذلك الشيخ العارف بالله الصفي القشاشي حسبما حكاه في الرحلة العياشية، وقد تقدّم لنا مما في طي رمز أول الكلام على أبيات هذه المنظومة أن الخاتم الأكبر المحمدي هو شيخنا وسيدنا وأستاذنا وإمامنا الشيخ الكامل والقطب الشامل مولانا أبو العباس التجاني رحمته الله، فقد ثبت عنه رحمته الله من طريق الثقات الأثبات من ملازميه وخاصته أنه خبر تصريحاً على الوجه الذي لا يحتمل التأويل أن سيد الوجود رحمته الله أخبره يقظة بأنه هو

الخاتم المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصدّيقين، وبأن مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله، وهذا الختم هو المتلقي بجميع ما يفيض من ذوات الأنبياء ﷺ من الأمداد، وهو المفيض لتلك الأمداد على جميع الأولياء، وإن لم يعلموا به، إلى غير ذلك من فضائله العظام ومزاياه التي لا ترام، ولم يطلع صاحب الجامع على هذا لأنه لم يفسّر التحدّث به من سيدنا ﷺ إلا بعد وفاته. وممن تلقّاه من شيخنا ﷺ الشريف المبجل المنيف صاحبه وملازمه مولانا أحمد الودغيري السلجماسي المعروف بالفلاحي، وكتبه من إملاء سيدنا ﷺ بخطّه حسبما وقفنا عليه.

وبالجملة فقد أجمع على إثبات هذا المقام لشيخنا ﷺ جميع من لازمه إلى وفاته ﷺ، ولم يختلف منهم اثنان فيه حتى استفاض ذلك على ألسنة الخاص والعام من الأصحاب والإخوان في سائر البلدان، فلا يلتفت لنفي من نفاه كائناً من كان.

وقد ذكر العلماء في فن الأصول من وجوه الترجيح أن المثبت مقدّم على النافي، لأن معه زيادة علم. وقد تقدّم أن معنى «الختمية» في هذا المقام هو أن لا يظهر فيه أحد بالكمال الذي ظهر به فيه هذا الختم ﷺ، وليس المراد أنه لا وليّ بعده لأن ذلك إنما هو معنى الختمية في مقام النبوة والرسالة، فإنه ختم على نبينا ﷺ فلا نبيّ ولا رسول بعده، ومعنى الختمية فيه هو أن لا يظهر أحد في ذلك المقام بعده أصلاً.

وأما معنى الختمية في مقام الولاية الظاهرة والباطنة بقسميّها، فهو ما ذكرناه من أن معناه أن لا يظهر أحد في ذلك المقام قبله ولا بعده بالظهور الذي ظهر به فيه من الكمال، فافهم ذلك.

ومما يدلُّ المحبّ المنصف على أن سيدنا ﷺ هو صاحب هذا المقام الأعظم بلا ريب الصلاة التي هي إحدى الأذكار التي قامت عليها وظيفته اللازمة في طريقه، وهي الصلاة المسماة بجوهرة الكمال، لأنها ظاهرة الدلالة عند من خصّه الله تعالى بذوق أسرارها ومعانيها، ولاخ له شيء مما في طيّ رموز مبانيها، على أن لسيدنا ﷺ في الحقيقة المحمدية المشرب الخاص الذي لم يُحك مثله عن أحد من كمل أهل الاختصاص، ومن ثم استعدّ لما استعد له من تلقي الإمدادات الفائضة من ذوات المرسلين، واستحقّ النيابة الكاملة عن سيد الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيّبين وصحابته الأكرمين، وقد أشار إلى هذا أخونا وسيدنا العارف بالله تعالى سيدي عبيدة ابن سيدي محمد الصغير في شرحه للصلاة المذكورة الذي أبدى فيه بعض أسرارها المكنونة وخفاياها المستورة، جزاه الله خيراً ونفعنا ببركاته.

وقد كنت فاضتُ في هذا المقام بعضَ الأصحاب الموفقين، فقال لي ما معناه: إن في رجوع الشيخ رحمه الله بإذن من النبي صلى الله عليه وآله إلى صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق عن غيرها من صيغ الصلوات، وجعلها بخصوصها أحدَ الأذكار القائم منها وزده اللازم لطريقته من الإمكان، إشارة إلى أن صاحب هذه الطريق هو الختم المحمدي على التحقيق، فوقع كلامُ هذا الصاحب من قلبي موقعَ القبول، فلما وقفتُ على كلام السيد المتقدم الذكر في شرحه على الجوهرة زاد موقعه، أعني كلام ذلك الصاحب، من قلبي، وتأيدت به إشارته السنية لدي، ولا سيما وقد كنت أسمع بعض أصحاب سيدنا وخاصته رحمه الله كثيراً ما يقول في صلاة الفاتح لما أغلق: هذه الصلاة فيها سرُّ الطريق اه فافهم، فتح الله بصائرنا ونور بأنوار معرفته سرائرنا، وأرانا الحق حقاً وألهمنا في متابعتة رشدأ وصدقأ آمين. ولمعرفة هذا ومثله مما خُصَّ به سيدنا رحمه الله في مقام القطبانية يظهر لك مصداق قول شيخه الشيخ محمود الكردي رحمه الله لك أكثر منها، يعني القطبانية.

واعلم أن هذه الختمية بالمعنى السابق لما كان مقامها مختصاً بمن يختص بمقام الكتمية الآتي ما يشير إليه في الأبيات بعد هذه تداخل الكلام في حقيقتيهما بحيث تلتبس الحقيقتان على الناظر في ذلك الكلام، فيظن أنها حقيقة واحدة، وقد عرفت بحمد الله تعالى ما يشير إلى حقيقة الختمية ممَّا تقدَّم، وسنذكر لك مما يشير إلى حقيقة الكتمية في الكلام على البيتين الموالين لهذه ما تعرف به الفرق بين الحقيقتين، والله الموفق بمَنه فنقول: قال النَّاطِم رحمه الله تعالى:

(وبعد شهر وليال ارتقى) إلى مقامه العزيز المنتقى
تقايه المكتوم عن كلِّ دورى سوى النبى ما وراءه وزا)

(الارتقاء) الاستعلاء والصعود في سلم ونحوه، و (المنتقى) المختار، و (المكتوم) المخفي المستور، و (وراءه) خلفه.

يقول: وبعد أن مضى لسيدنا رحمه الله من بلوغه مقام القطبانية العظمى شهر وليال ارتقى في درجات مقام قطبانيته الأكمل إلى أن حلَّ مقامه العزيز المختار له في الأزل، وهو مقام الكتمية الذي أخفى الله تعالى كُنْه حقيقته عن جميع الخلق، ولم يطلع عليه إلا سيد الوجود رحمه الله وصاحبه المختص به بحكم اختيار الملك الحق، وهو المقام الأخصُّ الأرفع الذي ليس فوقه من مقامات العارفين والصديقين مقامٌ إلَّا ما ثبت للصحابة الكرام الذين ليس فوقهم في الفضيلة والسبق إلا الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام.

وعقدَ النَّاطِم في هذين البيتين ما أشار إليه في «الجامع» من أن سيدنا ﷺ حلَّ هذا المقام، أعني مقام الكتمية، في صفر العام قبله لثمان عشرة خلت منه، وعليه فيكون حلوله في مقام القطبية في أول المحرم من هذا العام. والذي أحفظه من مذاكرة بعض الخاصة الفضلاء من أصحاب سيدنا ﷺ أنه ﷺ حلَّ هذا المقام، أعني مقام الكتمية، عام ثمانية عشر من المائة المذكورة وهي الثالثة عشرة، ويعضد هذا الذي نحفظه عن السيد المذكور كون مؤلف «جواهر المعاني» إنَّما فرغ من تأليفه أواسط ذي القعدة من العام المذكور، فيكون قد تأخَّر فراغه منه عن وقت بلوغ سيدنا ﷺ هذا المقام على مقتضى التاريخ المذكور بنحو الثمانية أشهر، ولم يسافر عن الشيخ ﷺ ولم يفارقه إلى عام خمسة عشر، وهو لم يذكره، أعني هذا المقام، في «جواهر المعاني» ولم يعرج عليه فيه بشيء، وهذا مما لا يمكن أن يصدرَ منه ﷺ لشدة اعتناؤه التي لم يسبقه فيها غيره بلا شك، فظهر أن ما في النسخ الموجودة من «الجامع» تحريف من النساخ لا غير إذ لم يعثر أحدٌ بفاس وما بإزائها على نسخة مؤلفة ولا على نسخة مصحَّحة من الأصل ليعرف ذلك.

وأما ما يشير إلى بيان حقيقة هذا المقام، أعني مقام الكتمية، الذي اختصَّ به سيدنا ﷺ دون جميع أهل الرتب السنية، فاعلم أمَدني الله وإياك بنور الإيمان والتصديق أن القطب المكتوم على ما يفيد كلام أهل التحقيق قطبان:

الأول: هو القطب الذي يظهره الله إمَّا عدلاً بالولاية الظاهرة في هذه الأمة آخر الزَّمان وهو غير الإمام المنتظر، لأن الإمام المنتظر غير قطب، وهذا هو الذي اطلع الشيخ محيي الدِّين على اسمه وبلده ونسبه، ووَقَّع له التعريف من الله تعالى بجميع أحواله، ثم وقع له النهي عن إفشاء ذلك، فسمَّاه مكتوباً من عند نفسه بسبب نَهْيِهِ عن إفشاء أمره.

الثاني: هو القطب المكتوم الذي تحدَّث الأولياء والأقطاب به، وطالما تمتنى كل واحد منهم مقامه، ولا يعثر واحدٌ منهم على ما يحقق التعريف به، وغاية ما اطلعوا عليه أنه يكون في آخر الزمان بالمغرب، وكثيراً ما يذكرون لفظة «المكتوم» مقرونةً بلفظة «الختم» لما قدمناه من تداخل الكلام في الحقيقتين مع قيام وصفهما بموصوفٍ واحد، وانظر إلى ما ترجم به الشيخ محيي الدِّين كتابه الذي ألَّفه في ذلك حيث قال فيما ترجمه به «عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب»، فلفظُ «ختم الأولياء» ظاهر الدلالة على الختم المذكور، وعطفه عليه قوله: «شمس المغرب» فيه إيماءٌ إلى مقام الكتمية لأن الشمس لا تبصر حقيقتها لشدة أشعة أنوارها، فكأنه قال في ختم الأولياء المعلوم الذي هو القطب المكتوم، والذي يؤيد أنه أوماً بشمس المغرب إلى مقام الكتمية هو ما ذكَّره في «الفتوحات

المكيّة» في الكلام على حديث: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» بعد ذكره لباب التوبة وإن غلقه في ذلك الوقت المعلوم رحمةً بالمؤمن ووبالاً على الكافر، لأنه لا يرتدّ من بعد ذلك كما أنه لا ينفع نفساً إيمانها حينئذٍ، ونصّه: «وَأَمَّا جَعَلَهُ اللهُ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْأَسْرَارِ وَالْكَتَمِ، وَهُوَ سِرٌّ لَا يَلْهَمُهُ اللهُ إِلَّا أَهْلَ الْإِخْتِصَاصِ، انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا، فَصَرَّحَ بِأَنَّ الْمَغْرِبَ مَحَلُّ الْكَتَمِ، كَمَا أَضَافَ فِي التَّرْجُمَةِ الشَّمْسُ الْمَعْطُوفَةُ عَلَى الْخَتْمِ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَاعْرِفْ ذَلِكَ.

وقد ذكر سيدنا ﷺ في مزايا القطب المكتوم التي اختصّ بها أن الحقّ يتجلّى له في اللحظة الواحدة مائة ألف تجلٍّ يعطيه في كل تجلٍ ما يعطيه لأهل الجنّة مائة ألف مرة أو أكثر، ويؤدّي وظائف كلّ تجلٍ وحده في تلك اللحظة، ثم في اللحظة الثانية يتجلّى له بما يصيرُ جميع ما تقدّم من التجليات بالنسبة إليه جزءاً من مائة ألف جزء من تجلٍّ واحد منها، وهكذا في اللحظة التي بعدها إلى ما لا نهاية له.

ومن مزاياه التي اختصّ بها في هذا المقام أن له وقفة ومقابلة في الحقيقة المحمدية لم تكن لأحدٍ من الأكابر ﷺ أجمعين.

ومنها أن ما يفيضه كلّ قطب في زمانه من الأمداد على جميع العوالم الخلقية، إنما هو بواسطته، لكن لم يروها لأنها محجوبة وهو يستفيض من الحقيقة المحمدية فيما يفيضه على كل قطب مدة حياته، وفيما يفيضه على العوالم الخلقية في زمانه بلا واسطة، إلى غير ذلك من مزاياه العظام.

وأما وجه تسميته «مكتوماً» فلأن له مرتبةً باطنة لا يعلم حقيقته في تلك المرتبة أحدٌ إلا الله تبارك وتعالى وسيد الوجود ﷺ، وذلك لأن له نسبةً من الحقيقة المحمدية وهي مرتبته ﷺ، التي لم يطلع عليها أحدٌ، ولا يعلمها إلا الله تعالى وصاحبها ﷺ. قال سيدنا ﷺ: وهذا الحكم لها في الدنيا والآخرة وكذلك حقيقة هذا القطب المكتوم لها هذا الحكم المذكور في الدنيا والآخرة، وهذا هو معنى الكتمية، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: «مقامه المكتوم» إلى آخر البيت، فلله دَرَه، فقد أشار إلى حقيقتها بما يميزها عن غيرها بلا ريب.

وقال سيدنا ﷺ فيما يشير إلى شرف مرتبة الكتمية: نسبة الأقطاب معه، يعني القطب المكتوم، كنسبة العامة مع الأقطاب لأن مقامه في غيب الغيب لا علم لهم به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال سيدنا ﷺ: ليس مرتبةً كاملة من كل وجه، وصاحبها محيطٌ

بجميع المراتب إلا له ﷺ وللقطب المكتوم، فإن مرتبته، يعني بين مراتب الأولياء، جامعة ومحیطة بجميع المراتب اهـ وهذا أيضاً مما يصدق إشارة شيخه الشيخ محمود الكردي ﷺ لما قال له سيدنا ﷺ: مطلبی القطبانية العظمی، فقال له: لك أكثر منها.

ومر ذلك أنه ﷺ طلب من النبي ﷺ أن یجمع الله له بین القطبانية والفردانية، فضمن له ﷺ ذلك، ذكره في «الجامع» ورأیته بخط الخليفة المعظم سيدي علي حازم في بعض تقييده، والمراد والله تعالى أعلم أن یجمع له ما اختص به الأقطاب عن الأفراد مع ما اختص به الأفراد عن الأقطاب، فإنهم یفضلونهم من جهة، وهم كذلك أيضاً حسبما هو مذكور في «جواهر المعاني» عن سيدنا ﷺ. ومقام الأفراد بین الصديقية والنبوة ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمون في جلال الله قاله الشيخ محيي الدين. ثم قال: وقد جهلهم أكثر الناس من أهل طریقنا كأبي حامد^(١) وأمثاله، لأن ذوق مقامهم عزیز اهـ. إلى غير ذلك مما زاد به سيدنا ﷺ من الخصوصيات والفضائل على غيره من الأقطاب الواصلين والعارفين الكاملين المكملين ﷺ أجمعين.

ثم أراد الناظم أن يذكر زمن وفاة سيدنا ﷺ بحضرة فاس وأنه لم ينتقل منها بأهله بعد أن استوطنها إلا إذا سافر إلى الصحراء بنفسه فقط، فأشار إلى ذلك فقال:

(وسافر الشيخ إلى الصحاري بنفسه من بغر ولا مراراً
وعمر شيخنا العليّ فضلاً ونصباً حوى بهاء كنهه
وحين مات شيخنا ذو الشأن مات الإمام العارف الزباني)

(الصحاري) هذا بفتح الراء جمع صحراء، وهي البرية تجمع على: صحاري، بكسر الراء مثل الباء، لأنك تدخل ألف الجمع بين الحاء والراء وتكسر الراء كما تكسر ما بعد ألف الجمع في نحو: مساجد ودراهم، فتقلب الألف الأولى التي بعد الراء ياء للكسرة التي قبلها، وتقلب ألف التانيث ياء أيضاً لكسرة ما قبلها، فتجتمع ياءان فتدغم إحداهما في الأخرى، ويجوز التخفيف مع كسر الراء وفتحها، فيقال: صحاري وصحاري كعذاري وعذاري، وعزالي وعزالي، والكسر هو الأصل في الباب كله، والفتح مسموع، فلا يقال: وزن «مجازي» بالفتح «فعال» بفتح اللام لفقْد هذا البناء في الكلام، وإنما هو منقول عن «فعال» بالكسر اهـ. ومعنى (بنفسه) بذاته، والمراد هنا: الاحتراز من السفر بالأهل.

(١) هو أبو حامد الغزالي مؤلف «الإحياء» تقدمت ترجمته.

و (موراً) مرأت، و (العمر) تقدّم أنه مدة الحياة، و (الفضل) الفخار، و (المنصب) الرتبة والمكانة، و (وحوى) جَمَعَ، و (البهاء) الجمال، و (الكهل) من الرجال هو من جاوزَ الثلاثين ووَخَطَه الشيبُ، وقيل: من بلغ الأربعين. وعن ثعلب في قوله تعالى: ﴿وَكَهَلًا﴾ [آل عمران: الآية 46] قال: ينزل عيسى إلى الأرض كهلاً ابن ثلاثين سنة اهـ، وجملة قوله: (حوى بهاء كهلاً) رمز إلى مدة عُمر سيدنا ﷺ، فعدّد حروفها الواقع عليها بحسب الجمل هو عدد سنّي عمره ﷺ، وذلك ثمانون سنة، لأنه ولد حسبما تقدّمت الإشارة إليه في عام خمسين ومائة وألف، وتوفي كما هو مذكور في البيت الذي يلي هذا عام ثلاثين ومائتين وألف، فتكون مدة عمره رضي الله عنهما ذكر من السنين، وباقي ألفاظ الأبيات ظاهر، وجملته قوله: (مات الإمام العارف الرباني) رمز لتاريخ وفاته ﷺ وهو ما ذكرناه.

يقول: وبعد أن استوطن سيدنا ﷺ بأهله الحضرة الفاسية، سافر مراراً بنفسه فقط [في] البلاد الصحراوية، ولم ينتقل بعد ذلك عنها إلى غيرها من الأمصار لما هيأها الله تعالى له وخصّها به من سنى الفضل والفخار بمَدَفَنه منها بزوايته المباركة الشهيرة البركات والأسرار؛ الكثيرة الخيرات الساطعة الأنوار، وذلك بعد أن أزمع الانتقال عنها، وعزم على الارتحال إلى القطر الشامي بجميع ما معه من الأهل والعيال، لما ورد في فضل ذلك القطر من الفضل عن سيد الأنبياء والأرسال، ﷺ وشرف وكرم. فبينما هو ﷺ قد أخذ أهبة سفره بشد رحاله وأقتابه⁽¹⁾، ولم يبق له إلا الخروج لموادعة أحبائه وأصحابه، وقد نزل بهم من الحيرة والتكد ما يذهل الوالد عن الولد حتى كادت أن تفتت أكبادهم وتنصدع أفئدتهم وتذوب أجسادهم، ما بين مصعدٍ لمترادف زفراته، ومسبلٍ لواكفٍ عبراته⁽²⁾، ومتعثر في أذياله لما عراه من تبلبل باله⁽³⁾، ومنخرس اللسان، ومنذهل العقل، كأنه من ذهوله سكران أو وسنان، ومن متردٍ في طرق تلك الأزقة غير مكتثر بما لحقه في إقباله وإدباره من المشقة، ومن مقعد بفناء داره، لم يستطع النهوض من قراره يرتقبون توديعه الذي هو في الحقيقة توديع أرواحهم، وتشيعه الذي هو تشيع مادة حياة أشباحهم، إذ أشرق عليهم نور غرته، وطلع عليهم بهاء محياه الكريم وسنى طلعتة، فبشّروهم بما هو الشفاء مما

(1) الأقتاب: جمع القتب، وهو الرجل الصغير على قدر سنّام البعير.

(2) وكَفَت الماء وغيره يكفّ وكفّاً وكَفَنًا: سال وقطر قليلاً قليلاً، وكفت العين الدمع: أسالته.

والعبرَات: الدموع.

(3) تبلبل: اختلط واضطرب.

دهاهم، والترياق لما عراهم⁽¹⁾، وأخبرهم بما نفخ به في رميم أحوالهم روح الحياة الهنيئة في حالهم ومآلهم، وذلك بأن قال لهم ﷺ وأرضاه: إن أولياء الغرب أبوا أن يفقدوا من بين ظهرانيهم نوره وسناه، فطلبوا من حضرة سيد الوجود ورغبوا إليه ﷺ في بقاء وجوده العيني وشخصه المشهود بين الأغوار من قطره المبارك والنجود⁽²⁾، لأنه ﷺ هو مربيّه وكفيّله وإليه يستند من أمره كثيره وقليله، فأجابهم ﷺ لمطلبهم وأسعفهم بمرغبتهم، فأذن له ﷺ في المقام وعدم الترحال فلم يمكنه إلا الانقياد والامتثال، فعند ذلك قرّث به في الحضرة الفاسية المباركة الدار، وألقى من يده عصا التّسيار⁽³⁾، وزال عن جميع أصحابه الكرام ما كان قد رَوَّعهم بين الأنام.

وكانت وفاته ﷺ في العام المذكور والتاريخ المسطور صبيحة يوم الخميس السابع عشر من شوال بعد أن أدّى فريضة الصبح على حالة الكمال، ثم اضطجع على جنبه الأيمن ﷺ ودعا بماء فشرّب منه، ثم عاد إلى اضطجاعه على حالته فطلعت روحه الكريمة من ساعته وصعدت إلى مقرّها الأقدس، ولحقت بيسرّيها من محضرها الأنفس، وحضر جنازته المباركة ما لا يكاد يحصى من علماء فاس وصلحائها وفضلائها وأعيانها وأمرائها، وصلى عليه إماماً علامتها الأوحّد ومفتيها الماهر الخريت⁽⁴⁾ الأمجد، الفقيه النحرير⁽⁵⁾، المشهود له بالتحقيق والتحرير، أبو عبد الله سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي نسبة إلى الإمام التونسي الشهير، وازدحم النَّاسُ على حمل نعشه المبارك الميمون، وكسروه بأثر دَفْنه أعواداً صغاراً أدخروها للتبرُّك بما حمل فيه من السر المصون.

وبالجملة، فقد أجمع من حَضَرَ موته على أن ذلك اليوم يومٌ مشهود، تساوى به في الازدحام على تشييع جنازته وحملها وحضور الصلاة عليه المعتقد والمنتقد والمقرُّ والجُحود، فهنيئاً لتلكم الحضرات الشريفة المنوّرة، بما ضمته من أعضائه الطيبة الزاهرة المطهرة، ثم هنيئاً فهنيئاً لا ينحصر تعدّاده وتكراره لمن ضمنه جوارّه، وإن نزحت به في

(1) عراهم: أصابهم.

(2) الأغوار: ما انخفض من الأرض، والنجود: جمع النّجد، وهو ما ارتفع من الأرض.

(3) «ألقي عصا التسيار» كناية عن الإقامة بالمكان.

(4) الخريّت: الدليل الحاذق بالدلالة. ويقال: هو في هذا الأمر خريّت، وهو خريّت في هذا الأمر: حاذق ماهر فيه.

(5) التّحرير: العالم الحاذق في علمه، جمعه: تحارير.

المشاهد دأره وشملت عنايته وأنواره وإن شَطَّ به مَزَارُهُ⁽¹⁾، جعلنا الله تعالى بمخض فضله في جواره الذي لا يُضام في هذه الدار وفي دار المقام، بجاه ما لهُ عند ربِّه سبحانه من أكيد الذم وعظيم الحرم آمين. وصَلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم آمين.

وهذا الذي عقد الناظم ﷺ تعالى في هذه الأبيات، من تاريخه مدَّة العمر والوفاة واضح مشهور عند الثقات مجمَع عليه عند الأثبات، وما تمنا به سبكه من جميع ما أشرنا إليه هو من مروياتنا عمن تصحُّ الرواية عنه ويعوَّل في النقل عليه.

(كرامة ظاهرة ومنقبة باهرة) وقفتُ على ورقةٍ بخطِّ سيدنا علي عليه السلام مشتملة على بعض مطالبه من الله تعالى، ومن جملة ما طَلَبه فيها التعمير هذا القدرُ من السنين، فسبحان الله العظيم ما أجلُّ كرامات هذا الشيخ الكريم عليه السلام وأرضاه، ونفعنا بمحبته ورضاه، وانظر السرَّ في طلبه التعمير هذه المدة، فإنِّي لم أقف على شيء في ذلك إلا ما ذكره ابن حجر في الأحاديث الواردة في الخصال المكفَّرة للذنوب مما أخرجه البيهقي في كتاب الزهد عن أنس عليه السلام، وفيه: «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ» والله أعلم بمراد الشيخ عليه السلام.

ثم أشار الناظم ﷺ إلى بعض ما يتعلَّق بعقب الشيخ عليه السلام وذريته الطَّاهرة وذكر شيء من محاسنهم الزَّاهرة وكراماتهم الباهرة، فقال:

وَتَرَكَ الشَّيْخُ مِنَ الْأَوْلَادِ	مِنْ بَعْرِهِ لِرَحْمَةِ الْعِبَادِ
تَجَلَيْنِ تَنْهَلَيْنِ لِلزُّوَادِ	كُلًّا مِمَّا كَالْتَوَكُّبِ الرُّوَادِ
كُلًّا مِمَّا بَسَقَ كُلُّ بَاسِقٍ	وَنَاقَ بِالتَّحْقِيقِ كُلُّ فَائِقِ
تَرَاهُمَا كَفَرَسِي رَهَانِ	لِلسَّبْقِ فِي الْمِضْمَارِ يَجْرِيَانِ
كُلًّا مِمَّا ضَمِنَ طَهَ الْمَعْرِفَةِ	بِرَّهَ لَهُ نِيَالَهَا صَفَهَ
وَلَهُمَا ضَمِنَ خَيْرًا جَمًّا	مَا خَابَ عَنْ أَتَاقِمَا وَأَنَا
وَكُلُّ مَنْ أَوْرَكَ مِنْ وَرَثَتِهِ	يُعْطَى عَقَامًا سَامِيًا كُبَغِيَّتِهِ
عَلَى يَدِ الرَّسُولِ سَيِّرِ الْعَرَبِ	حَزْبًا بِلَا شَرْطٍ يَرَى وَلَا سَبَبِ
مَا لِيَفْتَحَ الْكُنُوزَ حَزْوَلَهُ	فِي كُدُورَةِ الْعَالَمِ بِالنَّسَبِ لَهُ
وَمِنْ ضَمَانِ أَضْمَرَ الْمُخْتَارِ	لَهُمْ غِنَاهُمْ بِهَزِي الرَّرَارِ
خَاوَاهُمْ تُسَبِّحُ الْبَحَارَ	لَهُ وَمَا فِيهَا كُنْزُ الْأَشْجَارِ

(1) شَطَّ مَزَارُهُ: يُعَدُّ.

وَيَرْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ عَيْنِ انْتَقَى لِأَجْلِ خُرْمَةِ بَنِي وَاءِ (المنتقى)

(ترك) عقب وخلف، و (نجلين) ثنية نجل. والمراد به هنا: الولد، و (المنهلين) ثنية منهل: وهو موضع النهل والرّي، و (الوراد) جمع وارد، و (الكوكب) النجم، و (يسق) طال و (قاق) وسما وجاوز، و (فرسا الرهان) معروفان: وهما الفرسان اللذان يتسابقان لاحتياز الرهان، وهو ما يتراضى عليه المتسابقان. و (المضمار) محل إجراء الخيل، و (شئ) من أسمائه ﷺ، و (المعرفة) المعرفة بالله تعالى التي ينظر صاحبها إلى الحق ببصر الإيمان فيغنيه عن إقامة الدليل والبرهان، و (الجبذ) المراد به هنا: الاجتباء والاصطفاء.

قال سيدنا ﷺ: الاجتباء هو جذبُ الله تعالى للعبد إلى حضرة قُدسه بحكم الفضل والجود والعناية بلا تقدّم سببٍ من العبد. و (مفاتيح الكنوز) هم رؤوس الأفراد الخارجون عن حكم القطب، و (الغنى) بالقصر: ضد الفقر، ومعنى (انتقى) اختار، والمراد: من حيث شاء، و (المنتقى) المختار.

يقول. وخلف سيدنا ﷺ بعد انتقاله إلى الدار الآخرة والمنازل القدسية الفاخرة ولذّين جليلين سيدين كريمين (أحدهما) العارف بالله تعالى سيدي محمد الملقّب بالكبير، و (الثاني) صنوه سيدي محمد الملقّب بالحبيب، ذو الفضل الشهير والجاه الخطير، خلفاء من بعده في الهداية والإرشاد والنفع العميم للبلاد، كلاهما بما حازاه وسنى المفاز يضيء في سماء مجده وسودده كالكوكب الزاهر، قد سما في ارتقائه لمدارج المعالي كلّ متسام للرتب العوالي فكانا في تسابقهما لمقامات العرفان كمثّل فرسي رهان، كيف وقد ضمن لهما جدهما سيد الوجود كمال المعرفة بالملك المعبود، كما ضمّن لهما الخير العظيم والمدد الجسيم، وكل من أدرك الاحتلام من ذرية هذا الإمام يمنح من رب الأنام أسمى مرتبة وأسنى مقام، بالاستفاض من الحضرة المصطفوية من طريق الاجتباء والاصطفائية من غير علّة ولا سبب في ذلك، بل بمنح الوهب من الرب المالك، ويفاض على كلّ واحد منهم من حضرة رب العباد ما تكون فيوضات رؤوس الأفراد بالنسبة إليه كنسبة الخردلة⁽¹⁾ مما يفاض على سائر العوالم من الإمداد، ومما ضمنه لهم جدّهم سيد الأرسال الغنى التام الذي لا يخشى معه الفقر بحال.

(1) الخردلة: واحدة الخردل، وهو نبات عشبي حرّيف من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول، وعلى حواشي الطرق، تستعمل بزوره في الطب. ويقال: ما عندي من كذا خردلة: شيء، ويضرب به المثل في الصغر.

ومن كراماتهم ومزاياهم الغزار: أن من كان في خدمتهم يكتب له ثواب تسبيح البحار، وما فيها من الحيتان والدواب، وكذلك ثواب تسبيح الأشجار، ويوم القيامة يدخل الجنة من أي باب شاء ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: الآية 4] وما ذكره النَّاطِمُ ﷺ تعالى في هذه الأبيات من أن سيدنا ﷺ خَلَفَ نَجْلِيهِ الكريمين رضي الله عنهما، وأنهما برزا في ميادين الكمالات تبريزاً ظاهراً، وحازا مما لوالدهما ﷺ من البركات والأسرار حظاً وافراً، وأن والدهما ﷺ وعنهما أخبر أن النبي ﷺ ضمن لهما المعرفة بالله، وضمن لهما خيراً كثيراً بعد أن أوصاه ﷺ عليهما فكلُّهُما بلغنا من رواية الثقات من فضلاء أصحاب سيدنا ﷺ وحققناه سماعاً منهم كما حققوه كذلك عنه ﷺ.

وأما ما ذكره - أعني النَّاطِمُ ﷺ تعالى - من فضائل ذريته، فلم يبلغنا في ذلك شيء فيما نستحضره الآن، ولا شك أن النَّاطِمُ ﷺ تعالى ما أتى به حتى كان خبره عنده من المروي عن الشيخ ﷺ الثابت الصحيح، ففيه الكفاية التي لا تحتاج معها إلى تصحيح، وأعهد لمن وقف من الإخوان على شيء ثابت عن الشيخ في هذا أن يلحقه في هذا التقيد بهذا المقام. هذا، وغاية ما ذكره النَّاطِمُ ﷺ لذرية الشيخ ﷺ بأن الله تعالى ألحقهم به ﷺ في بعض مراتب الفضل الثابت له، وإن لم يعملوا بعمله كرامة له من الله تعالى، وهذا ما لا نزاع في جوازه. وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَآلَبَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ﴾ [الطور: الآية 21] الآية. أن ذرية المؤمنين، كباراً كانوا أو صغاراً، يلحقون بأبائهم في المراتب من غير أن ينقص من مراتب الآباء شيء، وفي هذا الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا نَوَّةً لَتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، والله المستعان.

ثم أشار النَّاطِمُ ﷺ تعالى إلى ما يخص بني أبيه، وخاصة قرابته وذريته، فقال:

(فِي أُلْفٍ أُلْفٍ تَرْوَاةٍ وَرَجُلٍ يَشْفَعُ مِن بَنِي أَبِيهِ وَلَا (الولي)

ومعنى هذا البيت واضح، ولم يبلغني من كلام الشيخ ﷺ فيه شيء أستحضره الآن، وهو ممَّا لا غرابة فيه وخصوصاً من أمثال سيدنا ﷺ إذ غايته حصول الشفاعة منه لمن ذكر بسبب القرابة، ومعلوم أن شفاعة الأخيار ثابتة في الشرع، قال اللقاني في جوهرة:

وغيره من مُرْتَضَى الْأَخْيَارِ يَشْفَعُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ

وفي شرحها كالأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والأولياء والصالحين. وفي الخبر: «أَكْثَرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وفي الخبر أيضاً عنه

ﷺ قال: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: سِوَايَ». وفي رواية: «أكثر من ربعة ومُضَرَّ». وقيل في هذا الرجل: إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل: هو أويس القرني⁽¹⁾ انظر شروح الحديث.

وفي الخبر أيضاً عنه ﷺ: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاشْفَعْ فَيَقُومُ فَيَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَلِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالرَّجُلَيْنِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ»⁽²⁾. وفي الحديث أيضاً عن رسول الله ﷺ: «يَصِفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفٌ ثُمَّ يَمُرُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَتَذَكَّرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَاسْتَقَيْتَكَ شُرْبَةً؟ فَيَشْفَعُ لَهُ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَتَذَكَّرُ يَوْمَ نَاوَلْتِكَ طَهُورًا؟ فَيَشْفَعُ لَهُ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَتَذَكَّرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي لِحَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ». وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [فاطر: الآية 30] الشفاعة لمن أوجب له من الناس فيمن صنع إليهم المعروف في الدنيا. فهذه الأخبار كلها مصرحة بثبوت الشفاعة للأخيار فيمن صنع إليهم معروفاً.

ومما صرح فيه من الأخبار بثبوت الشفاعة من الأخيار بسبب القرية ما في الخبر من: «أَنَّ الْحَاجَّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعَمِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ». «وَأَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ يُشَفِّعُهُ اللَّهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ» إلى غير ذلك. وإذا كان الحاج يشفع في مثل ما ذكر من العدد بسبب القرية فلا يستغرب أن يشفع من آتاه الله مع الحجِّ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى في المعرفة به والغاية القصوى في العلم والعمل كرامة لهم من الله تعالى، ثم إن الشفاعة من حيث هي وإن كانت ثابتة نقلاً فهي أيضاً جائزة عقلاً لأن من الجائز غفران غير الكفر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الرؤم: الآية 53] وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: الآية 48] الآية، ولو لجميع كافة المسلمين، وهو

(1) هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني، من بني قَرَن بن ردمان بن ناجية بن مراد، أحد النساك العباد المقدمين من سادات التابعين. أصله من اليمن. يسكن القفار والرمال وأدرك حياة النبي ﷺ ولم يره، فوفد على عمر بن الخطاب ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي ويرجع الكثيرون أنه قتل فيها، وذلك سنة (37هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 111/6، وحلية الأولياء: 79/2، وميزان الاعتدال: 129، وابن عساكر: 3/157.

(2) انظر حديث «وإن الرجل ليشفع للقبيلة، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن الرجل ليشفع للثلاثة» رواه أحمد: 20/3، 63. والترمذي في (القيامة: 12).

مذهب الأشعرية^(١) من أن تخلف الوعيد لا يعد نقصاً بل هو من تمام الكرم، خلافاً للماتريدية في قولهم بوجوب تحقيق الوعيد، ولو في واحد من كل نوع. وقد نصَّ المحققون على أن مذهبهم هذا مرجوح، والراجح ما للأشعرية رحمهم الله، والله تعالى أعلم وأحكم.

لما كان جميع ما أخبر به النَّاظم رحمهم الله تعالى في الآيات قبل هذه الخصائص والمزايا لأولاد سيدنا رحمهم الله وذريته وقربته وذويه من باب كرامات الأولياء الجائزة عقلاً الثابتة نقلاً عند كل سنِّي فاضل نبيه، وكان لسيدنا رحمهم الله من الكرامات ما لا يكاد يحصر، أشار رحمهم الله تعالى إلى بعض ذلك والشيء بالشيء يذكر، فقال:

وَكَفَى لِهَؤُلَاءِ السَّيِّغِ مِنْ كَرَامَةٍ	عَاوَتْ عَلَى رِفْعَتِهِ عِلَامَةٌ
نَمَا عَلَيَّ إِنْ وَكَّرْتُ مِنْهَا	مَا يَنْبِيُّ (الْغَائِلِ) يَوْمًا عَنْهَا
وَنَابِهٍ أُنْجِعَ الْمَرِيرَ	وَأُرْوَعَ الْمُنْكَرَ وَالْمَرِيرَ
فَلَا يُطِيقُ حَصْرَهَا إِنْسَانٌ	يَوْمًا وَعَنْهُ يَغْجَزُ (الْلسَانُ)
وَقُلْ يَتَرَّحَّصِي (الْبَطْحَاءُ)	أَوْ قُلْ تَكُنْ (أُنْجَمُ السَّمَاءِ)

(الكرامة) أمر خارق للعادة غير مستند لأسباب ولا مقرون بالتحدي، يجزيه الله تعالى بقدرته على يد بعض أوليائه وخاصته ترقية لهمة، أو إظهاراً لرتبته، أو تأنيساً له من وحشته، أو إعانة له على وقته، أو زيادة له في معرفته، أو امتحاناً له في حالته. وشرطها أن تظهر على يد موسوم بخير وصلاح، أي صاحب الاستقامة الدينية. وقد تظهر على يد أبله، فلا يشترط فيه ذلك لسقوط التكليف عنه، وكونها لا تبلغ إلى حدٍّ إيجاد ابن بدون أب، وأن لا تكون بمحرم مجمع على تحريمه. ومعظم الأئمة على أنه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها حتى إحياء الموتى. وتفارق المعجزة في أن المعجزة متحدى بها ولا كذلك الكرامة، وفي أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وصاحبها يعلم أنه نبي، بخلاف الكرامة، فإن دلالتها على الولاية ظنية، ولا يعلم صاحبها أنه ولي، وقد يعلم ذلك على ما عليه جماعة من أئمة الطريق، وقوله: (علامة) المراد بالعلامة هنا الدليل، و(أنجح) أي أصبره متبجحاً، أي مفتخراً، فهو من بَجَحَ بالشيء من باب نفع وتعب: إذا فخر وتبجح به كذلك، أي فخر، وبجحت الشيء أبجحته بالفتح فيهما عظُمته، و(أردع) أمتع وأزجر، و(الحصى) معروف، و(البطحاء) معروفة، و(تكت) تُخصى، قال ربيعة الأسد من قصيدة يرثي بها ابناً له اسمه ذؤاب:

(١) الأشعرية: فرقة من المتكلمين يتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، يخالفون المعتزلة في آرائهم.

أَلَا فَجَيْشٌ لَا يُكْتَبُ عَدِيدُهُ سُوْدُ الْجُلُودِ مِنَ الْحَدِيدِ غَضَابُ

(لا يكت) لا يحصى. قال أبو علي: قال لي أبو بكر: من كلام العرب: لا تكتب، أو تكتب النجوم، أي لا تعدّهم اهـ وانظر نوارد القالي. وقول الناظم: (وهل تكتب أنجم السماء) ينظر إلى قول العرب هذا، فتنبه لذلك واعرف به سعة اطلاع الناظم وتمكينه من أساليب الفصاحة.

يقول: وكم لسيدنا ﷺ من كرامة ظاهرة جليلة حسية ومعنوية دالة على ما خصه الله به من المقامات العلية والرتب السنية، وما عليّ أن ذكرْتُ منها البعض مما ثبت لدي وانتهى علمه إلي ليكون تبصرةً للجاهل وتذكراً للغافل وتقويةً للمعتقد وقمعاً للمنتقد، وإلا فهي مما لا يمكن أن يُستقصى ولا يأتي عليه العدُّ والإحصاء، إذ هي مما لا ينحصر أنواعه وأصنافه، ولا تدخل تحت حيلة التعبير نعوته وأوصافه.

وإنما أثر الناظم ﷺ تعالى التعرض لذكر بعض كرامات سيدنا ﷺ المعنوية والحسية، وإن كان الثابت عن سيدنا ﷺ أنه كان يخفيها جداً، ونهى عن تدوين ما حفظ مما اتفق له منها في أول أمره حسبما صرح به في «الجواهر» نظراً إلى أن النهي عن ذلك إنما كان في ذلك الوقت منه ﷺ لأنه لا زال حينئذ في قيد الحياة، وشأن الكمل أمثاله ﷺ أجمعين إخفاؤها وعدم الاغتراب بها، كما هو مشهور مقرر في كتب الطريق.

وأما بعد وفاته فلا بأس بالتعرض لذكر شيء منها بنوعيها المعنوي والحسي لأن الذي عليه الجمهور من أهل السنة ﷺ وجوب اعتقاد جواز وقوعها، وقد نصوا على أن إنكارها بدعة ومنكرها مبتدع يخشى عليه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى، لمكابرته ومصادمته لنصوص الكتاب والسنة وخرقه لإجماع الأمة. قال ابن حجر رحمه الله: الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين خلافاً للمعتزلة ومن قلّدهم في بهتانهم وضلالهم أن ظهور الكرامة على يد الأولياء، وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، لجمعهم بين العلم والعمل، وسلامتهم من الهفوات والزلل جائز عقلاً ونقلًا، إذ لو لم تكن الكرامة جائزة الوقوع لم تقع، وقد ثبت وقوعها بنص الكتاب والسنة والآثار الخارجة عن حدّ الحصر والتعداد، وآحادها وإن لم تتواتر فالمجموع يفيد القطع بلا إشكال، كيف ووقوع التواتر قرناً بقرناً، وجيلاً بجيلًا، وكتب العلماء شرقاً وغرباً وعجماً وعرباً ناطقة بذلك، ولا ينكر ذلك إلا غبيّ معاند اهـ.

وقول العلامة ابن حجر: وقد ثبت وقوعها بنص الكتاب والسنة، يشير به إلى نحو ما في الكتاب الكريم من قصة أهل الكهف ولبثهم فيه: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾

[الكهف: الآية 25] كما ذكر الله تبارك وتعالى رقوداً لم تَبَلْ ثِيَابُهُمْ ولم تتَغَيَّرْ أَجْسَادُهُمْ، يَقْلِبُهُم الحق تبارك وتعالى ذات اليمين وذات الشمال إلى آخر القصة بتمامها، وإلى مثل قصة الخضر مع موسى ﷺ وما قَصَّ الله تعالى في ذلك، وإلى نحو ما قَصَّه الله تبارك وتعالى في شأن مريم عليها السلام من قوله سبحانه: ﴿كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: الآية 37] يعني من الفواكه والرطب في غير إِيَّانِهِ حسبما ذكروه في الآية الكريمة وإلى نحو ما أمرها الله تبارك وتعالى به من هُزِّ الجذع في قوله: ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ يَمِينُكَ فَجَاءَ النَّخْلُ﴾ [مريم: الآية 25] الآية، قالوا: وكان جذعاً يابساً تنحَكُّكُ به المواشي، فلما هَزَّتْه استحَالَ غصناً يانعاً، وأُثْمِرَ لحينه وإلى نحو ما قَصَّه الحق تبارك وتعالى في شأن آصف بن برخيا⁽¹⁾ مع سليمان ﷺ في إحضاره عَرْشَ بلقيس قبل ارتداد الطرف، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿بَنَاتِنَا أَلْيَيْنَ ءَأْمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: الآية 29] الآية.

والفرقان ذكروا أنه نورٌ يَضْعُهُ الله في صدور المؤمنين الْمُتَّقِينَ يَفْرُقُون به بين الحق والباطل والحسن والقيبح، ولا يزال يتزايد بتزايدِ التَّقْوَى حَتَّى يَبْلُغَ إلى الكشف والاطلاع على أسرار الغيوب. ومن ذلك ما ذكروه في تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: الآية 64] من أن البُشْرَى هي الكرامات والفتوح التي يَكْرُمُ بها الحق عزَّ وجل أهل الإخلاص والتمكين من عباده المؤمنين.

وأما السُّنَّةُ فمن ذلك ما في حديث جريج وكلام الطفل ببراءته في مهده، والحديث في الصحيحين وفيهما أيضاً حديث الثلاثة الذين انطبَقَ عليهم الغارُ بصخرة فتوسَّلَ كُلُّ مِنْهُم بَأَرْجَى ما عَمِلَ فَفَرَّجَ الله عَنْهُمْ⁽²⁾. ومن ذلك حديث: «كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ»⁽³⁾ ومن ذلك أيضاً قضية سارية إذ قال له سيدنا عمر بن الخطَّابِ رضي الله عنه وهو يخطب بالمدينة على المنبر: يا سارية الجبل، من تَرَكَ الْحَزْمَ

(1) آصف بن برخيا: وزير سليمان عليه السلام.

(2) انظر الحديث عند البخاري في (الإجارة: 12).

(3) الحديث في تحفة الأحوذى: 10/182، الحديث (3776). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وأخبرني بعض أصحاب ابن عيينة، عن سفيان بن عيينة قال (محدثون) يعني: مفهمون».

وفي النهاية لابن الأثير: «جاء في الحديث تفسيره: أنهم الملهمون والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشيء فيخبر به حداثاً وفساداً، وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى، مثل عمر، كأنهم حدثوا بشيء فقالوه». وقد أخرجه الحاكم في كتابه معرفة الصحابة: 3/86، وقال «صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

ذَلَّ (١) وَسَمِعَ سَارِيَهُ ذَلِكَ وَهُوَ بِنَهَاوَنْد (٢).

ومن ذلك إخبار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما في بطن زوجته وقوله: أراها جارية فكان الأمر كما قال، ومن ذلك استحياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه، وكذلك ما روي عن سيدنا عبد الله بن سلام (٣) رضي الله عنه أنه دَخَلَ على سيدنا عثمان رضي الله عنه في اليوم الذي قُتِل فيه فقال له سيدنا عثمان: أترى هذه الطاقة، فإن رسول الله ﷺ تراءى لي منها، فقال: أَحْصِرُوك يا عثمان؟ قلت: نعم، بأبي أنت وأمي، فقال ﷺ: إن شئت نُصِرْتُ عليهم وإن شئت أَفْطَرْتُ عندنا. فقلت: بلْ أَفْطَرُ عندكم، فُقُتِل قبل غروبِ الشَّمْسِ من ذلك اليوم. ومن ذلك الفتح لمولانا علي رضي الله عنه في العلوم وغير ذلك.

وإذا كان الأمرُ على ما وقفت عليه من أن الجمهورَ من أهل السنة رضي الله عنهم على وجوب اعتقاد جواز وقوع الكرامة خلافاً للمعتزلة لما رأيته فيتأكَّد التعرُّض لذكرها في نحو هذا المقام حتى لا تبقى للناظر في ذلك شبهة تخدش في وجه اعتقاده، فالتنكير عن ذكرها مطلقاً قصور ممن يراه بلا شك، نعم جَعَلَهَا غاية الأمر بحيث لا يتوجَّه بالتعظيم والاعتقاد الجميل إلا لمن ظهرت عليه ليس بشيء لأنه من وصف الجَهْلَة الأغمار من الناس، وذلك لأن العارف لا يطلبها أبدأً مع الله تعالى، وهي عند الأكابر من نعوت النفوس إلا لنصرة الدين أو جلب مصلحة لا غير، ولأنه يجب على العارفين سترها كما يجب على النبي إظهار المعجزة، وقد تَرَكَهَا غير واحد من العارفين فلم يظهرْ عليه شيء منها، إما لأن الله تعالى لم يمكنه منها جملةً واحدة مع كونه من الخواصَّ عنده لأمر تقتضيه حكمته سبحانه ومشيتته، وإما لتركه ذلك لله تعالى بعد أن أمَّكَّنَه منه، كما وَقَّعَ للشيخ أبي السعود بن الشبل الملقَّب عند المحققين بعامل زمانه، وهو تلميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهما، فإنه أعطي التصريف منذ كذا وكذا سنة، فتركه وقال: تركنا الحقَّ يتصرَّف لنا، يريد

(١) انظر قول عمر في أسد الغابة: 659/3، وفيه: «يا سارية بن حصن الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم».

(٢) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همدان بينهما ثلاثة أيام وكانت وقعة نهاوند سنة (21هـ) أيام عمر بن الخطاب. انظر معجم البلدان: 313/5.

(٣) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، صحابي قيل: إنه من نسل يوسف بن يعقوب أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وكان اسمه (الحصين) فسماه رسول الله ﷺ عبد الله. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية، ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية اتخذ سيفاً من خشب، وأقام بالمدينة إلى أن مات سنة (43هـ).

انظر الإصابة: ت (4725)، والاستيعاب: 382/2، وخلاصة تذهيب الكمال: 200، وأسَدُ الغابة.

بذلك أنه امتثل أمر الله تعالى في قوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: الآية 9] فقال له قائل: ما ثم؟ فقال له: الصلوات الخمس وانتظار الموت مثل ساعي الطير، فم مشغول وقدم يسعى اهـ.

والحق والصواب هو أمر بين أمرين فيعظم من ظهرت عليه، لأنها تدل على استقامته ولا يستدل بمثل ما اتفق للشيخ أبي السعود من التخلي عنها على نقص درجة من ظهرت عليه، لأن العارفين في ذلك بحكم ما يتجلى به عليهم من حضرات العرفان، ولا تجعل غاية الأمر أيضاً بحيث لا يتوجه بالتعظيم لمن لم تظهر عليه، فإن عدم اعتبارها فيمن ظهرت عليه ابتداء أو يجر إلى الابتداء، وجعلها غاية الأمر جهل وغرور بلا نزاع.

ولما كانت الكرامة من حيث هي على قسمين: حسية ومعنوية حسبما تقدم ذكره وكانت المعنوية أشرف وأعلى قدم الناظم ﷺ تعالى ذكر المعنوية مع التنصيص على أنها أرفع وأعلى، فقال:

(مِنْ ذَلِكَ اتِّبَاعُهُ لِلسُّنَّةِ	وَفِي لَذَى الرِّجَالِ خَيْرُ مَنَّةٍ
وَكُلَّانِ نِيْ فَؤُوكَ لَا يَجَازِي	وَلَا يَضَاقِي وَلَا يَبَازِي
وَكُلَّانِ مِنْ صِغَرِهِ تَرْكُورًا	عَنَّهُ وَمَا زَلَّ بِهِ تَشْهُورًا

(الاتباع للسنة) الاقتفاء لآثارها والانقياد لأمرها، وقيل: إن الاتباع غير الانقياد والطاعة، ووجه الفرق بينهما أن المطيع مسلوب الاختيار مع المطاع. وفي الصحاح: فلان طوع يدك أي منقاد لك، والمتبع غير مسلوب الاختيار، وعلى الأول يكون في تعبير الناظم به الإيماء إلى أن سيدنا ﷺ من كُمل العبيد الذين يصير النفل في حقهم واجباً، فيكون اتباعهم واجباً عليهم في مرتبتهم الخاصة بهم. والإنسان في أدائه الواجبات عبد اضطرار، وفي أدائه النفل عبد اختيار؛ وعبادة الاضطرار أشرف، لما يتطرق في الثانية من وصمة رؤية النفس المشار إلى ذمها في قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ [الحجرات: الآية 17] الآية، فافهم والله تعالى أعلم.

(والسنة) المراد بها هنا طريقته ﷺ، وهي شريعته التي دلت عليها الدلالة الصحيحة شرعاً، كتاباً وسنة وإجماعاً وقياساً، وليس المراد بالسنة هنا: ما يقابل الكتاب، والمراد بالرجال هنا: الكمل من أهل الله تعالى إذ هم الرجال حقيقة عند العارفين، ومن لم يكن متصفاً بوضفهم فهو امرأة عندهم وإن كان رجلاً، و(المنة) الموهبة من الله تعالى لعبده

تفضلاً وجوداً، والمراد هنا الكرامة، و (المجارية) و (المضاهاة) و (المباراة) متقاربة : والمراد المساواة، فتنتفي المجاوزة بالأولى، وباقي ألفاظ الأبيات ظاهر.

يقول من جملة ذلك الذي أردت إيراده والتعرض لذكره في هذا المقام مما لسيدينا ﷺ من الكرامات العظام والمناقب الجسام التي يفتخر بها المعتقد، وينزجر المنتقد شدة اتباعه ﷺ للشرع الطاهر، والتقيد بأوامره ونواهيه في الباطن والظاهر، ومتابعته ﷺ بقدر المستطاع في جميع أقواله وأفعاله حتى في العادات والمباحات من حركاته وسكناته وسائر أحواله. وهذه عند الرجال الواصلين والكمال الأكابر أجل كرامة وموهبة للعبد من مولاه الملك القادر، وقد كان سيدنا ﷺ منها بالمكانة التي لا يجاريه فيها أحد ولا يباريه، والمنزلة التي لا يقاربه فيها غيره ولا يدانيه، نشأ على ذلك وربي فيه منذ كان، فلم يزل معروفاً به بين الخاص والعام في سائر الأقطار والبلدان. وانظر من كتاب «جواهر المعاني» فصل سيرته السنية تظفر بما تقر به عينك في هذا الباب من كمال متابعته لخير البرية ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم، والكرامة بهذا المعنى هي الاستقامة، لا يعرفها العامة ولا يعرفها إلا الخواص.

وحاصلها هو أن تحفظ على العبد آداب الشريعة، وأن يوفق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها، والمصارعة إلى الخيرات، وإزالة الغل للناس من صدره والحسد، وطهارة القلب من كل صفة مذمومة، وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق الله تعالى في حق نفسه وفي الأشياء، ومراعاة أنفاسها في دخولها وخروجها، فيتلقاها بالأدب ويخرجها وعليه خلعة الحضور اهـ.

واعلم أن الكرامة بهذا المعنى لم ينبه سيدنا ﷺ عن التعرض لذكرها، ولم يشر إلى عدم إفشائها ونشرها. وذلك، والله تعالى أعلم، لأن العبد مطالب بها من مولاه تبارك وتعالى، بخلاف الأخرى، فإنه مأمور بالبعد منها والتزئ عنها لما فيها من حظ نفسه واتباع هواها فيما تدعوه إليه من الترفع والتميز عن أبناء جنسه كما قيل: كُن طالب الاستقامة ولا تكن صاحب الكرامة، فإن نفسك تتحرك في طلب الكرامة، ومولاك يطالبك بالاستقامة، ولا تكون بحق مولاك أولى بك عن أن تكون بحظ نفسك وهواك. وأيضاً إن الكرامة بالاستقامة الحسية، وإن كانت نتيجة استقامة قد يداخلها المَكْر والاستدراج والعياذ بالله تعالى، وقد لا يبعد أن يجعلها الله تعالى حظاً من ظهرت عليه على عمله وجزاء على فعله. بخلاف هذه المعنوية لا يداخلها شيء من ذلك، لأن العلم يصحبها والحدود الشرعية لا تنصب حبالاً للمَكْرِ الإلهي، فإنها عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة، فأسنى ما أكرم

الله به أوليائه العلم خاصة، وأما غيره من خوارق العادات فلا يصحُّ كونه كرامةً إلا بتعريف من الله تعالى اهـ، انظر بسط الكلام على هذه المسألة في «الفتوحات المكيّة»، وانظر أيضاً قوله ثمة: «ولا أعني بهذا العلم إلا العلم بالله والدار الآخرة وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأي شيء وضعت، وذلك حتى يكون الإنسان من أمره على بصيرة من حيث كان فلا يجهلُ من نفسه ولا من حركاته شيئاً» انتهى. وليس هذا العلم الموصوف إلا علم العارفين بالله الذين جَمَعَ الله لهم بين علم الدراسة وعلم الوراثة لا غير، والله أعلم.

ثم إن أصلَ الكرامة المعنوية كما قاله التاج ابن عطاء الله في «لطائف المنن» رحمته تعالى هو: الإيمان بالله تعالى والمعرفة بربوبيته، لأن كلَّ خيرٍ من خيرات الدنيا والآخرة فرغ عن الإيمان بالله من أحوال ومقامات وأوراد وواردات، وكلُّ نورٍ وعلم وفتح ونفوذ إلى غيب وسماع مخاطبة وجريان كرامة وما تضمنته الجنة من حُورٍ وقصور وأنهار وثمار أو كان به أهلها فيها من رضا عن الله عز وجل ورؤية لله، فكلُّ ذلك إنما هو نتائج الإيمان ووجود آثاره وأمداد أنواره، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين بربوبيته الإيمان الذي رضيهُ لعباده، وبسطنا وإياكم للتسليم له في مراده انتهى.

ولا شك أنَّ من جملة ما أنتجه الإيمان بالله تعالى وتفرَّع عنه ما أشار إليه النَّاطِمُ رحمته تعالى في الآيات الآتية هنا، وهي قوله:

وَمِنْهُ رُؤْيَا النَّبِيِّ الْهَآوِي	وَفِي لَرِيهِمْ غَايَةَ الْمَرَاوِي
وَعَنْهُ لَا يَغِيْبُ لَمَعٌ بَصِر	يَقْظَةُ قِيَالَهُ مِنْ تَنْظَرِ
فِي يَزْمِ الْاَثْنَيْنِ أَوْ الْجُنْعَةِ	رَأْيِهِ يَدْخُلُ غَدْرًا فِي الْجُنَّةِ
بِلَا حِسَابٍ وَلَا عِقَابِ	بَلْ هُوَ آمِنٌ مِنَ الْعِزَابِ

(الرؤية) بالهاء: هي البَصَرِيَّة^(١)، وهي المرادة هنا، و(الهادي) من أسمائه رحمته، والضمير في (الديهم) للرجال بالمعنى السابق، و(لمع البصر) طرفة العين، يبالغ بها في استغراق جميع أجزاء الزمان، و(المنظر) الوجه، وباقي الألفاظ واضح المعنى.

يقول: ومن ذلك الذي قصدتُ ذكره هنا مما لسيدنا رحمته من الكرامات الماثورة والمناقب المشهورة، رؤيته واجتماعه بسيد الأنام عليه الصَّلَاة والسلام في حال اليقظة والمشاهدة لا في حال المنام، وهي لدى الرجال الكاملين أجلُّ مقصدٍ وأسنَى مرام. ومن

(١) إنما تلك التي بالألف «رؤيا» فهي قلبية، والفرق واضح.

ذلك أيضاً بلا شك ولا مَنِّين، دوامُ شهوده له ﷺ بحيث لا تغيبُ عنه صورته الشريفة طرفة عين. ومن ذلك أيضاً كرامته الباهرة الشائعة المتواترة، وهي ما بَشَّرَ به سيد الوجود ﷺ وضمَّنه له من فضل الملك الوهاب، من أن من رآه يومَ الاثنين أو يوم الجمعة يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب.

فهذه ثلاثُ كرامات أشار إليها النَّاظم ﷺ في هذه الأربعة أبيات:

فأما الأولى فالغرضُ منها ما اختصَّ به سيدنا ﷺ من الاجتماع بسيد الوجود ﷺ بقطة ومشافهة، وسؤاله عن كلِّ ما يريد السؤال عنه، ومشاورته في جميع الأمور، والتربية على يديه، والتلقي منه، والرجوع إليه في كل شيءٍ دقٍّ أو جلٍّ، حسبما تقدَّمت الإشارة إلى بعض ذلك.

وأما الثانية: فهي دوام مشاهدته لذاته ﷺ الحقيقية، بحيث لا يغيبُ عنه طرفة عين، كما ثبتَ مثل ذلك عن القطب الكبير المرسي وشيخه القطب الشاذلي رضي الله عنهما، وهي التي تقدم عن سيدنا ﷺ أنها من خصائص قطب الأقطاب في كل زمان، وهي غير التي قبلها، وإن كانت تجتمع معها في رؤية الذات الحقيقة حقيقة، فإن التي قبلها المقصود من ذكرها هنا السؤال عما يعرضُ، والتلقِّي للعلوم والأسرار والتربية وغير ذلك على الحالة المذكورة، إذ من الجائز أن يحصلَ دوامُ المشاهدة العيانية، ولا يحصل ما ذكره من الاستقامة الموصوفة فافهم.

وأما الثالثة: فهي ما أخبر به سيد الوجود ﷺ سيدنا ﷺ وضمَّنه له ممَّا تقدم فيمن رآه في اليومين المذكورين، والكلُّ مصرَّح في كلام العلماء المحققين بأنه من الكرامات الجائزة، فلا ينكره أحدٌ من أهل السنة أصلاً، وما ذكره بعضهم في حق الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي وغيرهما من أعلام المحدثين، فقد أنكر المحققون من المتأخرين كالشيخ أبي سالم العياشي ﷺ نسبة ذلك إلى أمثالهم، وذكر أن الذي ثبت عن ابن حجر هو طعنه على بعض العارفين كالأستاذ أبي الحسن بن وفا والدة، ومثل ذلك وقع للحافظ الذهبي مع بعض معاصريه، وليس الطعنُ بلسان العلم والإنكار لفعل لو اطلع على الوجه فيه عند فاعله لسلَّم له بإنكار الكرامات كما توهمه من نسب ذلك لأمثال هؤلاء الأئمة فليتنبَّه لذلك. وأما رؤيته ﷺ بقطة بعين الرأس لذاته الحقيقية فقد نصَّ على جوازها جماعةٌ من الأئمة المعبرين، وحكى وقوعها الكثير من العارفين الكاملين.

قال الشيخ جلال الدِّين السيوطي ﷺ في مؤلفه الذي ترجمه بالإعلام بحكم عيسى ﷺ: إذا نزلَ يجتمع بالنبي ﷺ فلا مانع من أن يأخذ عنه ما احتاج إليه من شريعته ما

نصّه: الثالثُ أنَّ جماعةً من أئمة الشريعة نصّوا على أن من كرامات الولي أنه يرى النبي ﷺ ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب، وممن نصّ على ذلك من الشافعية ومن أئمة المالكية القرطبي وابن أبي جمرة وابن الحاج في المدخل اهـ المراد منه بلفظه.

وحكى أيضاً - أعني الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ تعالى في كتابه الذي ترجمه بتوير الحلّك في إمكان رؤية النبي والملك - القول بإمكان رؤيته ﷺ يقظةً كذلك عن الشيخ أبي بكر بن العربي المالكي ﷺ تعالى في كتابه «قانون التأويل». وذكر في «الجيش الكبير» أن اللقاني ﷺ تعالى حكى اتفاق الحفاظ على جواز رؤيته ﷺ في اليقظة والمنام، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، وإنما اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو مثلاً يحكيها، فذهب إلى الأول جماعات، وذهب إلى الثاني القرافي⁽¹⁾ والغزالي، وذكر هذا الخلاف السيوطي في «توير الحلّك» وقال بعده ما نصّه: وفصل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: رؤيته ﷺ بصفته المعلومة إدراكٌ على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته المعلومة إدراكٌ للمثال، وهذا الذي قاله في غاية الحسن، قال، يعني السيوطي ﷺ تعالى: ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه، وذلك لأنه ﷺ وسائر الأنبياء أحياء ردّت إليهم أرواحهم بعدما قبضوا، وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي. وقد أُلّف البيهقي جزءاً في حياة الأنبياء، وقد أُلّفنا فيها جزءاً لطيفاً اهـ المراد منه بلفظه. ثم قال بعد كلام هنا ما نصّه: فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث، أن النبي ﷺ حي بجسده وروحه، وأنه يتصرّف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيّبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم، فإذا أراد الله رفع الحجاب عمّن أراد كرامته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال اهـ منه بلفظه أيضاً.

وهذا التحصيلُ صريحٌ في أن الذي اعتمده السيوطي ﷺ تعالى من الخلاف إمكان

(1) القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، نسبته إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب، وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. وله مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها «أنوار البروق في أنواء الفروق». مات سنة (684هـ). انظر الديباج المذهب: 62، وشجرة النور: 188، والخزانة التيمورية: 239/3.

رؤيته ﷺ يقظة ومشافهة بذاته الشريفة الحقيقية، وهو أيضاً كافٍ في ردّ جميع ما يחדش في وجه صحّته كما ترى. وذكر في «الجيش الكبير» أن شيخ مشايخ المالكية أبا الحسن سيدي علياً الأجهوري⁽¹⁾ رحمه الله تعالى نقل هذا التحصيل بلفظه في نوازله فهو قائل به. وقال الإمام الساحلي في «بغية السالك» بعدما ذكر طبقات الناس في انطباع صورته الشريفة ﷺ في نفوسهم: ووراء هذا ما هو أعلى درجة منه، وهو أن يراه بعين رأسه عياناً في عالم الحس ولا تنكر هذا، فقد يكرّم الله من يشاء من عباده بإقامة صورته الكريمة له حتى يشاهدها، وهذا من جوائز الكرامات التي يتحف الله بها أوليائه اهـ نقله في «الجيش».

ونقل أثره كلام صاحب «روضة النسرین» في طبقات من انطبعت صورته الكريمة ﷺ في نفوسهم؛ ونصّ ما نقله منه:

ومكثر الصلاة فيه يشرق	وفي قلبه نور لها يحقّق
والنّاس في ذاك لهم مراتب	بقدر ما تصفّو لهم مشارب
لها بذهن بعضهم تصوّر	بعد تأمل وفكر يكثر
يراه في النوم بلا كمال	وذو تصوّر لمدى اعتزال
أحياناً ذكره يفوق من سلف	وكامل الرؤيا بها قد اتّصف
ومن إذا يسدّ عيناً أبصرا	نوماً وضده سما من غبرا
فمن بعيني رأيه يراه	في عالم الحس لما عراه

وقال، يعني صاحب «روضة النسرین» في شرحه لهذا البيت: والذي يظهر لي أن بعض الأولياء يرى في اليقظة روحه متشكّلة بصورته الشريفة، وأهل المقام الأعلى يرون حقيقة ذاته الشريفة كأنه معه في حياته ﷺ اهـ. وقال، يعني صاحب الروضة المذكورة في محل آخر من شرحه: هذا، ومن فوائد الصلاة على النبي ﷺ أنها تقرب العبد منه ﷺ حتى يلتقي معه يقظةً، وبذلك يأمن من السلب، وقبل التقاء الولي معه يقظةً يكون على خوفٍ من السلب، نعوذ بالله منه اهـ.

فتحصّل من هذا الذي ذكرناه عن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أن رؤيته ﷺ بعين الرأس في عالم الحس وما يتبعها من الأخذ عنه وسؤاله عما يعرض ومشاورته في الأمور ونحو ذلك

(1) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، أبو الإرشاد، نور الدين الأجهوري، فقيه مالكي، من العلماء بالحديث. مولده ووفاته بمصر، من كتبه «شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية» وغيره مات سنة (1066هـ).

انظر خلاصة الأثر: 157/3، وخطط مبارك: 33/8.

كلّ ذلك ممكن عقلاً، ثابت نقلاً، لا مانع منه لمن أكرمه الله به من الأولياء وهو من جملة كراماتهم المتفق على جواز وقوعها عند أهل السنة رضوان الله عليهم لثبوت حياته ﷺ كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولثبوت الإذن لهم في الخروج من قبورهم، والتصرف في العوالم العلوية والسفلية بالدلائل القطعية القائمة بتصريحاً أو ضمناً من النصوص الشرعية. قال الجلال السيوطي، أول كتابه «أنباء الأذكىاء لحياة الأنبياء»: حياة النبي ﷺ في قبره هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصلاة معلومة عندنا علماً قطعياً، لما قام عندنا من الأدلة على ذلك وتواترت به الأخبار.

وذكر من الأخبار الدالة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ مرَّ بقبرِ موسى عليه السلام، فإذا هو حيٌّ في قبره يصلي قائماً» ومن ذلك حديث: «الأنبياءُ أحياءُ في قبورهم يصلُّون». وعن ثابت البناني أنه قال لحميد الطويل⁽¹⁾: هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره غيرُ الأنبياء؟ قال: نعم، وفي رواية: فقال: اللهم ارزقني هذه الكرامة، فروي أنه تفرَّ على قبره فوجده قائماً يصلي، وذكر القبر في هذه الأخبار دليلٌ لحياة الجسد، إذ لو كان المراد الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر، قاله في «تنوير الحلك». وذكر في أنباء الأذكىاء أيضاً عن البيهقي: أن من شواهد هذا الباب لقيه ﷺ لجماعة من الأنبياء في ليلة الإسراء، وأنه كلّمهم وكلّموه وأنه رأى سيدنا موسى قائماً يصلي، وكذلك سيدنا عيسى، وكذلك سيدنا إبراهيم على جميعهم الصلاة والسلام، وذكر في الأنباء أيضاً عن دلائل النبوة أن سعيد بن المسيب⁽²⁾ قال: لقد رأيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله ﷺ غيري، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعتُ الأذان من القبر الشريف، وفي رواية عنه: لم أزل أسمعُ الأذان والإقامة في قبر رسول الله ﷺ أيام الحرة، وفي رواية: فكنْتُ إذا حانت الصلاة أسمعُ أذاناً يخرجُ من قِبَل القبر الشريف، وفي رواية الدارمي: ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمّة يسمّعها من قبره ﷺ.

(1) هو حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة الخزاعي البصري، تابعي من أهل الحديث. مات وهو قائم يصلي. كان أبوه مولى لطلحة الطلحات مات سنة (142هـ).

انظر العبر: 194/1، وشذرات الذهب: 211/1، وخلاصة تذهيب الكمال: 80.

(2) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخذ عطاء من أحد، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي (راوي عمر) مات بالمدينة سنة (94هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 88/5، والوفيات، 206/1، وصفة الصفوة: 44/2، وحلية الأولياء: 161/2.

ونقل في «الأنباء» أيضاً عن القرطبي رحمته الله تعالى أن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن يغيثوا عنا بحيث لا ندرِكهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم موجودون أحياء لا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصّه الله بكرامته من أوليائه اهـ. وذكر هنا كلام الشيخ عفيف الدين اليافعي⁽¹⁾، ونصه على نقله: الأولياء تردُّ عليهم أحوالٌ يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات، كما نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى موسى عليه الصلوة والسلام في قبره، وقد تقرّر أن ما جاز للأنبياء معجزة جازٌ للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي، ولا ينكر ذلك إلا جاهل اهـ. قال السيوطي بعد حكايته لكلام الشيخ عفيف الدين هذا رحمهما الله تعالى: ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر اهـ.

وفي هذا الذي ذكرناه نحن أيضاً من ذلك كفاية فيما يتعلّق بكلام النّاظم هنا، والله ولي التوفيق، وما تعسّف به بعضُ هنا من استحالة رؤيته صلى الله عليه وآله يقظة لما يلزم على ذلك من خروجه من قبره، ومشيه في الأسواق، وخلوّ قبره من جسده المقدّس ردّه العلامة ابن حجر المكي بقوله: وهذه الإلزامات كلّها ليس شيءٌ منها بلازم، ودعوى استلزامه لذلك عينُ الجهل والعناد، ثم بيّن ذلك بما نقله عنه في «الجيش» فراجع فيه إن شئت وهو مستفاد من النصوص السابقة لمن تأملها وما ألزمه الحافظ العسقلاني أيضاً على القول بإمكان رؤية ذاته الشريفة في عالم الحس، من أن الرائي يكون صحابياً ردّه العلامة الهيثمي أيضاً، وكذا السيوطي في «تنوير الحلك» بأن شرط الصحبة أن يراه وهو في عالم الملك، وهذه رؤية، وهو في عالم الملكوت، وهذه الرؤية لا تفيد صحبة. قال السيوطي رحمته الله تعالى: ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع أمته غرضوا عليه فرأهم ورأوه ولم يفدهم ذلك صحبة، لأن الرؤية في عالم الملكوت اهـ بمعناه وغالب لفظه. قلت: وعالم الملك هو عالم الحس والشهادة، ومن شأنه دخول المحدودات والمرسومات والمعرفات تحت حيلة الحدود والرسوم والتعريفات، لتقييد الحس لكلّ محدود ومرسوم بحده ورسومه.

وعالم الملكوت هو عالم اللطافة والغيب، ومن شأنه خرق العوائد. وحقيقة خرق العادة الخروج عن محيطات ما هو معلوم ومعتاد من الحدود والرسوم والتعريفات وسائر

(1) هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين، مؤرخ باحث متصوف، من شافعية اليمن نسبه إلى يافع من حمير، ومولده ومنشأه في عدن. حج سنة (712هـ) وعاد إلى اليمن، ثم رجع إلى مكة سنة (718هـ) فأقام، وتوفي بها سنة (768هـ). من كتبه «مرآة الجنان» وغيره. انظر الدرر الكامنة: 247/2، وشذرات الذهب: 210/6، وطبقات الشافعية: 103/6.

الضوابط المنحصرة في عالم الحس . ومعلوم أن هذه الرؤية لمن أكرمَهُ الله بها من باب خرق العادة، ولذلك دخلت في حيز باب الكرامة كما لا يخفى، فلا يورَدُ عليها الإلزام الذي أورَدَهُ الحافظ رَحِمَهُ اللهُ تعالى إلا من لم يمعنِ النظر حتى يفرق بين الكلام في بساط باب خرق العادة والكلام في بساط الحسن والشهادة، والله تعالى أعلم.

ولا يذهبُ بك الوهم إلى أن تنفي الخصوصية الكبرى والمزية العظمى عمن أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة التي هي الرؤية نه ﷺ يقظةً ومشافهة، حيث انتفت عنه درجة الصحبة، فإن درجة الصحبة درجة سامية لا مظمَع في دركها لأحد مما عدا صحابته ﷺ لمكان صحبتهم لجسده الطاهر ﷺ في مدة وجوده الحقيقي الخارجي، ولقوله ﷺ: «لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَباً»⁽¹⁾ الحديث، وهؤلاء الكمل المكرّمون برؤية ذاته ﷺ لهم مزية عظيمة على غيرهم ممّن لم يكرم بذلك، من ذلك ما صرّح به الشيخ محيي الدّين ﷺ في الباب الثالث عشر وثلاثمائة من «الفتوحات المكيّة» من أنهم يحشرون معه ﷺ يوم القيامة كما يحشر الصّحابة الكرام ﷺ. قال: وأما من يراه في النّوم فليس هو من أصحاب هذا المقام، وإن رآه ألف مرّة حتّى يراه وهو متيقّظ كشفاً ويخاطبه ويأخذ عنه ويصحّح له من الأحاديث ما وقّع فيه الطعن من جهة طريقها اهـ.

وهذه مزية عظيمة لهؤلاء الكمل على من عداهم، إلا أنهم لا يرتقون بها إلى درجة الصّحابة ﷺ، فهي مثل المزية الحاصلة للذين يروون الأحاديث المتّصلة برسول الله ﷺ في كلّ عصر، فإنهم يحشرون مع الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لأنهم ورثة الأنبياء في التبليغ، والفقهاء إذا لم يكن له نصيب في رواية الحديث فليس له هذه المزية، انظر «الفتوحات» في الباب السابق، فقد بسط الكلام فيه في تحقيق هذه المسألة رَحِمَهُ اللهُ تعالى ورضي عنه.

وأما من نقلت عنه هذه الكرامة التي هي رؤية ذاته الشريفة ﷺ في عالم الحس فهم جماعة من الأكابر ﷺ: منهم الشيخ الكامل مولانا عبد القادر الجيلاني رَحِمَهُ اللهُ، فقد نقل في «تنوير الحلك» عن الشيخ سراج الدّين بن الملقن⁽²⁾ أنه ذكر عنه في كتاب «طبقات

(1) رواه مسلم في (الإيمان: 1).

(2) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الدين أبو حفص النحوي، المعروف بابن الملقن، من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش (بالأندلس)، ومولده ووفاته في القاهرة، له نحو ثلاثمائة مصنف. مات سنة (804هـ).

انظر الضوء اللامع: 100/6، وخطط مبارك: 105/4.

الأولياء» أنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ قبل الظهر فقال لي: يا بني ألا تتكلم؟ فقلت: يا أبتاه أنا رجلٌ أعجمي فكيف أتكلّم على فصحاء بغداد؟ فقال: افتَحْ فاكَ ففتَحته ففتلَ فيه سبعا، وقال: تكلم على الناس، و﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [الشُّحُل: الآية 125] فصلَّيت الظهر وجلسْتُ وحضرتي خلقٌ كثير، فأرتج عليّ⁽¹⁾ فرأيتُ عليّاً يعني ابن أبي طالب ﷺ قائماً بإزائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أبتاه قد أرتج عليّ. فقال: افتح فاك، ففتحته ففتل فيه ستاً فقلت: لم لم تكلمها سبعا؟ فقال: تأدباً مع رسول الله ﷺ، ثم توارى عني، فقلت: غوامض الفكر يغوصُ في بحر القلب على درِّ المعارف فيستخرجُها إلى ساحل الصدر، فينادي عليه ترجمانُ اللسان، فيشتري بنفائس أثمان حسن الطاعة ﴿فِي بُيُوتٍ أَذُنُ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ﴾ [النُّور: الآية 36] قال: وقال، يعني السراج بن الملقن، في ترجمة الشيخ خليفة: كان كثيرُ الرؤية له ﷺ يقظةً ومناماً، فكان يقال: إن أكثر أفعاله متلقاةً منه ﷺ ورآه في ليلة سبع عشرة مرّة قال له في إحداها: يا خليفة لا تضجُر مني، فإن كثيراً من الأولياء مات بحسرة رؤيتي. ونقل عن الشيخ عبد الغفار بن نوح المقدسي أنه ذكر في كتاب «الوحيد» بعض المشايخ وسمّاه وقال فيه: وكان يخبر أنه يرى رسول الله ﷺ في كل ساعة حتى لا تكاد تمرُّ ساعة إلا وهو يخبر.

وممَّن ثبتت له هذه الكرامة أيضاً الشيخ أبو الحسن الشاذلي ﷺ وتلميذه وخليفته الشيخ أبو العباس المرسي، وذكروا أنه كان إذا سلم على النبي ﷺ ردَّ عليه ويجيبه إذا تحدّث. وممَّن ثبتت له هذه الكرامة الأستاذ سيدي علي بن وفا ﷺ، وكان يحدث عن نفسه أنه رآه ﷺ وهو ابن خمس سنين يقظة لا مناماً، وعليه قميص أبيض من قطن، ثم رأى القميص عليه، وأنه قال له: اقرأ، فقرأ عليه سورة (والضحى) وسورة (الم نشرح) ثم غاب عنه ﷺ، وأنه لما بلغ إحدى وعشرين سنة أحرم للصلاة فرآه ﷺ قبالة وجهه فعانقه فقال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: الآية 11] قال ﷺ: فأوتيت لسانه من ذلك الوقت.

وذكر السيوطي رحمه الله تعالى عن بعض الأولياء أنه حَضَرَ مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً فقال له الولي: هذا الحديث باطلٌ، قال: ومن أين لك؟ قال: هذا النبي ﷺ واقفٌ على رأسِكَ يقول: إني لم أقل هذا الحديث، وكشَفَ للفقهاء فرآه ﷺ فقال له: ما قلت ذلك فسلم الفقيه للولي اهـ. ونقل في «الجيش الكبير» عن الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد

(1) أرتج عليه: عجز عن الكلام، ولم يعرف ما يقول.

الوهاب الشعراني رحمه الله أنه قال في كتابه «لطائف المنن والأخلاق»: أدركتُ بحمد الله جماعةً ممن رأى رسول الله ﷺ في اليقظة، وعدَّ منهم سيدي علياً الخوَّاص والحافظ السيوطي وغيرهما. قال، يعني الشعراني رحمه الله: وكان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى يقول: نحن خمسة في الدنيا لا شيخ لنا إلا رسول الله ﷺ: الجعدي يعني نفسه، والشيخ أبو مدين، والشيخ عبد الرحيم القناوي، والشيخ أبو مسعود بن أبي العشائر، والشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله. وقال الشعراني يحدث عن نفسه: لا أعلم أحداً في مصر الآن أقرب سنداً إلى رسول الله ﷺ مني، فإن بيني وبينه رجلين سيدي علياً الخوَّاص وسيدي إبراهيم المتبولي فقط. ونقل صاحب «الجيش» عنه أيضاً أنه قال في كتابه «الميزان» بعد أن جزم بأن المجتهدين جميعهم كمالك والشافعي رحمهم الله يقولون برؤية ذاته الشريفة في اليقظة، ويسألونه عما يحتاجون السؤال عنه ما نصّه: وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الذين هم دون الأئمة المجتهدين في المقام أنهم كانوا يجتمعون برسول الله ﷺ ويصدّقهم أهل عصرهم على ذلك كالشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدي الشيخ جلال الدّين السيوطي والزواوي والمرسي وأبي مدين وأبي السعد والشاذلي وعبد الرحيم وجماعات ذكرناهم في طبقات الأولياء.

قال: ورأيت بخط الشيخ جلال الدّين السيوطي عند بعض أصحابه وهو الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلة لشخص سألَه شفاعَةً عند السلطان قايتباي، ونصّها: اعلم يا أخي أنني اجتمعْتُ برسول الله ﷺ إلى وقتي هذا خمساً وسبعين مرّةً يقظةً ومشافهةً، ولولا خوفاً من احتجابه ﷺ عني بسبب دخولي للولاء لطلعت القلعة وشفعتُ فيكَ عند السلطان، وإنّي رجلٌ من خدام حديثه ﷺ وأحتاج إليه في تصحيح الأحاديث التي ضعّفها المحدثون من طريقهم، ولا شك أن نفع ذلك أرجح من نفعك أنت يا أخي اهـ.

قال، يعني الشعراني رحمه الله: ويؤيّد الشيخ جلال الدّين في ذلك ما اشتهر عن سيدي محمد بن زين المادح لرسول الله ﷺ أنه كان يراه يقظةً ومشافهةً، ولما حجَّ كلّمه من القبر ولم يزل هذا مقامه حتى طلب منه شخص أن يشفعَ له عند حاكم البلد، فلما دخلَ عليه أجلسه على بساطه فانقطعت عنه الرؤية، فلم يزل يتطلّب من رسول الله ﷺ حتى تراءى له من بعيد، فقال: تطلب رؤيتي مع جلوسك على بساط الظلمة! لا سبيلَ لك إلى ذلك، فلم يبلغنا أنه رآه بعد ذلك حتى مات اهـ.

ونقل في «الجيش» أيضاً عن الشيخ أبي الحسن الأجهوري رحمه الله تعالى أنه ذكر في نوازله أنه رأى جماعةً ممن وقعتْ لهم رؤيته، وسمع ذلك منهم، قال: منهم شيخنا العارف

بالله تعالى شيخ المالكية في زمانه الشيخ محمد النووي، قال: وقد ذكر ذلك لجميع الناس ومنهم أيضاً شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ الحمالي المشهور بحشيش، وكان يقع له ذلك كثيراً، والقرائن الدالة على صدقهما في ذلك بينة مفيدة للقطع، ومنهم شيخنا نور الدين القلوصي وشيخه العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الأحم، وقد اجتمعت به مراراً عديدة ودعا لي بالدعوات الصالحة اهـ.

وذكر السيوطي في «تنوير الحلك» وغيره أن الشيخ أبا العباس القسطلاني دخل مرة على النبي ﷺ فقال له: أخذ الله بيدك يا أحمد. وذكر عن الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر أنه قال: كنت أزورُ شَيْخِي أبا العباس وغيره من صلحاء مصر، فلما فتح الله علي لم يكن لي شَيْخٌ إلا النبي ﷺ، وأنه كان يَصَافِحُهُ عقب كل صلاة وتقدّم قول الشيخ مولانا عبد القادر: لم أتزوَّج إلخ.

وفي هذه النِّبْذَة التي اقتصرنا عليها هنا من ذكر من اتَّفقت له هذه الكرامة العظيمة كفاية لمن شرح الله صدره للتصديق والتَّسليم لهذه العصاة الكريمة.

وأما الكرامةُ الثانية المشارُ إليها في هذه الأبيات الأربعة وهي دوام شهود صورته ﷺ بحيث لا يغيب عنه لمحّة، فقد تقدّم أنها من خصائص قطب الأقطاب، فلا مرية أنها كانت من كراماتِ سيّدنا ﷺ.

وأما الكرامة الثالثة وهي دخول الجنّة لمن رآه ﷺ في اليومين الاثنين والجمعة فهي من كراماته ﷺ التي طارت بها الركبان، وتواترت بها الأخبار في سائر الأقطار والبلدان، بإخبارٍ من النبي ﷺ ولفظه الشريف، فيما أخبر به سيّدنا ﷺ: بعزة ربي يوم الاثنين والجمعة لا أفارقُك فيهما من الفجر إلى الغروب، ومعِي سبعة أملاك، وكلُّ من يراك في اليومين يكتبون يعني الأملاك السبعة اسمه في رقعة من ذهبٍ ويكتبونه من أهل الجنّة، وأنا شاهدٌ على ذلك، ولتكثر من الصلاة عليّ في هذين اليومين، فكل صلاةٍ تصلّيها عليّ نسمّلك ونردُّ عليك، وكذلك جميع أعمالك تعرض عليّ والسلام انتهى.

وقول النَّاطِم ﷺ تعالى هنا «بلا حساب ولا عقاب» أخذه بالأولوية من إخباره ﷺ بأن النبي ﷺ ضَمِنَ له أن من رآه يدخل الجنّة بلا حساب ولا عقاب، يريد سواء في اليومين أو غيرهما، وبهذا تعرف أن ضمان النبي ﷺ له ﷺ دخول الجنّة لمن رآه وقع له مطلقاً ومقيداً باليومين المذكورين، ولا شك أن المقيد باليومين له مزيدٌ مزية على المطلق لتأكيد الوعد فيه بالقسم، لأنه وإن كان وعده ﷺ صدقاً بلا ريب مطلقاً، ففي المؤكّد

بالقسم إظهار مزيد الاعتناء منه ﷺ بمن حصلت له الرؤية في اليومين، وذلك يفيد التقييد بعدم الحساب والعقاب في حق من رآه في اليومين بالأولوية كما لا يخفى، على أن صاحب «الجامع» صرح بعدم الحساب والعقاب، وللمقيد باليومين مزيد مزية بكتابة الأملاك لاسم الرائي في رقعة من ذهب، ولم يذكر ذلك في المطلق، وتلك عناية ظاهرة أيضاً.

وبالجملة فرويته ﷺ في كل يوم سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عقاب كرامة من الله تعالى له، ورؤيته في أحد اليومين المذكورين سبب لما ذكر من دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب وزيادة ما ذكر من كتابة الملائكة اسمه إلخ كرامة من الله تعالى أيضاً ﷺ، فافهم ذلك. ورأيت في كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من الأصحاب ما يشير إلى أن المختص برائيه في اليومين هو السعادة التي لا شقاوة بعدها يعني أنه لا يراه في اليومين إلا من سبق في علم الله تعالى أن يكون سعيداً، فدخل الكفار في هذا الخطاب وينسحب عليهم الحكم في هذا المقام بفضل الملك الوهاب، فيقال: لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في علم الله تعالى أنه يختم له بالسعادة كائناً من كان، فإذا رآه الكافر في أحد اليومين ختم له بالإيمان، وعليه فتختص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كان مسلماً، سواء كان من الأصحاب أم لا، حسبما هو مصرح به في «الجواهر».

وهذه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه ولو كافراً، ويؤيد هذا ما أخبرنا به غير واحد من خاصة أصحاب سيدنا ﷺ، وهو أن يهودياً كان يخطط للشيخ ﷺ ثياباً، فجلس بإزائه بعض الأصحاب وتحدثوا بهذه الكرامة بينهم فسمعهم اليهودي من غير أن يلقوا إليه بالآ، فاحتال بأن أكمل ما كان يخطه في أحد اليومين الاثنين أو الجمعة ثم طلب ممن كان ينوب عن الشيخ ﷺ في قضاء المآرب أن يرفع ما خاظه للشيخ بيده، وذكر أنه أراد أن يطلب منه الدعاء، فشاوَرَ النائب سيدنا ﷺ على ذلك وذكر له ما طلبه فأذن له الشيخ ﷺ، فدخل وجلس بين يديه وأمعن النظر في وجهه، ثم قال له: يا سيدي، ها أنا رأيت وجهك وهذا يوم كذا، فدعا له الشيخ وانصرف فآل أمره إلى أن مات مسلماً بعد وفاة سيدنا ﷺ تصديقاً لضمانه ﷺ لسيدنا ﷺ المؤكد بالقسم، ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل بسعة فضل الله تعالى أو منكر لكرامات الأولياء، فلا عبرة بمن أنكر مثله على أكابر العارفين كنكار بعض المترسمين من أهل سجلماصة⁽¹⁾ على الشيخ الكبير القدوة الشهير

(1) سجلماصة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب، وهي في مقطع جبل درن، انظر معجم البلدان: 3/ 192.

سيدي محمد بن ناصر الدرعي رحمته الله فيما كان يذكره للفقراء من كلام الثعالبي رحمته الله، فإنه، أعني الإمام، كان يحكي بسنده إلى الإمام الثعالبي رحمته الله أنه قال: من رأى مَنْ رَأَى إلى سبعة ضمنت له الجنة بشرط أن يقول كل لمن رأى أشهد أنني رأيتك، فيشهد له فكان الشيخ ابن ناصر يذكر ذلك على طريق الترجية ولثلاً يفوت المسلمين ذلك الخير أن حققه الله تعالى، فقالوا: هذا يوقع الناس في الأمن، ووقعوا فيه، وكتبوا في ذلك كراسة، فقيض الله لها من نقض باطلها عروة عروة. ذكره العلامة المحقق أبو علي اليوسي رحمته الله تعالى، وذكر أن الإمام ابن ناصر كان بينه وبين الإمام الثعالبي في هذه السلسلة أربعة وسائط، فكان في الطبقة الخامسة من طبقات أهل هذه الكرامة، ثم قال الشيخ أبو علي اليوسي رحمته الله: وقد رأيت والحمد لله ابن ناصر وأشهدته على ذلك، حققه الله لنا وللإخوان. قال: واعلم أن مثل هذا يذكر على طريق الرجاء كما أشرنا إليه، وهو أمر جائز لا يمنعه عقل ولا شرع، وذلك أن فضل الله تعالى عظيم لا يُحَدُّ بقياس، وأولياء الله تعالى أبواب يخرج منها هذا الفضل ولهم مكانة عند ربهم الكريم المتفضل، فأى شيء يستبعد في أن يمنح بعضهم الشفاعة في قرنه أو أكثر وأن من مَسَّه لم تمسه النار، أو أن من رآه دخل الجنة، أو من رأى من رآه إلى سبعة أو أكثر؟ هذا كله قريب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني رحمته الله أنه يشفع في مثل أو عدد ربيعة ومضر اه المراد هنا من كلام الشيخ أبي علي اليوسي بلفظه في محاضراته عقب ما تقدّم عنه بمعناه، وفيه الغنية لمن ألهمه الله رؤيته وهاده.

ومما يتعلّق بهذه الكرامة ما أخبرني به بعض العلماء الأفاضل من أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم أن بعض مشاهير علماء العصر، وكان من الشرفاء العلويين الكرام، قصّد إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم في أحد اليومين المذكورين زائراً، فدخل عليه، فلما جلس بين يديه أمعن فيه النظر وقال: يا سيدنا ما اسمُ هذا اليوم؟ فتهلّل وجه سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلاه الوقار من شدة تعظيمه لآل البيت الأطهار، وأجابه بديهة بأن قال له الكلام في غير آل بيته صلى الله عليه وسلم. فانظر ما يجلبه الإنصاف والتصديق والمحبة لأهل الله تعالى، فإن هذا الشريف لما أتى مع ما هو فيه من نخوة العلم والنسب منصفاً محباً ملتصقاً للبركة حظي شهادة القطب له بصحة اتصال نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نصّوا على أن من شهد له عارف كبير بصحة هذا النسب فهو مقطوع له به، وفي صحة الاتصال بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر قدره من الفضل والفخار والجاه الشامخ المنيف.

(تبشير) رأيتُ فيما وقفتُ عليه من كلام صاحب «الرماح» رحمته الله أن للمتعلقين بالشيخ

ﷺ من الفضائل الثابتة له بإخبارٍ منه ﷺ، أو ممن يعتمد في مثل ذلك من أصحابه وورثته أسرارهم دون ما هو مكتومٌ من ذلك أربعاً وثلاثين فضيلة أربع عشرة منها تشملُ جميعَ من تعلَّقَ به بوجهٍ من التعلُّقات كالنظر إليه والمحبة له ولأهل طريقه وقضاء حوائجه ونحو ذلك، يعني من غير أخذٍ وردٍ، وعشرون تختصُّ بمن أخذ ورد^(١) وتمسك بطريقته ثم سرَّدها، وذكر من هذه العشرين المختصَّة بأهل الوزد أن من آحاد أهل هذه الطريقة من إذا رآه الشخصُ يوم الاثنين أو يوم الجمعة دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ورائته من الشيخ ﷺ اهـ. فينبغي للمصدق الراغب في الاستكثار من الخير أن ينظر في وجه كلِّ من لقيه في اليومين من أهل هذه الطريق بهذه النية قصدًا، لأن يعثر على أحدٍ من أصحاب هذه الوراثة، و«نية المؤمن خيرٌ من عمله» والله الموفق.

ثم قال الناظم رحمه الله:

(وَقُلْ مَا يَمْلِكُ نَعْنُ حَيْرِ الْوَرَى تَرْجَمَ بِلَفْظِهِ بِلَا مَرَا)

(الإملاء) القراءة على الغير، والمراد هنا: إلقاء العلوم والفوائد والأسرار للسامع المستفيد، و(الورى) الخلق، و(ترجم عنه كلامه) ألقاه على حسب ما يفهمه السامع، و(المراء) الجدال، والمراد: بلا نزاع في ذلك.

يقول: وكل ما يملكه سيدنا ﷺ وأرضاه، وأدامنا بمنه وكرمه في حوزة حماه، من إخباره بهذه الكرامات وغيرها من المواهب والأسرار فهو مترجمٌ فيه عن إخبار نبينا المصطفى المختار ﷺ، ويحتمل أن يكون مرادُ الناظم بهذا البيت الإخبار بهذه الكرامة التي هي الإخبارُ عنه ﷺ في كل ما يخبر به وجميع ما يأمر به في طريق الدلالة على الله، ولا شك أنها كرامة ظاهرة ومَنْقِبَة سامية فاخرة، وهي ثابتة لسيدنا ﷺ وقدَّس أسرارهِ الطاهرة، ويحتمل أن يكون مراده به التنصيص على أن ما تقدَّم ذكره من ضمان النبي ﷺ دخول الجنة لمن رآه في اليومين، إنما هو إخبار من النبي ﷺ لسيدنا ﷺ، فهو مترجم فيه وفيما كان من خبره من الكرامات عن لسان النبي ﷺ، فيكون الناظم أشار به إلى ما تقدَّم من خطابه الشريف ﷺ لسيدنا ﷺ بقوله «بعزة ربي» إلخ، وعلى هذا الاحتمال يكون البيت من تنمَّة الكلام فيما قبله، وإن كان لبعض ما بعده تعلق به أيضاً، وسوقه الكلام في الكرامة مساق التفصيل يعطي أن هذا الاحتمال الثاني هو المراد عنده، وإن كان الأول متَّجهاً أيضاً، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله:

(١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: «ورَّده».

(وَمِنْهُ أَنْ رَبَّهُ قَرَّ شَفْعَهُ
وَزِيرَ عَشْرُونَ مِائَةَ السَّنِينَ)
فِي كُلِّ تَنْ تَزْكَانَ فِي (العصر) نَحْوَهُ
لَشَيْخِنَا نَصَحًا يَقِينًا)

(العصر) يراد به هنا: من زمن الولادة إلى الموت، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: ومن هذا الذي أردت في هذا المقام ذكره، وقصدت في هذا المحل نشره من كرامات سيدنا قدس الله سره ما تلقاه عنه الثقات من أصحابه الأخيار، واشتهر بين أتباعه في كل قطر كل الاشتهار، من قوله عليه السلام: شفعني الله في أهل عصري، ومرة قالها، فقال خليفته سيدي علي حازم عليه السلام: وزيادة عشرين سنة، فأقر الشيخ عليه السلام مقالته ذلك واستحسنه، فظهر أنه مما سار به قبل ذلك الزمان، ثم استفاض بعد ذلك قيد حياة الشيخ عليه السلام، وبعد مماته إلى الآن، وهذه الكرامة أيضاً من جنس الكرامة قبلها، وتقدم قول الشيخ أبي علي اليوسي رحمه الله: وأي شيء يستبعد في أن يمنح بعضهم الشفاعة في قرنه أو أكثر إلخ.

وقد نقل الثقات اتفاق هذه الكرامة التي هي الشفاعة في العصر عن غير واحد من المشايخ الكاملين والعارفين الواصلين، وتلقاها المعاصرون لهم من الأئمة الأعلام بالقبول التام، وممن نقلت عنه الأستاذ الشهير العارف الكبير سيدي محمد بن مبارك التستائوتي عليه السلام، فذكر أن جماعة من أصحابه دخلوا على الشيخ الكبير سيدي محمد الشرقي فقال لهم: أيها الفقراء، ما الذي قال ابن مبارك؟ فأخبروه بنحو مقالة الشيخ السابقة، فقال سيدي محمد الشرقي: اشهدوا أنا من أهل زمان ابن مبارك انتهى. فكذا يجب التلقي بالقبول لمثل هذا إذا سُمع عن أرباب المقامات من الكمل الفحول.

وممن نقلت عنه هذه الكرامة أيضاً القطب سيدي محمد بن القطب مولانا عبد الله الشريف المتقدم الذكر، وقد ذكر سيدنا عليه السلام أن الشيخ أبا عبد الله الخروبي الطرابلسي عليه السلام طلب من النبي صلى الله عليه وآله ضمانه أهل عصره، فقال له عليه السلام: سبَّكَ بها ولدي محمد، يعني عليه السلام القطب المذكور عليه السلام تعالى وعليه السلام، ثم قال النَّاظِم عليه السلام تعالى:

(وَمِنْهُ أَنْ خَاتَمَ الرِّسَالَةِ
وَقِيلَ لِلشَّيْخِ رَفِيعِ الذِّكْرِ
بِأَنَّ قَوْلَهُ «هَذَا عَطَاؤُنَا» إِلَى
قَالَ لَهُ مَا لِلْبَلَالِ قَالَهُ
مَا لِلْبَلْبِ وَأَوْرُو أُنْصِي فِي الذِّكْرِ
أَخْرِهَا وَمِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْظَلْ)

(خاتم الرسالة) نبينا عليه السلام، و(بلال) هو ابن حماسة الحبشي الصحابي الجليل مؤذن

رسول الله ﷺ⁽¹⁾، و(الذكر) الأول: الثناء والصيت، و(الذكر) الثاني: القرآن العظيم، ففي الكلام تجنيس تام⁽²⁾، والضمير في (من قوله) للحق تبارك وتعالى، ففي الكلام شجاعة الفصاحة على حد ما قيل في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: الآية 32] و(العطاء) فسروه بالتفضل أي التفضل المحض الوارد من المتفضل على المتفضل عليه لا على سبيل الاستحقاق والوجوب، قاله في «مفاتيح الغيب»، والضمير في قوله: (إلى آخرها) للآية الكريمة، والإشارة بذا من قوله (ومثل ذا) إلى قول أكابر العارفين كالشاذلي وابن سبعين والجزولي وأضرابهم رضي الله عنهم، قيل لي كذا، و(يحظلا) من حَظَلَه إذا منعه.

يقول: ومن هذا الذي أردت الإشارة إليه وقصدت التعرّيج في هذا المحل عليه من كرامات سيدنا ﷺ وأرضاه ومناقبه وخصائصه ومزاياه، ما تلقاه عنه الثقات من أصحاب السراة الأمثال من قوله ﷺ: قال لي سيد الوجود ﷺ: «أَنْفَقُ بِلَالٌ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا» وما تلقوه عنه أيضاً وتواتر الحديث به، واشتهر كل الاشتهار بين الإخوان والأصحاب من قوله ﷺ: قيل لي: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: الآية 39] ومثل هذا إذا ثبت وروده عن أهل الاختصاص لا قاذح فيه ولا مانع منه بإجماع من فحول الأئمة وكمل الخواص. وهاتان الكرامتان العظيمتان بما آل إليه أمرهما من نوع واحد، وقد ظهر مصداقهما للغائب والشاهد حتى أقرّ به المحبُّ والقالي، وتساوى في الاعتراف به المقرُّ والجاحد، وانظر فصل كرمه من كتاب «جواهر المعاني» تعرف ما خصّه الله تعالى به في هذا الباب، وأنه لا مساوي له فيه من أبناء جنسه، ولا مداني، ومن كلامه فيه قوله: فدأبهُ ﷺ الإنفاق في سبيل الله والإطعام لوجه الله يفرّق ماله في ذلك شَذَر مَذَر⁽³⁾، في كلّ وقت من رخاء وشدة في حالة الحضر والسفر، من كل ما يتناوله من المكتسبات من عين وعرض وفواكه وخضر، ما بين مواساة ونفقة وصلة رحم وصدقة،

(1) هو بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مؤذن الرسول ﷺ وخازنه على بيت ماله. من مولدي السراة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وكان شديد السمرة نحيفاً طويلاً خفيف العارضين شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. ولما توفي النبي ﷺ أذن بلال ولم يؤذن بعد ذلك، وتوفي في دمشق (20هـ) وروى له البخاري ومسلم (44 حديثاً).

انظر طبقات ابن سعد: 3/169، وصفة الصفوة: 1/171، وحلية الأولياء: 1/147، وأسد الغابة.

(2) التجنيس: أن تشابه لفظتان في الحروف وتختلفان في المعنى، وإذا اختلفت بعض الحروف فهو تجنيس ناقص، أما إذا تطابقت الكلمتان في الحروف فهو تام، وشرط كل ذلك اختلاف المعنى.

(3) شذر مذر، يقال: تفرّقوا شذَر مَذَر: ذهبوا مذاهب شتى مختلفين. وفرّق ماله شذر مذر: أي فرّقه بشكل لا عودة بعده.

ويقول: المَالُ مال الله وإنما أنا خازنُ الله ومسخرُ فيه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: الآية 7] ولقوله ﷺ: «يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةً سَخَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَتَفَقُّ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفَضُ وَيَرْفَعُ» انتهى. وهذا الحديث أخرجه غير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وراجع إن شئت هذا الفصل بتمامه.

(لطائف: الأولى) من المعلوم أنَّ هذا الخلق الذي هو الإنفاق بمال الله على عباد الله والدُّؤوب على ذلك من غير تطرُق خوف عُدْم ولا مداخله ريبة ولا تهمة، ثقةً بالله تعالى وبحكم الاستخلاف المشار إليه في الآية هو من أخلاق الكمل الراسخين في مقامات اليقين، فهو في بساط الولاية نتيجة من نتائج السلوك، وثمرة من ثمرات الوصول إلى معرفة ملك الملوك، ومع ذلك خُوطب فيه سيدنا ﷺ من حضرة سيد الوجود ﷺ، ففيه إشارة دقيقة إلى أن تربيته ﷺ لم تنفصل عن سيدنا ﷺ في حضرة من الحضرات، ولا في منزل من المنازل، ولا في مقام من المقامات، وتلك في ظهور أثر العناية الربانية غاية الغايات، وفي أمره ﷺ باللفظ الذي به خاطب بلالاً ﷺ الإشارة إلى بيان أصل هذا الخلق ومُسندَه من الشريعة المطهرة، وأنه لا يتحقَّق به إلا من كان على قدم هذا الصحابي الجليل من المستغرقين في بحر شهود الأحدية كما يشير إليه أثر: «أَخَذَ أَخَذَ»⁽¹⁾ فَجَمَعَ لَهُ ﷺ في التربية بين الشريعة والطريقة، وتلك في بساط التربية نهاية النهايات، إذ الشريعة ما جاء به ﷺ كتاباً كان أو سنة أو تقريراً أو إجماعاً، وجميع ما يؤول إلى ذلك من استنباطات المجتهدين ﷺ، وهي هنا في الإشارة إلى بيان الأصل والمستند، والطريقة هي الأمر اللازم لأرباب الحقائق والأحوال المختصَّ بهم في مقامات الكمال، ومن شأن من قام به هذا الأمر الانسلاخ الكلي عن مقتضيات حظِّه وهواه، والتبرُّي التام من مشاهدة حَوِّله وقواه والاستغراق الكامل في شهود وحدانية مولاه، بتحقيق الغيبة فيه عما سواه، وأشعر بهذا، أعني الطريقة هنا، الخطاب بما خُوطب به هذا الصحابي الجليل الكامل الاستغراق في شهود الواحد الأحد فافهم، والله تعالى أعلم.

وإن كنتَ مَزْكوماً فليسَ بلاثقٍ مقالك: هذا المُسْكُ لَيْسَ بِفَائِحٍ
وهذه اللطيفة تعلَّق بالكرامة الأولى المشار إليها بقول الناظم: ومنه أن خاتم الرسالة
إلى آخر البيت.

(1) رواه النسائي في (السهو: 37)، وأبو داود في (الدعاء: 23)، والترمذي في (الدعوات: 104).

(اللطيفة الثانية) في ذكر الكرامة الثانية إشارة إلى أن سيدنا ﷺ من المتحققين بالقدم السليماني وهم رجالٌ مخصوصون من هذه الأمة المحمدية. قال الشيخ محيي الدين ﷺ في حديث: «إِنَّكُمْ تَسْأَلُونِ عَنْ نَعِيمِ هَذَا الْيَوْمِ» ولم يكن سوى تمر وماء، إنما لم يدخل نفسه ﷺ في الجماعة ليعلمنا أن الله عبداً سليمانيين يقول الله لأحدهم: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أُتِيكَ بِبَعْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾» [ص: الآية 39] قال: وهم سبعون ألفاً من هذه الأمة، وقال في عكاشة ﷺ إنه منهم اهـ. وفي وصف النّاطم هنا للشيخ ﷺ بقوله رفيع الذكر رمز لهذه اللطيفة فإن كان قصده فذاك، وإلا فهو من غريب الاتفاق.

(اللطيفة الثالثة) قد تقدّم لنا أنهم فسّروا العطاء بالفضل، وأن المراد محض التفضل الوارد لا على سبيل الاستحقاق والوجوب.

وفيه بشارة من وجهين: أحدهما: أن الكريم إذا شرع في التربية على وجّه التفضل فالظاهر أنه لا يطلّهما بل كان كلّ يوم يزيد فيها: الثاني: أن ما يكون بسبب الاستحقاق فإنه يتقدّر بقدر ذلك وفعل العبد متناوٍ، فيكون الاستحقاق متناهياً، والتفضل نتيجة كرم الله وكرمه غير متناوٍ، فلما دلّ لفظ العطاء على أنه تفضل لا استحقاق أشعر بالدوام والتزايد أبداً.

(اللطيفة الرابعة) في لفظ «العطاء» أيضاً إشعار بالاختصاص لأن الإعطاء يوجب التملّك وهو سبب الاختصاص، ويدلّ له أن نبيّ الله سليمان قال: «وَمَتَّ لِي مَلَكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَدِيلًا» [ص: الآية 35] فقيل له: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أُتِيكَ بِبَعْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾» [ص: الآية 39] وقد تقدّم عن الشيخ محيي الدين أن عكاشة^(١) من أهل هذا الاختصاص، وعليه ففي قوله ﷺ لسعد بن عباد^(٢)

(١) هو عكاشة بن محصن بن حريث الأسدي، حليف بني عبد شمس، من سادات الصحابة وفضلائهم، هاجر إلى المدينة، وشهد بدرأ وأبلى فيها بلاء حسناً، وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وبشره رسول الله ﷺ أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب. وقتل في قتال أهل الردة. انظر أسد الغابة: 3/ 564.

(٢) هو سعد بن عباد بن دليم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابت، صحابي، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام وكان يلقب في الجاهلية بالكمال (لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد أحداً والخندق وغيرهما، وكان أحد النقباء الاثني عشر. ولما توفي النبي ﷺ طمع بالخلافة، ولم يبايع أبا بكر. ثم هاجر إلى الشام ومات بحوران سنة (١4هـ). انظر تهذيب ابن عساكر، 6/ 84، والإصابة: ت(3167)، وصفة الصفوة: 1/ 202، وأسد الغابة.

«سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةٌ»⁽¹⁾ إشارة إليه: وقد حَامَ بعضُ شراح الحديث حول هذا فقال: قال ﷺ ذلك لأنه أوحى إليه أن يجاب في عكاشة ولم يوح إليه في غيره، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال ففيه مع الإشارة إلى الاختصاص تربيةً وتأديباً حَسَنٌ كما لا يخفى، رزقنا الله الأدب مع أهل الرتب بمنه.

وبيان ما أخذ من التربية وحسن الأدب من هذا الحديث هو أن لا يتمنى المريد ما فضل الله به بعض إخوانه عليه بأن لا يحمله على طلب ذلك إلا حصوله لأخيه، بل يسأل الله تعالى أن يَهَبَ من فضله خيرات الدنيا والآخرة على وفق ما يختاره له سبحانه ويرضاه، ويرتقب الإجابة في ذلك على يد شيخه مثلاً متوسلاً في ذلك به ومستمداً منه بقلبه، ويستمر على ذلك مفوضاً مستسلماً حتى يفيض الله عليه مثل ما أفاضه على أخيه أو أزيد أو أنقص من غير اختيار منه، ولا تعيين لذلك الأمر في تلك الساعة، سواء حصل له من الاستعداد ما حصل لأخيه الذي نال ذلك أم لا، أو وقع عليه الاختصاص الإلهي الذي وقَّع على ذلك الأخ أم لا، لما في ذلك من سوء الأدب واستعجال الشيء بدون إِبَّانٍ ولا استعداد، بل بمجرد الهوى والمنافسة النفسانية لا غير، فوقع التنبيه على هذا الأدب في الحديث، أعني في قوله ﷺ: «سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةٌ» إذ لو أجاب ﷺ الثاني لأوشك أن يقوم ثالث، ولو أجاب لأوشك أن يقوم رابع وخامس وهلم جرا، وليس كل واحد صالحاً لذلك، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: الآية 32] أي من جهة الدنيا أو الدين، لأن ذلك يؤدي إلى التحاسد والتباغض اهـ انظر شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على صحيح الإمام البخاري في باب ما يكره من التمني، وبيننا هذا الأدب هنا ووجه أخذه من الحديث تمييزاً للفائدة المشار إليها في هذه اللطيفة.

(تكميل) المراد بقول الأولياء: «قيل لي» الإلهام الصحيح المختص بالإكبار، وهو أن يقع ذلك في نفسه وقوعاً لا يمكن تكذيبه ولا يصح رده ولا يصحبه هوى يثلج به الصدر وينشرح به القلب، قاله الشيخ زروق. وقال بعض المحققين: هو معنى يجده الولي في نفسه من غير تعلُّق بحس ولا خيال، فيخرج إتيان الملك بالأمر الإلهي كما تخرج الرؤيا الواقعة أيضاً: وذكر الشيخ زروق قول الإمام ابن عرفة الفقير المالكي الشهير ﷺ تعالى في حق الشيخ أبي الحسن الشاذلي ﷺ تعالى. ما يثقل عليّ شيء مثل ما يثقل عليّ قوله «قيل لي» قال: ولا أقبله منه ولا من المرجاني المقطوع لولايته. انتهى.

(1) رواه البخاري في (الرقاق: 50)، وفي (اللباس: 18)، ومسلم في (الإيمان: 367، 369، 371)، والترمذي في (القيامة: 16)، والدارمي في (الرقاق: 86، 102) وأحمد: 1/ 271، 401.

وقال، يعني الشيخ زروق رحمته الله على قول الإمام ابن عرفة هذا رحمته الله تعالى: أما ثقله فمن جهة عدم اعتياده وكثرة ما يجري من المدعين بسببه، ولأنه لفظ مُوَهَّم بصورته، ثم هذا الثقل ليس بحجة في نفسه لعدم إبداء الوجه والدليل فيه، وأما قوله: «لا يقبله» فلا يضره ذلك، وهو على علمه ولا يقدح ذلك في حق غيره، لأن حق الله تعالى في كل أحد لا يتجاوز علمه إلى غيره ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: الآية 36] اهـ المراد منه وراجع كلامه بتمامه في شرحه بحزب البحر إن شئت.

وبالجملة فما يُلْهِمُهُ الأولياء وتخاطب به عوالمهم اللطيفة أصل متين من الأصول المعتمدة عندهم. ودليله من السنة قوله ﷺ: «إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ وَإِنْ كَانُوا فِي أُمْتِي فَعُمَرُ مِنْهُمْ» أو كما قال ﷺ، ولهذا قال الناظم رحمه الله: «ومثل ذا لن يحظلا». حسبما تقدّمت الإشارة إليه.

ثم قال رحمته الله تعالى:

(وَكُلٌّ مَا يَنَالُ كُلُّ عَارِفٍ مِنْ الْخِلَالِ وَمِنْ الْمَعَارِفِ)
فَشَيْخُنَا أَمْرَهُ مِنَ النَّبِيِّ وَحَزْبِهِ بَنِيْلِهِ لِلرَّتَبِ
فَخَضَعَتْ رِقَابَ الْأَوْلِيَاءِ لِقَرْنِي شَيْخِي بِلَا (أَنْتَرَاو)

(الخلال) جمع خلة؛ بمعنى خُضْلَة، والمراد بها هنا الخصال الحميدة والنعوت الكمالية المجيدة، والمراد (بحزبه) ﷺ: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، و(الرتب) الدرجات، أو المراد رتبة القطبانية العظمى، وجمعه للتعظيم أو باعتبار ما احتوى عليه مقام القطبانية من الدرجات، أو المراد ما اختصّ به في مقام القطبانية من درجة الاختصاص التي لا مظمّع فيها لأحد من كلّ الخواص، وهذا أنسب بالمقام كما يدلّ عليه سياق الكلام، و(الخضوع) معروف، والمراد هنا الانحناء والتطاطؤ، و(رقاب) جمع رقبة، والمراد الرؤوس، و(قدمي) تثنية قدم الرجل، و(الامتراء) تقدّم، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: ومن كرامات سيدنا ﷺ وأرضاه وخصائصه التي اختصّه بها بسابق العناية مولاه أن كلّ صفة كمالية جلالية أو جمالية نالها أحد من العارفين المقربين الكرام إلا وقد أمدّها بسابق التخصيص الأزلي هذا الإمام من حضرة سيد الوجود ﷺ وحضرات إخوانه النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن حضرته ﷺ وأرضاه أفيضت على جميع العارفين المقربين من أولياء الله، فبسبب ذلك خضعت له من جميع الأولياء الأعناق، وأذعنوا لقدره في عوالم الغيب بالإطباق، ومن هنا كانت نسبة جميع الأقطاب إلى مقامه الخاص كنسبة عامة الأولياء إلى القطب الأكبر صاحب الاختصاص.

وأشار الناظم ﷺ تعالى بما ضمنه هذه الأبيات إلى ما رويناه عن غير واحد ممن حضره من أصحاب سيدنا ﷺ الثقات الأثبات، وهو أنه ﷺ كان يتحدث على عادته مع خاصة أصحابه، فجرى ذكر المقالة الشهيرة عن شيخ الشيوخ، وإمام أهل التمكين والرسوخ، مولانا عبد القادر الجيلاني ﷺ: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فنهض ﷺ وكان متكئاً، فاستوى جالساً ومدَّ رجلَيْه الشريفتين وقبضَ عليهما بيديه وقال الشيخ عبد القادر: قال ذلك في أولياء زمانه، وأنا أقولُ قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور اهـ. وجعل الناظم ﷺ تعالى سبب استحقاقه على الأولياء لهذه المقالة السنية نيله ﷺ لما اختصَّ به عنهم من السمو في المرتبتين الخاصتين به الختمية والكتمية، وهو نظر سديد مؤيد بالإلهام، صادرٌ عن نفوذ بصيرة وذوق تام. وبيانه أنه ﷺ حسبما أشار إليه الناظم قال في بساط التعريف بمقامه الخاص به: إن القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء، فكلُّ ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور لا يستقي فيضاً من حضرة نبي إلا بواسطته من حيث لا يشعرون، ومدده الخاص به يتلقاه منه ﷺ ولا اطلاع لأحدٍ على فيضه الخاص به اهـ.

ومرة قال ﷺ: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود ﷺ يتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومنها يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إليّ بلا واسطة لا يعلمها إلا الله عزَّ وجل اهـ. وقال: لا يشربُ ولي ولا يُسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وإلى هذا الإشارة بقوله: «وكل ما ينال» إلى آخر البيتين، وهذا أقوى في السببية مما جعله الشيخ زروق ﷺ سبب استحقاق الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني لمقالته على الأولياء وهو كثرة عبادته وعلمه مع نسه الشريف لوجود المشارك في هذا وإن لم يوجد المسامي في زمانه بخلاف ما جعله الناظم سبباً لاستحقاق سيدنا ﷺ المقالة على الأولياء فإنه لم يشاركه فيه غيره ممن تقدَّم من الأولياء أو تأخَّر. على أننا وإن نظرنا إلى ما بنى عليه الشيخ زروق ﷺ وقطعنا النظر عن غيره، فإن سيدنا ﷺ قد اجتمع له ما ذكر من العبادة والعلم والنسب بلا شك، وزاد خصلةً رابعة وهو كونه في آخر الآخر من الأزمان قاله في الجواب المسكت فراجع فيه إن شئت.

وعضد الناظم ما ذكره من السبب بما عقده من قول سيدنا ﷺ في كلامه الثابت عنه في التعريف بالقطب المكتوم أيضاً، وهو قوله ﷺ: نسبة الأقطاب معه كنسبة العامة مع الأقطاب، لأن مقامه غيب الغيب لا علم لهم به إلى آخر كلامه، انظر «الجامع».

وبهذا تعرف ما عقده النَّاطِمُ ﷺ تعالى في هذه الأبيات من كلام سيدنا ﷺ الثابت عنه من طريق القطع بتواتر أخبار الثقات، ثم إن قول سيدنا ﷺ في مقالة الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني ﷺ إنما قالها باعتبار أهل زمانه هو الذي صرَّح به شيخ الطريقين، وإمام الفريقين أبو الفيض سيدي أحمد زروق في قواعده ﷺ، ولم نقف فيما وقف عليه من كلام غيره على ما يخالفه، وعليه فهي له ﷺ على أهل زمانه حقيقة، لأنه أدرك أعلى الدرجات التي لم يدركها غيره في مقام القطبانية والإمامة الكبرى والخلافة العظمى، وما أثبتوه لتلميذه الشيخ أبي السعود بن الشبلي ﷺ من شفوف الرتبة وسمو الدرجات لا ينافي المقالة لأنه يكون من النادر الذي لا تشمله المقالة أو تكون المقالة باعتبار ما آل إليه الشيخ عبد القادر ﷺ عند الموت، فإنهم نصُّوا على أنه أدرك ما اختصَّ به تلميذه المذكور عند موته، أو يكون ما اختصَّ به أبو السعود من باب المزية وهو أضعف هذه الوجوه، لأن المتَّصف به أبو السعود كان مقاماً له لا حالاً كما يعلم ذلك بالوقوف عليه في كلام من تكلم عليه من المحققين، والله أعلم.

وعلى كل حال فالمقالة تقتضي شفوف رتبة الشيخ عبد القادر وعلو درجته على غيره، لأنها نصٌّ مقبول في ذلك، لما تقرَّر عند المحققين من أن مثل هذا مما يقتضي الأفضلية على جنس أو نوع لا يثبت إلا بدليل يستدلُّ به عليه من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو إجماع أمته، وألحقوا بذلك إخبار الولي الثابت العدالة كالشيخ عبد القادر ﷺ وكسيدنا ﷺ، وذلك لأن الولي الموصوف بما ذكر لا يذكر ذلك إلا بتعريف إلهي، من جملة ما يَقَعُّ به التعريف الإلهي للأولياء الإلهام الذي يثلج له الصدر وينشرح له القلب، وقد علمت أنه معمولٌ به عندهم دون توقف ولا تردّد، وعلى هذا فلا سبيل إلى تكذيب الشيخين أو أحدهما رضي الله عنهما في المقالة المذكورة، ولا بد في هذا الباب لمن ألهمه الله تعالى رشدَه من أحد أمرين: إما تصديق أو تسليم، ومتى خرج عنهما معاً خيفَ عليه الهلاك والبوار بارتكابه في مهواة الإنكار على أولياء الله المقربين الأبرار، فيما هو ممكن في قدرة الفاعل المختار، وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني ﷺ من كان يخبر عما يشاهد يجب على السامع التصديق به إن كان مريداً، والتسليم له إن كان حبيباً اهـ.

وهذا الكلام قسطاسٌ مستقيم⁽¹⁾، لمن أراد السلامة لنفسه ودينه من الوقوع في ذلك المرتع الوخيم⁽²⁾، أعادنا الله منه بمنه وكرمه آمين. وإذا عرف هذا فيجب أن لا يلتفت إلى

(1) القسطاس: الميزان.

(2) المرتع: مكان رعي الماشية، والوخيم: الفاسد. وهذه كناية عن سوء الموقع وفساده.

استثقال من يستثقل مثل هذه المقالة من سيدنا ﷺ كائناً من كان، لأنه لم يبقَ بعدما ذكرناه وجه لاستثقاله إلا التقيد بالمعتاد والمألوف، وذلك من أعظم الحُجُب المانعة من قبول الحقِّ وأقوى أسباب الحرمان.

(تنبيهان: الأول) ربما قال المنكر المولع بالإرجاف المتجنّب لطريق الإنصاف: إن قول سيدنا ﷺ: «من لدن آدم إلى النفخ في الصور» يتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وجدّد عليهم سحائب الإفضال والإنعام، فيقال له هذا الذي قدّرتَه باعتسافك وجهلك وصورتَه في خزانة وهُمك من ضعف عقلك بادي البطلان، حتى عند من معه أدنى ميز من العامة والصبيان، وذلك لأن الولي في الاصطلاح اليوم المتبادر منه إلى الأذهان غير الصحابة رضوان الله عليهم، فصار حقيقة عرفية في غيرهم من صالح الأمم المخصوصين بالمعارف والأسرار مجازاً في الصحابة، ولا يعدل إلى المجاز متى أمكنت الحقيقة، وإن كان الصحابة هم الأولياء الكبراء والسادات العظماء، ألا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولياء الأولياء، لكن لا يقال لهم ذلك في الاصطلاح بدليل مقابلتهم بهم في مثل قولهم: الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، ويشهد لكون الولي في العرف حقيقة في غير الصحابة أن من قال مثلاً: رأيت كلاماً لبعض الأولياء، إنما يتبادرُ منه الأولياء غير الصّحابة، والتبادر عند التجرد عن القرينة دليلٌ على الحقيقة. قال في «نشر البنود على مداني السعود»:

المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي لهم وغيرهم مما لا يتبادرُ إليه إلا بالقرينة هو المجازي. وقال في «جمع الجوامع»: اللفظ إما حقيقة أو مجاز إلى أن قال: ثم هو محمولٌ على عرف المخاطب أبداً اهـ.

فبان واتّضح أن قول سيدنا ﷺ «كل ولي» إلخ عامٌ خصّصه العرفُ بغير الصّحابة ﷺ وأحرى الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام، وقد عدّ الأصوليون العرف من المخصّصات اهـ انظر «الجيش الكبير»، ويبين مراد الشيخ ﷺ بالولي في هذه المقالة جوابه ﷺ لمن سأله عن الولي المفتوح عليه والصحابي الغير المفتوح عليه أيهما أفضل بقوله: الحق أن الصحابي أفضل لحديث: «وإن الله فضّل أصحابي على سائر العالمين ما عدا النبيين والمرسلين» والحديث: «لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ»⁽¹⁾ الحديث، ولما فازَ به الصّحابة من

(1) رواه البخاري في (فضائل أصحاب النبي: 5)، ومسلم في (فضائل الصحابة: 221، 222)، وأبو داود

في (السنة: 10)، والترمذي في (المناقب: 58)، وابن ماجه في (المقدمة: 11)، وأحمد: 11/3.

مشاهدة طلعتة ﷺ التي لم تحصل لغيرهم، ولأن غيرهم في موازينهم. وكان ﷺ يقول: أعمال غير الصحابة بالنسبة إلى أعمالهم ﷺ كسير النملة بالنسبة إلى طيران القطاة اهـ. ومعلوم أن كلام من كان مثل الشيخ ﷺ يختص بعضه بعضاً ويقيده، والله الموفق.

(التنبية الثاني): قد يقول المعارض على هذه المقالة: هي شطح ممن صدرت منه لأنها كلمة تدل على الرتبة عند الله على طريق الفخر بذلك، والأولياء الصادقون لا يفتخرون على أحد، فلا يكون الشطح إلا عن رعونة نفس، وذلك نقص ظاهر في صاحبه، فيقال له: لا يذهب برسنتك الجهل كل مذهب فتقع في الحوض فيما قصر عنه إدراكك من الخوض فيما يتعلق بمقامات أهل الرتب، وإن أردت الوقوف على عين التحقيق والتماس نور الإيمان والتصديق فارجع ورا، وأعد في كلام المحققين في هذا الباب نظراً، فإن الصيد كله في جوف الفرا⁽¹⁾. وقد أفصح أهل التحقيق والفحول من أئمة الطريق بأن الشطح الصادر من الأكابر بحكم الوراثة إنما يصدر منهم عن أمر إلهي، وحينئذ فلا تبقى فيه شائبة للفخر حسبما صرح بنفيه في حديث: «إنا سيّد ولد آدم ولا فخر»⁽²⁾ قالوا في معناه أي ما قصدت الافتخار عليكم بهذا التعريف، وإنما أخبرتكم به لمصلحة تعود عليكم، وتضمن قول سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مریم: الآية 30] الآية، نفى الفخر أيضاً لتصديره فيه بوصف العبودية، ومعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فما جاء النفي للفخر في تعريفهم لأنفسهم إلا لتعلم أن من التعريف بالنفس ما ليس بفخر، وهو ما يكون عن أمر إلهي للرسول عليهم الصلاة والسلام، ولورثتهم بحكم الإرث منهم وهم الكمل من الأولياء رضوان الله عليهم، وما كان عن غير إذن إلهي فهو زلة في حق المحققين وبقية من بقايا رعونات النفس وإن كان صدقاً، وفي ذلك قيل:

الشطح دعوى في النفوس بطبعها لبقية فيها لأثار الهوى
هذا إذا شطحت بقول صابق من غير أمر عند أرباب النهي

(1) المثل «كل الصيد في جوف الفرا» في معجم الأمثال: 11/3. قال ابن السكيت: الفرا الحمار الوحشي، وجمعه فراء قالوا: وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدهم أرنباً، والآخر ظبياً، والثالث حماراً، فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالا وتطاولا عليه، فقال الثالث: كل الصيد في جوف الفراء، أي هذا الذي رزقت وظفرت به يشتمل على ما عندكما، وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي.

(2) رواه ابن ماجه في (الزهدي: 37)، وأحمد: 5/1.

وقوله: «من غير أمر» أي إلهي حسبما تقدّم وعلامة من يشطح عن غير أمر إلهي وإن كان صادقاً أن يبتليه الله تعالى بالفقر والذلة والرجوع إلى أصله لا محالة، وفي مثله قيل: من بَسَطَه الإدلال^(١) قَبَضَهُ الإدلال، وفي مثل من يشطح بصدق من غير أمر إلهي قيل: الدعوى قبيحة وإن كانت صحيحة، فتحصل أن الشطح الصادر من كمل المقربين ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا عن أمر إلهي لذلك الكامل بتعريفه نفسه لاتباعه لمصلحة تعود عليهم في ذلك، وما كان كذلك فلا فخر فيه ألبتة، بل فيه تبشير الأتباع وتثبيتهم وتقوية لإيمانهم، لأن كمال الانتفاع للتابع من المتبوع يكون بقدر معرفته له والمعرفة قد تحصل بتعريف غير ذلك الكامل به، وقد تحصل بتعريفه لنفسه بنفسه، قالوا: ومن أثنى على نفسه أمكن وأتم ممن أثنى عليه، فالتعريف بالنفس عن أمر إلهي صفة المتمكّنين في مقامات الكمال، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وقد كان من حق النّاظم ﷺ تعالى أن يعقد هنا المقالة بتمامها بأن يأتي بما ينص به على أن المراد بالأولياء من لدن عصر آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور حسبما صرح الشيخ بذلك، ولا يكتفي بإطلاق لفظ الولي وقد زدت عقب قوله: «فخضعت رقاب الأولياء» البيت، بيتاً لمن أراد أن يلحقه هنا وهو:

مِنْ سَابِقٍ عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ وَلاحِقٍ مِنْ أَخِي شُهُودِ
والله المستعان، وعليه التكلان، ثم ذكر كرامة تعضد ما قبلها أيضاً فقال:

(يَصْعَدُ نَبْرًا مِنَ النُّورِ غَرًا يَسْمُو بِهِ الْكُلُّ سَنَى وَسَوْوَا
ثُمَّ يَنَاقِي عَنَرًا مَنَاقِي يَا أَهْلَ ذَا الْحَشْرِ وَهَذَا النَّاقِي
هَذَا إِمَامُكُمْ وَذَا سَمُوكُمْ فِي ذَا وَنْيَاكُمْ بِغَيْرِ عِلْمِكُمْ)

(الصعود) الرقي، و(المنبر) المنصة المعروفة، و(النور) الضياء، و(السنى) بالقصر الضياء، و(السود) الشرف، و(الحشر) الجمع، ويوم الحشر: يوم القيامة، و(الناقي) المجلس، والمراد المجمع العظيم الذي هو المحشر، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: ومن كرامات سيدنا ﷺ الذي أردت ذكرها في هذا المقام ما تواتر عنه ﷺ بين سائر أتباعه، الخاص منهم والعام، من قوله ﷺ: إذا جمع الله خلقه في موقف القيامة

(١) الإدلال: من الفعل «أدل» عليه: وثق بمحبته فأفرط عليه. وأدلّ عليه بصحبته: اجترأ.

وُضِعَ لي منبر من نور، فأرقاه بحمد الله تعالى رقي المبرة والكرامة، ثم ينادي منادٍ يسمعه كلُّ من حضر: هذا إمامكم الذي كان منه مَدَدُكُمْ فيما مضى لكم من أيام دنياكم وَعَبَّرَ اهـ بمعناه.

وغالب لفظه وهو مشهورٌ فيما بأيدي الأصحاب المعتنين بتحصيل الفوائد والفضائل من التقييدات والوجدادات بخطوط أصحابه الأفاضل، وهذه الكرامة الفائقة ممَّا يتَّضح بها وجهُ السبب في استحقاق سيدنا ﷺ للمقالة السابقة وهي أيضاً ممَّا لا يستغربه إلا معانِدٌ قد أودى به والعياذ بالله داءُ الضرائر، أو جاهل بسعة فضل الملك القادر.

وقد نقلَ الشيخ زروق رحمه الله عن الإمام العقباني أن كلَّ كرامة لولي فهي تصديقٌ لنبيِّه الذي اتبعه، فالتكذيب بكرامات الأولياء كالتكذيب بمعجزات الأنبياء اهـ فلم يبقَ لمن سلك الله به أقومَ سبيل إلا الرجوعُ إلى ما تقدَّم آتفاً عن الشعراني في قوله: من كان يخبر عما يشاهد فيجبُ على من سمِعَه التصديق إن كان مريداً، والتَّسليم إن كان حبيباً، والله يعصمنا من الزلل بمنَّه وكرمه أمين، ثم قال النَّاطِمُ رحمه الله تعالى:

(طائفةٌ مِن صَحْبِهِ لَوْ اجْتَمَعُوا	أَقْطَابُ أُمَّةٍ النَّبِيِّ الْمَتَّبِعِ
مَا وَزَنُوا شَعْرَةً مِنْ قَرَوِ	مِنْهَا فَكَيْفَ بِالْإِمَامِ الْقَرَوِ
جَعَلْنَا تَنْ خَلَقَ الْبَرِّيَّةِ	مِنْ هُوَ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ
وَعَنَهُ فِي عَرْوِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ	مِنْ صَحْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ سِتْمَائِهِ

(الصاحب) جمع صاحب، ويجمع على أصحاب وصحابة، والأصل في هذا الإطلاق أن يراد به من حصلَ له رؤية ومجالسة ووراء ذلك شروط الأصوليين، ويطلق مجازاً على من تَمَذَّهَبَ بمذهب من مذاهب الأئمة، فيقال: أصحاب الشافعي، وأصحاب مالك، وأبي حنيفة، وابن حنبل، والمراد هنا: الإطلاق المجازي، فيشملُ الأتباع وإن لم تحصلْ لهم معاصرة فضلاً عن الرؤية والمجاورة، و(البرية) الخليفة، و(الفئة) الجماعة أيضاً في الطائفة.

يقول: ومما قصدتُ الإشارة إليه أيضاً في هذا المقام من كرامات هذا الإمام ما اشتهر أيضاً بين الأتباع ممَّا تلقَّاه عنه الخاصة من أصحابه الكرام من أن طائفةً من أهل طريقته هذه الأحمدية المنخرطين في سلك سلسلته المحمدية لو اجتمع أقطابُ هذه الأمة الشريفة ما وزنوا شعرةً مما اختصَّ به الواحد منهم من المقامات الرفيعة والأحوال السامية

المنيفة، فكيف بقدوتهم وإمام سلسلتهم الآخذ بأرسانهم وأزمتهم⁽¹⁾، نسأل الله الذي أوجدنا بسابق عنايته من العدم أن يجعلنا من هذه الطائفة السنية بمحض الجود والكرم.

وَبَيَّنَ عن سيدنا ﷺ في عدد هذه الطائفة وهذه الفئة أنها تزيد على الستمائة، وهذا أيضاً مما عرف أصله بين الأصحاب، وهو موجود بأيديهم في غير ما تقييد وكتاب، وقد أتينا به أيضاً بمعناه أخذاً بالحِظِّ الذي قصدناه، من خدمة هذا الجانب المعظم ورُمناء، ثم إننا جعلنا المراد عند النَّاطِمِ ﷺ تعالى بـ«الإمام الفرد» هنا سيدنا رضي الله تعالى عنه، جَزِيًّا على المتبادر في «أل» هذه من أنها للعهد الذكري لتقدُّم ذكره ﷺ بالوصف المذكور قريباً، ويحتمل أن تكون للعهد الذهني وبينه ما تقرَّر في أذهان الإخوان والأتباع، من أن سيدنا ﷺ ذكر هذه الطائفة لما تقدَّم، ثم بعد ذلك قال مرةً رجلٌ واحد برز من الطائفة يعني الطائفة المذكورة وقال فيه: إنه لا يعرف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم يزد من وصف علاماته بعد تشوُّف أصحابه إليه في ذلك التشوف الكثير، على أن قال هو فاسي أمَّا وأباً، فعلى هذا يكون هذا الواحد المبرِّز من هذه الطائفة الخاصة الذي هو إمامها الفرد هو المراد عند النَّاطِمِ، والحملُ على هذا وإن كان الأول هو المتبادر أولى لثلاً يفوت النَّاطِمِ عقده للكلام المتعلِّق بهذه الطائفة بتمامه، وهذا مبني على ما استفدناه من مذاكرة أصحابه ﷺ، وقد رأيتُ كثيراً من الأصحاب اليوم يحملون الطائفة من قول الشيخ ﷺ رجل واحد ظهر من الطائفة على أهل طريقة بأسرهم لا خصوص هذه الفئة المذكورة، وعليه فيكون هذا الواحد ليس معدوداً فيها، وحينئذٍ فيراد بالإمام الفرد في كلام النَّاطِمِ سيدنا ﷺ خاصة.

ثم إن ما ذكره النَّاطِمِ من العدة لهذه الطائفة وهو أنه أزيد من ستمائة رأيتُ فيما وقفت عليه من كلام بعض الخاصة ممن ألَّف في الطريق مفضلاً، وذلك أنه ذكر من الأوجه التي سميت به هذه الطريقة إبراهيمية أن الله تعالى جعل في ذرية إبراهيم عليه السلام من الأنبياء والرسل أصحاب الشرائع وغيرهم ما يطول عدُّه، وجعل في أهل هذه الطريقة من الأولياء والكمل أهل التربية والإرشاد وغيرهم ما يطول عدُّه.

قال: وقد ذكر ﷺ وأرضاه أن الكمل أهل التربية والإرشاد من أهل طريقه يبلغ عددهم ستمائة من الإنس وثلاثمائة من الجن، ثم قال: أو قريباً من هذا، والذهن خوان اهـ. والظاهر أن قوله: «أو قريباً من هذا» راجع لعدد الكمل من الجن.

(1) الأزمة: جمع الزَّمام: وهو الخيط الذي يُشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود.

وقال السيد المذكور عقب هذا ما نصّه: ثم قال ﷺ، يعني سيدنا جعلنا الله في حِمَاه: كُلُّهَا مِنِّي وَإِلَيَّ، يعني الطريق التي يربي بها الكمل المذكورون اهـ وهذا من هذا السيد فيما نقله من كلام سيدنا ﷺ صريح في أن هذه الطائفة المذكورة هو من كان من أهل التربية الخاصة منها كالأستاذ سيدي الحاج علي التماسي وأمثاله ﷺ أجمعين، وبه تعرف أن التربية ليست ممنوعة في طريقنا كما يتوهمه بعض الأصحاب، وإنّما الممنوع التظاهرُ بدعواها على رسم المتَمَشِّخِينَ في هذه الأزمنة وقبلها حسبما أشار إلى ذمّ التظاهر بذلك وفتح باب التسليك به الشيخ عبد الوهاب الشعراني. وقال: إن ترك العارفين فتح هذا الباب في هذا الزمان هو الصواب، فلا يفتحه الآن إلا من أعمى الله بصيرته من هؤلاء المدعين للمراتب المتنازعين عليها، وكيف يتوهم وجود منع التربية في الطريق مع ما نقل صريحاً عن الشيخ ﷺ في وصف هذه الطائفة المخصوصة، ومع ما ذكره في «الجامع» عنه ﷺ. ونصّ المراد منه سمعته يوماً يقول: إذا فتح الله على أصحابي فالذي يجلس منهم في البلد الذي أنا فيه يخافُ على نفسه من الهلاك، فقال له بعض أصحابه: منك أو من الله؟ فأجابه بقوله: من الله تعالى من غير اختيارٍ مني، ذكر هذا في يوم الأحد الثاني من شهر الله شعبان عام خمسة ومائتين وألف.

ثم قال في يوم الاثنين: الخوفُ المذكور هو على من أذن له من أصحابي في التصرف والتربية للخلق، وأما غيره فلا خوفُ عليه من جانبي اهـ المراد منه هنا بلفظه، وهو صريحٌ فيما ذكرناه.

قلت: وكنا نرى أن خروج الخليفة المعظم سيدنا علي حرازم ﷺ من فاس وتوجهه إلى الحجاز إلى أن توفي هنالك من أجل هذا الذي ذكر هنا. والقرائن الشاهدة لذلك كثيرة: منها ما بلغنا عنه من أن الشيخ ﷺ أمره إذا وصل إلى مصر بتربية بعض من كان بها إذ ذاك من أصحابه إلى غير ذلك مما يطول جله.

وقريب من هذا أيضاً خروجُ مؤلف «الجامع» العلامة القدوة البركة سيدي محمد بن المشدي ﷺ من فاس إلى الصحراء إلى أن توفي بها كذلك أيضاً، وهو أنسب بحاله وبمقام الشيخ ﷺ مما يجعله بعض الأصحاب سبباً لخروجه وسفره عن الشيخ ﷺ وإن ثبت شيء من ذلك الذي يُشاع بين الإخوان اليوم فهو من الأسباب الظاهرة التي هي من جملة ما يستر الله به على أوليائه مقاماتهم وأحوالهم معه سبحانه، والكفّ عن متابعة من يشيع ذلك من آكد ما ينبّه عليه الإخوانُ بعضهم بعضاً، لتخلص لهم المحبة في الخواص من أصحاب سيدنا ﷺ الذي لا يبعد أن يكونوا من هذه الطائفة المخصوصة بما ذكره

الشيخ رحمه الله من الفضيلة الباهرة والمكانة الفاخرة، إذ لا أقل من أن يُحرم بركة الاعتقاد الجميل فيهم من ينصت إلى شيء مما يشير إلى تنقيصهم، ومن حُرِم بركة الاعتقاد الجميل في مثل هؤلاء حُرِم الخير الكثير إن سلم له ما معه، أعاذنا الله تعالى من بلائه بمنه.

وسافر عن الشيخ رحمه الله ممن كان حريصاً على مجاورته والمقام لديه رجال آخرون يغلب على الظن أنهم إنما سافروا عنه رحمه الله من أجل ما ذكر، ولعلنا ننبه على هذا عند التعرض لذكر من نذكره منهم فيما سيأتي للناظم إن شاء الله تعالى وإنما أثرنا ذكر ما هو الحق إن شاء الله تعالى في مسألة التربية هنا لما أفضى به منع المانعين لها في الطريق بناءً على ما توهموه فقط من قيام بعض الناس على أصحابنا في هذا، وقولهم لهم: إن طريقكم ليس فيها تربية ولا إمام يقتدى به فيها، حتى دخل التشويش على بعض الأصحاب من أجل ذلك، وزاده تشويشاً وحيرة كون سيدنا رحمه الله ذكر حسبما في «جواهر المعاني» وغيره أن الفتح والوصول لا يجري إلا على يد الأولياء الأحياء إلخ، فلو اهتدى إلى أن التربية غير موجودة في طريقنا إلا بوضفها الأكمل الذي هو حصول الإذن من الله ورسوله أن بالإذن الصحيح من الشيخ ولو بالوسائل في الدلالة والإرشاد لما دخل عليه ما ذكر من التشويش والحيرة. وقد قيدنا في هذه المسألة ما تيسر مما يكفي إن شاء الله تعالى ويشفي لمن سألنا عن ذلك.

ومحصل هذه المسألة أن أهل هذه الطريقة المحمدية يوجد في أفرادها من يفتح له في التربية بها أي بتلقين وزدها وجميع أذكراها بالشروط المشروطة والكيفيات المضبوطة بحيث لا يخرج عما حدّه الشيخ في ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأنها طريق محمدية أعطاها النبي صلى الله عليه وآله للشيخ منه إليه وضمن لأهلها ما ضمنه من الأسرار والخيرات والبركات، ولا سبيل إلى الخروج عما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وترتب ضمانه عليه، فافهم ذلك.

وفي هذا القدر الذي نبهنا عليه من ذلك كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

(تنبيه) ما ذكر من أن هذه الطائفة المخصوصة من أهل هذه الطريقة المباركة مشتملة على الإنس والجن ذكر الجن هنا يستدعي التنبيه على طرف مما هو معتقد أهل السنة في الجن وأحواله وما يدور على ذلك من الأحكام فنقول:

اختلف في وجود الجن قديماً وحديثاً:

(القول الأول) أكثر الفلاسفة على إنكار وجودهم، والجمهور من أرباب الملل والمصدقين للأنبياء عليهم السلام على إثبات وجودهم، وهو معتقد أهل السنة رضوان الله

عليهم، ثم اختلف المثبتون لوجودهم أيضاً على قولين، فمنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولا حالة في الأجسام وإنما هي جواهر قائمة بأنفسها، ثم هي عندهم مختلفة بالماهية باختلاف ماهية الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى المحل، فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها كريمة محبة للخيرات، وبعضها دنيئة خسيصة مُجبة للشرور والآفات. قالوا: ولا يعلم عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله تعالى.

(والقول الثاني) في الجن أنهم أجسام. واختلف هؤلاء أيضاً على قولين: فقيل: إن الأقسام مختلفة في ماهيتها. والقول الثاني: أنها متساوية في تمام الماهية، ثم هؤلاء القائلون بهذا القول الثاني فرقتان: الأولى: قائلة بأن البنية ليست شرطاً في الحياة، وهو قول الإمام الأشعري وجمهور أتباعه وأدلتهم في هذا الباب ظاهرة قوية. والثانية: قائلة بأن البنية شرط في الحياة وهو مذهب المعتزلة، ولا دليل لهم عليه إلا الاستقراء، وهو إنما يتمشى على مذهبهم من إنكار وجود خرق العادة واستقراؤهم في ذلك ركيك، ومذهبهم فاسدٌ حسبما أوضح المحققون من أهل السنة ذلك.

وإذا ثبت كما عليه الأشعرية أن البنية ليست شرطاً للحياة لم يبعد أن يخلق الله تعالى في الجوهر الفرد علماً بأمور كثيرة وقدرة على أشياء شاقة شديدة، فبان من مجموع هذا صحة القول بإمكان وجود الجن سواء كانت أجسامهم لطيفة أو كثيفة، وسواء كانت أجرامهم كبيرة أو صغيرة اهـ ملخص ما في هذا المبحث على طريقة المتكلمين. وقد دل القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فُضِّلَتْ: الآية 42] على وجود الجن، ويكفي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ﴾ [الجن: الآية 1] الآية. قال الرازي: هو أمرٌ منه تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يظهر لأصحابه ما أوحى إليه في واقعة الجن.

وفيه فوائد: (إحداها) أن يعرفوا أنه بُعث إليهم كما بعث إلى الإنس (الثانية) أن يعلموا أنهم مع تمردهم لما عرفوا إعجاز القرآن آمنوا (الثالثة) أن يعلم أنهم يسمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا (الرابعة) أن يعلم أنهم مكلفون كالإنس (الخامسة) أن يظهر أن الموفق منهم يدعوه غيره إلى الإيمان. قال الرازي: وفي هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس اهـ. فبان من كون النبي ﷺ مبعوثاً إليهم وأنهم مكلفون وأن الموفق منهم يدعوه غيره إلى الله وأن لهم الثواب وعليهم العقاب وأنهم يصح الاقتداء بمن تأهل له منهم وقد روى أصبغ عن ابن القاسم رضي الله عنهما أن الجن الثواب والعقاب، وتلا - أعني ابن القاسم -: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُتَسْلِمُونَ﴾ [الجن: الآية 14] الآية. قال ابن رشد: استدلال ابن القاسم صحيح بلا إشكال، بل هو

نَصُّ جَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، فِي الْجَنِّ مُسْلِمُونَ وَيَهُودٌ وَنَصَارَى وَمَجُوسٌ وَعِبْدَةُ أوثَانٍ، وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قَدَا﴾ [الجن: الآية 11] أَي مُخْتَلِفِينَ فِي الْكُفْرِ. وَالْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْذِيبِ الْكُفَّارِ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [هود: الآية 119] الْآيَةُ.

وَاخْتَلَفَ فِي دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ، قَالَ صَاحِبُ «أَحْكَامِ الْجَانِّ»: وَهَلْ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ الْجَنَّةَ؟ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَأْثُورُ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يَدْخُلُونَ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُونَ رِيَاضَهَا بِحَيْثُ يَرَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَرَاهُمُ الْجَنِّ. وَاخْتَلَفَ أَيْضاً عَلَى الْقَوْلِ بِالْدُخُولِ هَلْ يَرُونَ اللَّهَ أَمْ لَا؟ قَالَ عَزَّ الدِّينُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا يَرُونَهُ، إِذِ الرُّؤْيَا لِمَخْصُوصَةٍ بِالْبَشَرِ، فَهَذَا بَعْضُ مَا يَنْبِئُ عَنْ تَكْلِيفِهِمْ وَكَوْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَبْعُوثاً إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَعَلَى صِحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ! فَلَوْ فَرَضْنَا جَنِيًّا مُسْلِمًا هَلْ تَصَحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَمْ لَا؟

قَالَ صَاحِبُ «أَحْكَامِ الْجَانِّ»: تَصَحُّ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ لَنَا وَلَهُمْ أَهْ، وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الرَّازِيُّ فِي الْوُجُوهِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا صَحَّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَذَلِكَ يَصَحُّ جَعْلُهُ قَدْوَةً فِي الطَّرِيقِ كَمَا يَصَحُّ اِقْتِدَاؤُهُ بِالْإِنْسِ وَأَخْذُهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الطَّرِيقِ، نَعَمْ لَمْ يَنْقُلْ لَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ أَنَّهُ شَيْخٌ جَنِيًّا⁽¹⁾ فِي الطَّرِيقِ إِلَّا مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَسْلَسِلِ بِالْمَصَافِحَةِ، وَكَذَلِكَ تَلْقَى بَعْضُ الْعَارِفِينَ لِبَعْضِ الْأَسْرَارِ الْخَاصَّةِ مِنْ خَاصَّتِهِمْ كَتَلْقَى سَيِّدِي عَلِيٍّ حِرَازِمَ تَلْمِيزِ سَيِّدِنَا ﷺ لِلْحِزْبِ السِّفِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَشَافَهَةً مِنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ شَمُوهَرِشِ الصَّحَابِيِّ الْمَعْرُوفِ ﷺ، وَذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِنَا ﷺ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَكَأَخْذِ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَيِّدِي أَحْمَدَ ابْنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدَ بْنَ نَاصِرِ الدَّرَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاتَحَةَ الْكِتَابِ بِالْقِرَاءَةِ الْوَرُشِيَّةِ مُتَّصِلَةً بِمِيمِ الْبِسْمَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْجَنِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ لَمَّا لَقِيَهُ بِبَدْرِ حِينَ حَجَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسِيبًا وَقَفْنَا عَلَيْهِ فِي أَسَانِيدِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا وَقَعَ لِسَيِّدِي عَلِيٍّ حِرَازِمَ أَذْخَلَ وَأَوْجَهَ فِي التَّمَثِيلِ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لَنَا مَعَهُمْ، وَأَمَّا مَعَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَمَقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَشِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا إِشْكَالَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(تَمَّة) قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ ﷺ تَعَالَى فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالْخَمْسِينَ مِنْ فَتَوَاتِهِ الْمَكِّيَّةِ مَا يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ الْهَرَبَ مِنْ صَحْبَةِ الْجَنِّ وَتَرْكُ مَجَالَسَتِهِمْ أَوْلَى بِالْعَاقِلِ، وَأَنَّ الْإِثَارَ لِمَجَالَسَتِهِمْ جَهْلٌ قَائِلًا: فَإِنْ مَجَالَسَتَهُمْ رَدِيئَةٌ جَدًّا، قُلْ أَنَّ تَنْتَجَ خَيْرًا، لِأَنَّ أَصْلَهُمُ

(1) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ «أَنَّ شَيْخَهُ رَأَى جَنِيًّا» إلخ.

نارٌ والنار كثيرة الحركة، ومن كثرت حركته كان الفضولُ أسرعَ إليه، ثم قال بعد كلام في بيان ما ذكره، ونصّه: وما جالس الجنَّ أحدٌ فحصلَ عنده علم بالله جملةً واحدةً لأنهم أجهلُ العالم الطبيعي بالله تعالى، ويتخيل جليسُهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما يجري في العالم مما يحصلُ لهم من استراق السمع من الملائكة الأعلى، فيظن أن ذلك من كرامة الله بهم وهيات ما ظنوا، وغاية الرجل الذي تعني به أرواح الجن أن يمنحوه من علم خواصّ النبات والأحجار والأسماء والحروف وهو علم السيمياء، فلا يكتسب هذا منهم إلا العلم الذي رَمَتْه ألسنةُ الشرائع وأطالَ في ذلك، ثم قال ﷺ: ومن دواعي صحبتهم وهو صادقٌ في دعواه فاسألوه عن مسألة في العلم الإلهي فما تجدوا عنده من ذلك ذوقاً أصلاً، فرجالُ الله يفرُّون من صحبة الجنِّ. وقد أخبرت بأن صحبتهم تورث التكبر على الناس. ومن تكبر على الناس مَقَتَه الله تعالى من حيث لا يشعر، فنسأل الله العافية اهـ.

ثم قال النَّاطِمُ ﷺ تعالى وقَدَّسَ سرَّه:

(وَمَا بَزَاوِيْتِهِ يَصْلَى قَطْعاً يَكُونُ لِلْقَبُولِ هُلاًلًا)

(الزاوية) المراد بها هنا: زاويته التي بها مدْفَنُهُ، وهي المعروفة بفاس؛ والمراد بـ(الصلاة) هنا: الفرض والنفل.

يقول: ومن هذا الذي قصدت ذكره هنا من كرامات سيدنا ﷺ التي شاعت عند المعتقدين على رغم أنف المنتقد ما تواتر الخبرُ به عنه ﷺ وأرضاه من أن الصلاة بزأويته المباركة مقبولة قطعاً بفضل الله. وهذه الكرامة أيضاً من جملة ما يذكره المشايخ الكبار لمن تعلّق بهم من الصادقين الأبرار على طريق الرجاء في فضل الله تعالى الذي لا يحدُّ بقياس ولا يتعدّد بمقدار، لثلاث يَفُوتُ الراغبين في كرم الله هذا الفضل العظيم إن حققه الله، وليس في هذا ومثله مما يصدرُ من كمال أهل الله ما يوجب استغناء عن العلم والعمل ولا أمناً من مكر الله، فالتكليف باق بحاله والخوف والرجاء بحالهما كذلك، وإن شُدَّ جاهلٌ فاعترَّ أو أمِنَ فلا التفات له ولا لأشكاله، وإذا كان من المشايخ من يبلغ من كرامة الله إياه إلى أن يأخذ عهداً من الله تعالى أن لا يسوق إليه إلا المقبول في سابق علم الله كما ذكره الشيخ أبو علي اليوسي ﷺ عن شيخ سلسلتهم الشيخ أبي القاسم الغازي ﷺ، فكيف يبعد أن يكرم شيخنا ﷺ بأن لا يهتدي للصلاة في زاويته إلا من كانت صلاته مقبولة في سابق علم الله، وهل عدُّ التسليم لذلك إلا محض مكابرة وجحود لفضل الله، وأيضاً إن من المعلوم المقرّر بين الخواص والعوام أن بقاع الأرض تكتسب الشرف بسبب من يحلُّها من أهل

الخير والصلاح، ومنها ما يختص بخصائص عظيمة ومزايا جسيمة بسبب من يتعبد لله تعالى بها من أهل القرب والرشد والفلاح. ومن هنا كان مذهب المحققين من أهل الطريق أن لا تدخل محال تعبدات العارفين الكمل إلا على طهارة كاملة.

وذكروا أن رجلاً دخل خلوة الشيخ أبي يزيد البسطامي وهو جنب فاحترق. وقد ورد أن بقاع الأرض يفتخر بعضها على بعض بمرور الرجل الصالح عليها وصلاته بها ونحو ذلك، وفي هذا كله تحقيق ما أشرنا إليه من أن الخصائص والمزايا تسري إلى البقاع ممن يحل بها ويتعبد لله فيها.

وإذا تقرر أن شرف الأمكنة ليس لذاتها وإنما هو لما يؤدعه الله فيها بسبب من يحل بها من الأنبياء والأولياء، فأى شيء يستبعد في أن يكرم الله تعالى هذا الشيخ الجليل القدر عنده بأن يجعل زاويته التي هي مصلاه ومحل توجهه إلى الله ومظنة لحضور روحانية سيد الوجود بها الذي هو أشرف خلق الله لأنه كما تقدم كان لا يغيب طرفه عين عن مرآة ﷺ أهلاً لأن تتلقى أعمال العاملين بها من القبول من أجل ما أودع فيها من السر الأعظم بسبب ما حصل لها من التخصيص والتكريم من أجل هذا القطب الأكرم، ورُبَّ حسنة تفوت ألف حسنة مثلاً لما حقت به من الأوصاف الجميلة والخيرات الجزيلة كهذه الصلاة التي يصلحها المصدق لما أخبر به هذا السيد الجليل من فضل الله تعالى بحضور قلب وسكون وتؤدّة مع جماعة من فضلاء أصحاب الشيخ، فتسري بركتهم إليه وتشرق أنوارهم عليه، لأن من تحقق بحالة لم يخل حاضرته منها.

وقد ورد: «من صلى مع مغفور غفر له» وإذا حقت الصلاة بهذه الأوصاف الجميلة والنعوت الجليلة مع ما سرى إليها من فضيلة البقعة وبركة منشئها وسر الإذن في الصلاة بها وغير ذلك مما فاقت به غيرها بأضعاف مضاعفة، فلا يبعد أن ترتقي في الفضل إلى درجة القبول بفضل الله تعالى.

وقد أجيب بمثل هذا عن بعض العارفين كان يصلي بمسجد شيخه من المدينة المنورة ولا يأتي الحرم الشريف مع ما في الصلاة فيه من الفضل العظيم والسر المنيف، وذلك لأن شيخه، وكان قطب زمانه إذ ذاك، أمره بالصلاة في مسجده، وقال له: إنا لنترجو من الله أن يحصل لك من الثواب مثل ما يحصل لمن صلى في الحرم الشريف، ومعلوم أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره، فإخبار هذا الشيخ بأن الصلاة في مسجده يرجى فيه ما يرجى في الصلاة في مسجده ﷺ من قبيل ما أخبر به سيدنا ﷺ من الفضيلة في الصلاة بزاويته.

وقد أجيبَ عن الشيخ المذكور بمثل ما أوجبنا به، بل منه اقتطفنا جُلَّ ما قيّدناه في الجواب هنا وفيه أن مثلَ هذا لا يقتضي مشاركةً ولا مساواةً للمسجد النبوي الشريف، يريد: لأنه مزية فقط، كذلك نقول نحن أيضاً في هذه الكرامة: إنها لا تقتضي تفضيلَ الزاوية المباركة على غيرها من المساجد التي ورد النص بتفضيلها، وثبت الدليلُ به لأنها مزية فقط، ومعلوم أن المزية لا تقتضي التفضيل، والله أعلم.

وما ذكرناه من الخصوصيات للصلاة في الزاوية المباركة وقلنا: إنه يمكن أن يكون هو السبب في اختصاصها بهذه الفضيلة هو بحسب التقريب للأفهام، والذريعة إلى التوصل لإفحام الخضمّ المجادل في هذا المقام، وإلا فنحن نعتقد أن هنالك خصوصيةً مخزونة وفضيلةً سنّية مكنونة لم يفش كُنه حقيقتها لنا، وهي التي قال من أجلها سيدنا ﷺ: لو علم الأقطابُ ما في الزاوية من الفضل لَضَرَبُوا عليها خيامهم اهـ. ولم يُبَدِّ ﷺ كنه ذلك الفضل لأحدٍ فيما بلغنا، فلم يبقَ إلا الرجوع إلى قول الشعراني المتقدم: «من كان يخبر عما يشاهد» إلخ. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى المسؤول بجاء أحبّ الخلق إليه وأكرمهم وأحظاهم لديه سيدنا ومولانا محمد حبيب من بريته ومصطفاه من خليفته، أن يقسم لنا من التمتع بالمثل بهذه الزاوية المباركة والصلاة بها أوفرَ حظٍّ ونصيب في عافية شاملة ونعمٍ كاملة، إنه ولي ذلك والقادرُ عليه آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

ثم قال النّاظم ﷺ تعالى:

(وَلَمَّ خَصَائِصَ لِلَّاسِمِ الْأَعْظَمِ لِيُغَيِّرَ شَيْخِنَا الرِّضِيِّ لَمْ تَعْلَمْ)

(الخصائص) الخصوصيات، والمراد هنا: الفضائل والأسرار التي اختصَّ بها هذا الاسم العظيم المقدار. (والاسم الأعظم) عند العارفين المحققين: هو الاسم المخزون المكنون الذي إذا دُعي الله به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى، كما وَرَدَ، قالوا: وهو اسم الذات المقدسة جلّ وعلا الذي ليس للذات غيره. وقوله: (لم تعلم) معناه لم يُنْقَلْ مثلُها عن أحد غير الشيخ ﷺ.

ويقول: ومن كرامات هذا الشيخ الجليل التي هي على بلوغه أقصى درجات الكمال أكبر شاهدٍ ودليلٍ كثرة ما ذكره ﷺ للاسم الأعظم من الفضائل والخصائص والأسرار مما لم ينقل مثله عن أحد من الكبار.

وقد نصَّ الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ في تأليفه الذي سماه «الدرّ المنظم في الاسم الأعظم» وكذا الشعراني ﷺ في «لطائف المنن والأخلاق» وغيرهما من الشيوخ ﷺ أجمعين أنه قد اختلف في هذا الاسم اختلافاً كثيراً، فقليل: إنه لا وجود له، بمعنى أن أسماء الله تعالى

كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض. قال الشيخ جلال الدين وسيدي محمد بن محمد البكري الصديقي في كتابه «لوامع الأسرار» في الكلام عليه ما نصه. وذهبت شردمة إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، لأن الموصوف واحد. قال: ومن جملة من اختار ذلك أبو جعفر الطبري وأبو الحسن الأشعري وابن حبان والقاضي أبو بكر الباقلائي. قال: ونحوه قول مالك وطائفة: لا يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، وحمل هؤلاء ما ورد من ذكر الاسم الأعظم على أن المراد به العظيم اهـ. ومثله حكاه السيوطي رحمته الله في كتابه المذكور، ثم قال: وعبرة الطبري ⁽¹⁾: اختلفت الآثار في تبين الاسم الأعظم على أن المراد به: العظيم اهـ. ومثله حكاه السيوطي رحمته الله في كتابه المذكور ثم قال: وعبرة الطبري: اختلفت الآثار في تبين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، ولم يرِد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم. ثم قال السيوطي رحمته الله: وقال ابن حبان الأعظمي الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به مزيد ثواب القارئ اهـ ما ذكره السيوطي رحمته الله تعالى.

وقال الشيخ البكري عقب حكايته ما تقدّم: وقوله: «وحمل هؤلاء» إلخ ما نصه: وهذا لا يتم لهم، فإنه لا مانع أن تختلف الدوال على الله تعالى بحسب وضعها، وهذا بديهي أو في حكمه. ثم قال: ولما تعددت الصفات الإلهية وتفاوتت نظراً إلى صفة الذات وصفات الأفعال، ولهما من نسب الكمال ولم يوهم ذلك تعدد الموصوف فضلاً عن اقتضائه، وثبت تفضيل بعض القرآن على بعض، وثبت إطلاق الأعظم في الأسماء الإلهية، ولم نجد أدنى مخرج إلى صرف الكلام عن ظاهره تعيين الجزم بقول الجمهور وهو إثبات الاسم الأعظم في حقيقته والمتبادر من إطلاقه اهـ الغرض منه هنا. وقيل وهو قول الجمهور حسبما سبق التصريح به في قول الشيخ البكري رحمته الله: إنه موجود ثابت وجوده بالأخبار المروية وإن إطلاق الأعظم في جميعها إنما هو على حقيقته والمتبادر منه، وأن أسماء الله تعالى بعضها أعظم من بعض.

(1) الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع. له «أخبار الرسل والملوك» يعرف بتاريخ الطبري، و«جامع البيان في تفسير القرآن» ويعرف بتفسير الطبري وغيرهما. مات سنة (310هـ).
انظر إرشاد الأريب: 6/423، وتذكرة الحفاظ: 2/351، والوفيات: 1/456، وطبقات السبكي: 2/135، والنهاية: 11/145.

حكى الشيخ البكري إجماع أكثر العلماء عليه، ثم اختلف بعد في تعيينه على أقوال عديدة، قال بعضهم نحو الأربعين قولاً، ذكر جلّها السيوطي رحمته الله تعالى في كتابه المذكور، وكذا الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني في منته رحمته الله. منها: أنه مما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحد من خلقه كما قيل بذلك في ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى. ومنها: أنه «الله» لأنه لا يطلق على غيره سبحانه، ولأنه أصل في الأسماء الحسنى، ومن ثم أضيفت إليه اهـ. وسنذكر ما للشيخ رحمته الله فيه. ومنها: أنه «هو» قال السيوطي: نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف، واحتج له بأن من أراد مخاطبة معظم بحضرته لا يخاطبه إلا بضمير الغيبة تأدباً معه. ومنها: أنه «بسم الله الرحمن الرحيم» لما أخرجه الحاكم في المستدرک وصحّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سَوَادِ الْعَيْنِ وَبَيَاضِهَا مِنَ الْقُرْبِ». ومنها: أنه «الحي القيوم» ونقل السيوطي رحمته الله تعالى تقويته عن الفخر الرازي قائلاً، يعني الفخر: لأنهما يدلان من صفة عظمة الربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. ومنها: أنه «الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام» لحديث أنس رضي الله عنه: أنه كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وإذا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ»⁽¹⁾. ومنها أنه: «يا ذا الجلال والإكرام» لما ورد: أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: «قد استجيب لك فسل».

ونقل السيوطي رحمته الله تعالى عن الإمام الفخر رحمته الله تعالى أنه احتج له بأنه يشمل جميع الصفات المعبرة في الألوهية، لأن في الجلال إشارة لجميع السلوب، وفي الإكرام إشارة لجميع الإضافات. ومنها: أنه «اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» لما ورد عن أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول ذلك فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وإذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» وفي لفظ: «لقد سأل الله باسمه الأعظم» قال الحافظ ابن حجر: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك اهـ نقله السيوطي رحمته الله تعالى.

(1) رواه أبو داود في (الموتر: 23، 25)، والترمذي في (الدعوات: 63)، والنسائي في (السهو: 58)، والدارمي في (فضائل القرآن: 15).

ومنها: أنه «رَبُّ رَبٍّ» لما أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما قال: «اسم الله الأكبر رَبُّ رَبٍّ». وعن مولانا عائشة رضي الله عنها: «إذا قال العبدُ يا رَبُّ يا رب قال الله تعالى: لَبَّيْكَ عبيدي سَلِّ تُعْطُ» ومنها: أنه في هذه الآية من آل عمران: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلُوكِ﴾ [آل عمران: الآية 26] إلى قوله: ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِخَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: الآية 27]. ومنها: أنه «دعوة ذي النون» ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: الآية 87]. ومنها: أنه «اللَّهُمَّ» نقله السيوطي رحمته الله تعالى عن الزركشي رحمته الله، ومعناه عند بعضهم أن الميم من علامات الجمع، فزيدت هنا لتشير بأن هذا الاسم اجتمعت فيه أسماء الله كلها، قال ابن السيد: ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم اهـ إلى غير ذلك مما ذكروه في تعيينه.

وقد صرَّح الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمته الله أن جملة الأقوال فيه لا تفيد الجزم بمعرفته. وقال جعفر الصادق والجنيد رضي الله عنهما: كلُّ اسم من أسماء الله تعالى دعا به العبدُ ربَّه مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حينئذٍ غير الله تعالى فإن من تأتَّى له ذلك استجيب له اهـ نقله السيوطي رحمته الله تعالى: وحكي نحوه عن الشيخ أبي يزيد البسطامي رحمته الله جواباً لمن سألَه عنه، والظاهر أن مثلَ هذا مما يجب به أمثال الشيخ أبي يزيد رحمته الله، إنما هو بحسب أحوال السائلين، وإلا فبعيد خفاء الاسم الأكبر الذي هو متعارف بين العارفين بالله تعالى عن أمثالهم، فافهم والله تعالى أعلم.

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنهما يفيد بالتصريح أنه، أعني الاسم الأعظم، غير ما دلَّت عليه جملة الأقوال المتقدمة وأنه خاصٌّ بالخواصِّ ولا يدركُ إلا من طريق الكشف.

ونصَّ كلامه رحمته الله فيه: مما مَنَّ الله تعالى به على معرفتي باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ولكن لا أعلمه لكلِّ الناس إلا إن وثقتُ بدينه وبخوفه من الله تعالى وشقيقته على خلقه، فأبني أخاف أن يدعو به على من لم يستحقِّ الدعاء فيهلك، قال: ولولا أن غيري من الفقراء سبقني إلى كتمانته لذكرته لك معيناً في هذا الكتاب، ثم قال: ولا بأس بذكر جملة من الأقوال في تعيينه وإن كانت لا تفيد الجزم بمعرفته، وذكر بعض الأقوال المتقدمة ثم قال رحمته الله في آخر كلامه ما نصّه: وبالجملة فلا يطلع عليه أحدٌ إلا من طريق الكشف، والحمد لله وحده اهـ. وقوله: «ولولا أن غيري من الفقراء سبقني إلى كتمانته» إلخ يشيرُ إلى أنهم متفقون على كتمانته.

وقد نصَّ الشيخ سيدي محمد البكري على ذلك، وذكر أنهم من شدة غيبتهم عليه

يقطعونَ حروفه إذا كتبوه ويدخلونَ معها غيرها، أو يوقعونَ حروفه على غير صورتها بأن يجعلوا مكان كلِّ حرفٍ منها غيره من الحروف على طريقٍ لا يفهمها من عداهم ممن يقف عليه، يفعلون ذلك كله إثاراً لكتم سرِّه الأعظم، مكتفين بنياتهم في كلماتهم وكتاباتهم.

ونصَّ أيضاً ﷺ أنهم يتعارفون فيما بينهم رموزاً تدلُّ عليه وإشارات قدسية توميء إليه، وبهذا تعرف أنه غير ما أشارت إليه الأقوال السابقة، نعم يصحُّ أن يكون فيما استدلُّوا له بها من الآثار الثابتة بعض الإشارة إليه أو الدلالة ببعض الاعتبارات عليه، والله أعلم. وقد ذكر فيه صاحب «الذهب الإبريز» عن شيخه القطب سيدي عبد العزيز رضي الله عنهما يؤيد ما ذكرناه، فليراجع كلامه فيه من أراد ذلك.

وأما سيدنا ﷺ فلَهُ من الكلام الدالّ على كمال معرفته به وبجميع تراكيبه وكيفياتها وما اختصَّ به كلُّ تركيب منها من الفضيلة وغير ذلك مما يتعلّق به مما يبهّر العقول ويعجز عن تفصيله المقول.

وقد صرّح ﷺ بأنه تلقى جميع ذلك من حضرة سيد الوجود ﷺ يقظةً لا مناماً، وكلامه ﷺ صريحٌ في أنه غير ما أشارت إليه الأقوال السابقة وأنه غير الأسماء الحسنى أيضاً.

قال في «جواهر المعاني» أثناء ما ذكره عن سيدنا الشيخ ﷺ من الكلام في هذا الاسم الأعظم ما نصّه: وقال ﷺ: إن الاسم الأعظم هو الخاصُّ بالذات لا غيره وهو اسم الإحاطة ولا يتحقّق بجميع ما فيه إلا واحدٌ في الدهر وهو الفرد الجامع. ثم قال ﷺ: هذا هو الاسم الباطن، وأما الاسم الأعظم الظاهر: فهو اسم المرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهاته وتحتيته مرتبة أسماء التشتيت ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء، فمن تحقّق بوصفٍ كان فيضه بحسب ذلك الاسم، ومن أجل هذا كانت مقاماتهم مختلفةً وأحوالهم كذلك وجميع فيوض المرتبة بعضٌ من فيوض اسم الذات الأكبر اهـ بلفظه ﷺ.

فأفاد ﷺ أنهما اسمان أعظمان: الاسم الأعظم الظاهر وهو «الله» جلّ وعلا إذ هو عينُ المرتبة التي هي الألوهية، كما صرّح بذلك المحققون والاسم الأعظم الباطن وهو الاسم المخزون المكنون الذي لعزّته كما قاله العارف بالله البكري⁽¹⁾ أخفاه الله تعالى في

(1) ليست هذه النسبة «البكري» قاصرة على سلالة أبي بكر الصديق كما قد يتوهم بعض الناس، وإنما هي =

أسمائه الحسنی وضّمته كتبه المنزلة على الوجه الأجلّ الأسنى، ولم يطلع عليه إلا أفذاذ أفراد في الأزمنة المتطاولة اهد ملخصاً؛ وهذا هو الاسم الأعظم المتكلّم فيه هنا، وهو غير الأسماء الحسنی. وقول البكري رحمه الله أخفاه الله في أسمائه الحسنی مراده أن الأسماء الحسنی متضمّنه لحروفه التي يتركب منها ومشمّلة عليها، فافهم والله تعالى أعلم.

وقد أفاد في «جواهر المعاني» فيما ذكره عن سيدنا الشيخ رحمه الله مما تلقاه من حضرة سيد الوجود رحمه الله أن لهذا الاسم الأعظم صيغاً متعددة بتعدّد تراكيب حروفه واختلافها في الترتيب وأن هذه الصيغ تتفاوت في الفضل بمعنى أنه يثاب على ذكر بعضها أكثر مما يثاب على غيره من الصيغ بأضعاف كثيرة، وأن أعظم الصيغ فضلاً هي الصيغة الخاصّة بمقامه رحمه الله.

وأخبر رحمه الله أنه تلقى من الحضرة المحمدية رحمه الله صيغاً عديدة في هذا الاسم، وأنه تلقى منها أيضاً كيفية يستخرج بها ما أحبّ من تراكيبه. ثم أخبر رحمه الله أنه تلقى من الحضرة المصطفوية أيضاً عليه أركى الصلاة والسلام الصيغة الخاصّة بمقامه رحمه الله وكذا الصيغة الخاصّة بمقام مولانا علي كرم الله وجهه، وهذه الصيغة الخاصّة بمقام مولانا علي رحمه الله لا يعثر عليها إلا من سبق عند الله تعالى في الأزل أنه يصير قطباً. وأخبر رحمه الله أنه تلقى من الحضرة الشريفة أيضاً صلوات الله وسلامه عليه خواصّ هذا الاسم وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه، كما تلقى منه أيضاً رحمه الله ما أعدّ الله تعالى لذاكره من الفضل العظيم الذي لا حدّ له ولا حصر.

وذكر في «جواهر المعاني» من تفاصيل ذلك الفضل العظيم الذي أعطيه سيدنا رحمه الله خصوصاً والذي أعطيه غيره من الذاكرين له عموماً على اختلاف مراتبهم وتباين استعداداتهم ما يحير الأذهان ويعجز عن تقريره التبيان، فليطالعه من أراده في «جواهر المعاني» بمحلّه ليتعرف منه ما خصّ الله به خواصّ أوليائه من كراماته وفضله. ثم قال في «الجواهر» بعد ذكره الفضل العظيم الخاصّ ما نصّه: وقال رحمه الله: إن الفضل المذكور خاص بالصيغة الخاصّة به رحمه الله ولا يلقنها ولا يادّن فيها إلا القطب الجامع. قال رحمه الله: وأما غيرها من صيغ الاسم ففيها النصف من ثواب الكبير. ثم قال رحمه الله: هذا الفضل لمن

= كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير وغيرهما نسبة إلى «أبي بكر الصديق» أو «بكر بن وائل» أو «بكر بن عبد مناة» أو «بكر بن عوف» النخعي، أو «بكر بن كلاب»، ولكل من هؤلاء نسل اشتهر بعض رجاله بالبكري. انظر اللباب: 138/1.

أخذ صيغةً من صيغ الاسم بسند متصل، وأما من عثر عليه في كتاب أو غيره، وذكره من غير إذن فتواب كل حرف بعشر حسنة لا غير. ثم قال ﷺ: ومن خواصه أن من عرف لفظه دون أسرارهِ كان مأموناً من السلب لا يقدرُ عليه أحدٌ، وإن كان لم يفتح عليه بالولاية ولا يقدر على سلبه إلا القطب اهـ. وذكر في «الجواهر» أيضاً عنه ﷺ أن الفضل الخاص خاص بمن عرف أن هذا الاسم هو اسم الذات المقدسة، وأنه ليس للذات إلا هذا الاسم، وأما من لم يعرف ذلك فليس له ذلك الفضل الخاص، وإنما له فضل ختمه من القرآن فقط، يعني إذا ذكره بإذن، وأما إن ذكره بغير إذن فكل حرف بعشر حسنة كما تقدّم. وقد أشار سيدنا الشيخ ﷺ إلى مثل ما تقدم عن الشعراني ﷺ مما يفيد اتفاق العارفين بالله تعالى على كتمه مع بيان الأصل في ذلك وتحقيق الوجه فيه، وذلك فيما ذكره في «الجواهر» عنه ﷺ من أن من جملة ما تلقاه من الحضرة الشريفة صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الاسم الأعظم مضروبٌ عليه حجابٌ ولا يُطْلَعُ الله تعالى عليه إلا من اختصّه بالمحبة، ولو عرفه الناس لاشتغلوا به، وتركوا غيره، ومن عرفه وترك القرآن والصلاة علي لما يرى فيه من كثرة الفضل، فإنه يخاف على نفسه اهـ. وذكر أيضاً، أعني صاحب «الجواهر» عن الشيخ ﷺ في محل آخر بعد ذكره لبعض فضل الاسم ما نصه: وهذا لا يعرفه النساء بل هو خاص بالرجال، لأنها مرتبة عظيمة فلا تعطى إلا لمن سبق أنه محبوب عند الله تعالى، جعلنا الله منهم بمخض فضله وكرمه أمين اهـ.

وفي هذا والذي قبله إشارة إلى أن هذا الاسم إنما ينال بمخض المحبوبة من الله تعالى لا غير، فافهم والله تعالى أعلم.

وبلغني أيضاً أن بعض أصحاب سيدنا الشيخ ﷺ الذين كانوا بالصحراء وهم جماعة، اطلعوا على الاسم الأعظم في بعض كنائش⁽¹⁾ الشيخ ﷺ وذلك بعد سفره من بلده الفاس، فلما قفل ﷺ إلى الصحراء أخبر بذلك، فأمر بحضورهم لديه فخاطب كل واحد منهم بما لم يخاطب به الآخر. فقال لبعضهم إن ذكرته لأحدٍ تموت كافراً والعياذ بالله تعالى. واختلى بآخر منهم وأذن له فيه في خاصّة نفسه بشرط أن لا يذكره لأحدٍ فضلاً عن أن يأذن فيه. وقال لآخر: اتركه عنك لا حاجة لك به. وقال لآخر: إن أحببته في الأموال والأولاد. وقال لآخر: اذكره مرة واحدة بين الليل والنهار وقال لآخر: يكفيك من

(1) الكنائش: جمع الكُنْشَة، وهو لفظ مولد يعني الأوراق التي تجعل كالدفتري تقيّد فيها الفوائد والشرارد.

فضله أن من عرف لفظه فقط يكون مأموناً من السلب، وإذا دخل إلى مسجد من المساجد تقول الملائكة هذا فلان يعرف اسم الله الخاص بالذات العلية فيحصل له ثواب من ذكره بسبب ذكر الملائكة له بذلك اهـ.

وهذه القضية وحدها تنبئ عما اختص به سيدنا ﷺ من سعة الدائرة في التربية ﷺ وأرضاه وأدامنا وجميع الأحبة دنيا وأخرى في حماه آمين.

(فائدة) رأيت في بعض الكنائش بخط بعض أصحاب الشيخ ﷺ: من داوم على قراءة قوله تعالى: ﴿وَالْفَوْضُ أَمْرَتْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: الآية 44] أربعين ليلة في كل ليلة أربعين مرة فيض الله تعالى له بفضل من يعلمه الاسم الأعظم يقظة أو مناماً اهـ.

(تتميم) ما تقدّم من أنه ورد في هذا الاسم الأعظم أنه إذا دُعي الله به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، وقيل: معناه إن الداعي به يعطى نفس المسؤول بخلاف الدعاء بغيره، فإنه وإن كان لا يرد فإنه بين إحدى ثلاث كما ورد: إما أن تعجل له الإجابة فيعطى نفس المسؤول، وإما أن يدفع عنه من الشرّ مثلها أي مثل مسألته، وإما أن يدخر له من الأجر خير مما سأل. ثم قال رحمه الله:

وَكُنْ جَاهِلًا لَكَ تَكَلَّمَ	وَكُنْ قَرِيبًا لَكَ قَرِيبًا
طَائِفًا لِمَا بِهِ تَزْأَخْبِرُ	وَكُنْ يَكْشِفُ بِهَا مَا يَرَى
فِي الْعَالَمِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِي	وَكُنْ تَصْرِفُ لَكَ الْوَلِي
حَلِيفَ أَرْضِ بِلَا وَوَلِي	وَكُنْ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ إِبْرِي
وَنَصْرَ ظُلُومٍ وَرُوحَ صَائِلِ	وَكُنْ لَكَ مِنْ وَفَعِ خَطْبِ هَائِلِ
فِي الضَّنْكِ فِي الْبَحَارِ وَالْبَرَارِ	وَكُنْ إِغَاثِي لَكَ أَسْفَارِ
لِظُلْمِهِ عَزْلُهُ بِهَيْمَتِهِ	وَكُنْ مِنْ الْوَلَاةِ عَنْ تَرْبَتِهِ
مِنْ قَبْلِ ذَاكَ وَالْيَا حَتَّى يَمُنْ	وَكُنْ لَكَ مِنْ نَصْرِ وَلايَ لَمْ يَكُنْ
لَعَوْنُنَا فِي عَامِ حَرْبِ مَاحِلِ	وَكُنْ إِغَاثِي بَغِيكِ وَابِلِ
مِنْ الْكُرَامَاتِ لِهَذَا الْحَبِيرِ	وَعَدَّ تَكْثِيرَ طَعَامِ النَّزْرِ
تَرَوْهُ كَصَيْبٍ يَنْزِلُ	وَعَاوَهُ كَصَارِمٍ بَنَارِ
لَكَ وَعَا فَاَنْتَ بِالْخَيْرِ قَيْنِ	فَإِنْ وَعَا عَلَيْنِكَ فَالْخُسْرُ وَإِنْ

(كم) هنا للخبر، وهي التي يخفض ما بعدها كـ «رُبَّ»، وقد يرفعُ تقول: كم رجل

كريم قد أتاناً^(١)، (الغداقد) المراد بها: المسافات البعيدة، ومعنى (طويت) قطعت في أسرع وقت على طريق خرق العادة، و(الجمادات) جمع جماد، وهو ما لا روح له، و(التصرف) في الأصل: الحُكم وكذا التصريف، وفرق بينهما بأن التصرف يختص بالقهر والتصريف بالأمر، فمقتضى الأول الاستسلام، ومقتضى الثاني الامتثال؛ والمراد هنا: التمكن والاعتدال، بمعنى أن يمكن الله تعالى بعض خواص عباده بانقياد الكون إليه وانفعال الأشياء عن هيئته (وحليف الأمراض) هو من صارت الأمراض لازمة له لا تفارقه كما لا يفارق الحليف، أي المعاهد والمعاهد حليفه، و(الخطب) الأمر الشديد ينزل، و(هائل) من هالة الأمر يهوله إذا أفزعه فهو هائل، ولا يقال «مُهول» إلا في المفعول، و(الردع) الزجر، و(صائل) من صال عليه إذا استطال، فهو صائل، و(إغاثة) من أغاثه يغيثه إذا نصره وأعانه، وأغاثهم الله برحمته كشف شدتهم، و(الولة) جمع وإل من وليت البلد وعليه، فأنا وإل، و(يمن) من: من عليه يمن إذا أنعم، و(الغيث) المطر، و(وابل) من وبلت السماء وبلأ من باب وعد ووبولاً اشتد مطرها، والأصل وبل مطر السماء، فحذف للعلم به، ولهذا وصف المطر به فقيل: مطر وابل، و(الجذب) بالمهملة المحل وزناً ومعنى، و(ماحل) من محل البلد يمحل من باب تعب، فهو ماحل إذا أجذب، ويقال: أمحل بالألف، واسم الفاعل منه ماحل أيضاً على تداخل اللغتين، وربما قيل في الشعر مُمحِل على القياس، و(النزر) القليل، و(الحبر) بالكسر العالم، ويجمع على أحبار مثل حبل وأحمال، والخبر بالفتح لغة فيه وجمعه حبور كفلس وفلوس؛ واقتصر ثعلب على الفتح وبعضهم أنكر الكسر اهـ، و(الصارم) القاطع من صرم السيف احتد، و(بقار) فعّال من بتره إذا قطعه، و(دعا) في الشر يتعدى يعلى وفي الخير بالأم.

يقول: لهذا الشيخ من الكرامات التي أجراها له وعلى يده رب العباد أنه كثيراً ما طويت له المسافات البعاد، وكثيراً ما كلمته بالنطق الفصيح أصناف الجماد، وكثيراً ما كُوشِف بالمغيبات، وأنبأ بظهور ما سيظهر، فكان ظهور ذلك المخبر به على وفق ما به أخبر، وكثيراً ما انقادت لتصرفه العوالم الكونية، وكثيراً ما حصل لأصحاب الأمراض المغضلة الشفاء ببركة همته السنية؛ وكثيراً ما صرف الله تعالى على يده الخطوب الهائلة،

(١) «كم» التي يأتي بعدها مجرور هي خبرية يكتفى بها عن العدد الكثير في مقام الافتخار والتعظيم، والكلام معها خبري.

أما تلك التي يأتي بعدها منصوب فهي استفهامية، والكلام معها إنشائي، وقد يأتي بعد الاستفهامية مرفوع بتقدير تمييز منصوب محذوف.

وكثيراً ما نصر الله تعالى به المظلوم، فردت عنه إذاية الأيدي المستطيلة الصائلة، وكثيراً ما أغاث الله من أشقى على البوار^(١) في مضايق الأسفار التي تعرض في البراري والبحار، وكثيراً من الولاة الجائرين المعتدين عزّله عن ولايته بهمته العالية في الحين، وكثيراً ما ارتفع به سافل وعزّ به خامل، وكثيراً ما أغيث بدعوته البلاد فسقيت بعد المخل الشديد وابل الغيث وصب العهاد^(٢). إلى غير ذلك مما عدّ له من كراماته الباهرة، كتكثير الطعام القليل بدعوته أو ملمس يده الطاهرة، وكاستجابة دعوته التي هي كالصارم البثار، وفيضان مدّه الذي هو كالغيث الصيّب المدرار.

ويحتمل أن يكون النّاطم ﷺ تعالى عقّد في هذه الأبيات ما هو مذكور في «جواهر المعاني» على طريق الإجمال جزئياً على طريقة مؤلفه ﷺ تعالى من عدم الاحتفال بتفضيل ما ضمته الأبيات من أنواع الخوارق وأصناف الكرامات.

ونصّ ما عقده على هذا الاحتمال مما في «جواهر المعاني» بعد كلام في المعنى، وقد شاهدنا من سيدنا ما لا يُحصى ولا يستقصى من الخوارق العظام والكرامات الجسام ففي الغيبة والحضور، وفي السفر والإقامة، وفي جلّ الأمور وهي على أصناف مختلفة الأوصاف ما بين تصريفات من رفع خطوب، ونصر مظلوم، وتكثير طعام، وإبراء عاهة، وبين مكاشفات، وإجابة دعوات إلخ، وانظر كلامه بتمامه في هذا المحل.

ويحتمل أن يكون قصد الإشارة إلى قضايا معلومة عنده في ذلك مما تلقاه من ثقات أصحاب سيدنا ﷺ، بناءً على ما قدمناه من أنه يكون رأى النهي عن تدوين الكرامات الحسية، إنما كان حيث كان ﷺ لا زال في قيد الحياة.

وعليه، فأما ما أشار إليه في البيت الأول من هذه الأبيات من طيّ الأرض، فلم يبلغنا فيه إلا ما تقدّم من كون القطبانية نزلت عليه ﷺ بجبل عرفات من مكة المشرفة، وأنه كان في التاريخ المذكور لذلك بفاس لم يّرح منها، وهذا يحتمل ما وجّهناه به فيما تقدّم من أن القطبانية نزلت على الذات التي بمكة لا تبرح منها، فيكون من باب تعدّد الصور بالتمثل والتشكّل كما يقع ذلك للجان، وهو أحد الوجوه التي وجّه بها المشايخ تطوّر الولي.

(١) أشقى: أشرف، والبوار: الهلاك.

(٢) العهاد: مطر أول السنة، مفردة: غهدة. والصوب: الغزير.

ويحتمل أن يكونَ من باب طَيِّ المسافة وَرَوَى الأرض^(١) من غير تعدُّد صور، بل بطَيِّ الأرض وَرَفَعَ الحجب الحائلة بحيث يترأى في مكانين أو أمكنة متعدِّدة وهو في مكان واحد قالوا: وهذا أحسنُّ ما يُحْمَلُ عليه حديث رفع بيت المقدس حتى رآه النبي ﷺ حال وضفهِ إياه لقريش صبيحة الإسراء، وهذا ثاني الوجوه التي وجَّه بها تطور الولي أيضاً، وهو صريحٌ في معنى ما أشار إليه الناظم ﷺ تعالى، ومن هذا أيضاً ما قدَّمناه من دخول سيدنا ﷺ على الرجل المتقدِّم في خلوته التي أذن له في الدخول فيها، وهي ببلد الرجل وبين بلده وفاس مراحلٌ متعدِّدة، والشيخ ﷺ إذ ذاك بفاس.

ويحتمل الوجهين السابقين، وثانيهما صريحٌ كلام الناظم أيضاً، ومن ذلك دخوله على بعض خاصة أصحابه المشهود لهم ببلوغ مقام المعرفة بالله تعالى، وهو في منزله يطالع كتاباً لبعض الأكابر، فصدر منه تعظيمٌ زائد لذلك الكبير كاد أن يفضي به إلى الالتفات المضرُّ بالمرید الصادق في طريق التربية، فزَجَرَهُ ﷺ وأخذ بيده وأقامه وقال له: يا فلان أنت تجاني، أو كذا، وذكر له النسبة إلى ذلك الكبير، ويقع في وهمي أن صاحب المذكور كان بفاس والشيخ ﷺ بالصحراء، وعلى كل حالٍ فهي من قبيل ما قبلها.

ومما بلغنا مما اتفق لسيدنا ﷺ من هذا النوع أيضاً أن رجلين من خاصَّة أصحابه ﷺ كلاهما مشهودٌ له بالفتح كانا سافرا والشيخ ﷺ في قيد الحياة إلى الحج لبيت الله الحرام، فوقع بينهما ذات يوم شيء من المخالفة، فأساء أحدهما لصاحبه بما تغيَّر باطنه عليه، فأنتهيا في ذلك اليوم أو في الذي بعده إلى بئر ماء وقد أضرَّ بالناس وبالإبل العطش، فنَزَلَ السيد الذي كانت صدرت منه إساءةٌ لصاحبه إلى البئر من طريق ينزل إليها منها وإذا جَمَلَ قد توهَّم أثر الماء، فأسرع إلى البئر وحَمَلَهُ على ظهره وقد أضرَّ به الظمُّ، فرفع ذلك الصاحبُ رأسه فلم يشكَّ في سقوطه عليه فتداركه الله بلطفه بأن خَطَرَ ذِكْرُ الشيخ والاستغاثة به بباله، وإذا هو الشيخ ﷺ بينه وبين الجمَلِ فردَّه عنه وأقبل ﷺ بوجهه على الصاحب المذكور وقال له: الله في أصحابي، يريد ﷺ، أتؤذي أصحابي؟ ثم غاب عنه الشيخ ﷺ، فعرفَ أنه إنما أتى عليه في تلك المصيبة التي خلَّصه الله منها على يد الشيخ ﷺ من جهة إساءته إلى صاحبه، فأثاء من حينه وتحلَّل منه وترضَّاه حتى رضي.

وهذا أيضاً صريحٌ في طَيِّ الأرض على ما تقدَّم توجيهه، وهو أيضاً من إغائته ﷺ لمن استغاثَ به في الشدة والضنك، فافهم والله تعالى أعلم، وهذا كافٍ في شرح ما أشار

(١) زوى الشيء يزويه زَيًّا: جمعه أو قبضه.

إليه النَّاطِمُ ﷺ تعالى واقتصرنا عليه لثبوته عندنا الثبوت الصحيح بطريق التواتر لبعضه، وبنقل الثقة الضابط عن مثله في بعضه، ونعوذ بالله تعالى أن تجري على ألسنتنا أو أقلامنا في هذا المقام ما هو شبيه بالخرافات التي لا مستند لها إلا التخيلات والأوهام، ولولا أن بعض من يتأكد على الامتثال لإشارته من فضلاء الإخوان أكد عليّ مراراً في التعرض لمثل هذا مما يرجى عود نفعه على عامة الفقراء ما ذكرت منه شيئاً سداً للذريعة في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

وأما كلام الجمادات فلم يبلغنا فيه شيء نسطره، ولعلَّ النَّاطِمَ ﷺ تعالى حفظ في ذلك شيئاً، ولا غرابة فيه في الجملة، والله تعالى أعلم.

وأما مكاشفته ﷺ بمعنى إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع على وفق ما أخبر به، فلا يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه ﷺ. وقد ذكر في «الجامع» أنه ﷺ كان كثيراً ما يسترّه بقوله: قلبي يحدثني بكذا، أو وَقَعَ في خاطري كذا، فيخرج كما قال. وذكر فيه أيضاً ما يفيد أنه ﷺ كان يخبرُ بقدوم الغائب قبل أن يقدم، فيكون ذلك وفق ما أخبر به. وذكر من ذلك أنه أخبره مرة وهو معه في بلاد الصحراء بقدوم الأمير الظالم إذ ذاك فكان ذلك، وأنه ﷺ كان أخبره مرة أخرى بخراب قرية قبل وقوعه فوقه، وأنه ﷺ أخبره مرة أخرى أيضاً بقدوم بعض أصحابه، فكان كما قال اهـ. ومن معنى ما ذكره صاحب «الجامع» ﷺ تعالى من أنه ﷺ كان يستر هذا النوع من الكشف بقوله: قلبي يحدثني إلخ، ما بلغنا عنه ﷺ من أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول بعض أهل الأحوال من مشاهير رجال الصحراء، ونصه: وهو من الكلام المُلحون ثوبي شين ورمتي ما تملأ العين، قلبي زين يحب الخير البعيد اهـ، وقوله: رمتي يريد جثتي.

ومن هذا الباب إخباره عن استيلاء أعداء الدين على بلد الجزائر وعملها. وقد كان ﷺ على ما تلقيناه من فضلاء أصحابه ﷺ كثيراً ما يشير إليه بما يفيد تحقق وقوعه تارةً تصريحاً وتارةً تلويحاً.

وذكر ﷺ حكامها يوماً، وقال فيهم: إنهم كفارٌ لَنَبَذَهُمُ الأحكام الشرعية وتقدمهم القوانين الفرنجية عليها واكتفائهم بذلك، ثم دعا عليهم بأن يسدَّ الله أبواب الرحمة في وجوههم كما سدَّت في وجوه أهل البلد العلانية، وذكر بلاداً استولى عليها أعداء الدين والعياذ بالله تعالى، ودعاؤه عليهم بهذا في بساط الشريعة وجهه الغيرة الإيمانية، وفي بساط الحقيقة مجازاة ما كُوشِفَ به في سرِّه من نفوذ الأقدار الربانية. ولا يقال على مثل هذا مما يصدر من أمثال هذا الشيخ الكبير ﷺ لو دعا لهم بالهداية مثلاً لكان أولى، لأنهم ﷺ

عَرَّقَى فِي بَحَارِ الْمَشَاهِدَةِ وَجَمِيعِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ جَارِيَةً عَلَى حَكْمِ مَا يَتَجَلَّى الْحَقُّ بِهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَيْضاً قَدْ رَوَى فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً يُوْحِي إِلَى قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ لَا تَسْأَلُونِي فِي أَمْرِ الْقَوْمِ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ غَضِبَان، فَيَجِيبُونَهُ بِطَلَبِ النِّجَاةِ لَأَنْفُسِهِمْ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ».

وَمِنْ تَلْوِيحَاتِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ رحمته الله إِلَى الْاِسْتِيْلَاءِ الْمَذْكُورِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ فَضْلَاءُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاجْتَازَ بِهِمْ وَلَدُهُ سَيِّدِي مُحَمَّدُ الْكَبِيرُ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ، فَنَظَرُوا إِلَى الشَّيْخِ رحمته الله وَقَدْ أَتْبَعَهُ بَصَرُهُ كَالْمَتَفَكِّرِ فِيهِ حَتَّى غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الْهُوَارِيُّ مَا اجْتَازَ وَلَدُهُ، وَأَشَارَ إِلَى قَضِيَةِ الْهُوَارِيِّ ⁽¹⁾ الْوَلِيِّ الصَّالِحِ مَعَ أَهْلِ وَهْرَانَ ⁽²⁾ وَانْتَصَارَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِمَا انْتَصَرَ لَهُ بِهِ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَضِيَّتِهِ، وَفِي ذَلِكَ إِيْمَاءٌ إِلَى قَضِيَةِ وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا هُوَ مِنْ انْتِصَارِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ خُصُوصِيَّتِهِ، فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ صَلَاحَ زَمَانٍ وَأَهْلَهُ كَانَ انْتِصَارُهُ لِأَوْلِيَائِهِ ذَلِكَ الزَّمَانِ فِيمَا يَصْدُرُ لَهُمْ مِنَ الْعَامَةِ ظَاهِراً فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَبْدَانِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ فُسَادَ زَمَانٍ وَأَهْلَهُ كَانَ انْتِصَارُهُ لَهُمْ بَاطِناً فِي الْأَدْيَانِ لِيَمْتَدَّ ضَلَالُ أَهْلِ الْعَصِيَانِ أَهْ، مِنْ «ابْتِهَاجِ الْقُلُوبِ» مُخْتَصِراً وَلَسْنَا بِصَدَدٍ بَسَطَ الْقَضَايَا الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ لَا اسْتِدْعَاءَ ذَلِكَ التَّطْوِيلِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْغَرَضِ، فَافْهَم.

وَمِنْ أَخْبَارِهِ بِالْغَيْبِ مِنْ طَرِيقِ كَشْفِهِ رحمته الله إِخْبَارُهُ بِأُمُورٍ لَمْ تَقَعْ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ إِمَّا بِالنَّصْرِيحِ أَوْ بِالتَّلْوِيحِ، فَأَخْبَرَ بِالْفَتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ بِالْقُرْبِ مِنْ وَفَاتِهِ فِي الْغَرْبِ، فَكَانَ الْأَمْرُ وَفَقَ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَأَخْبَرَ بِالْمُسْغَبَةِ الْعَظِيمَةِ ⁽³⁾، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا الَّتِي كَانَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِنَحْوِ تِسْعِ سَنِينَ، وَذَلِكَ عَلَى مَا أَخْبَرَنِي بِهِ بَعْضُ خَاصَّةِ أَصْحَابِهِ رحمته الله بِطَرِيقِ التَّلْوِيحِ، قَالَ الْمَخْبِرُ: كُنْتُ مَعَهُ رحمته الله بِبَابِ دَارِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَمَرَ بِإَخْرَاجِ الْقَمْحِ لِلرَّحَى عَلَى الْعَادَةِ،

(1) الْهُوَارِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْهُوَارِيِّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُتَّصِفٌ، فَقِيهٌ، مَالِكِيٌّ، عَلِيٌّ الشَّهْرَةُ فِي الْمَغْرِبِ، لَهُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ. وَلَدَ فِي مَعَاوَةَ، وَتَعَلَّمَ بِبَاجَةَ وَأَقَامَ بِفَاسَ، وَرَحَلَ إِلَى الْمَشْرِقِ رَحْلَةً وَاسِعَةً ثُمَّ اسْتَقَرَّ وَتَوَفَّى فِي وَهْرَانَ سَنَةِ (843هـ). وَكَانَ زَاهِداً مُتَّقِشفاً، مُتَبَاعِداً عَنِ الْمُلُوكِ وَالْأَمْراءِ. وَقَالَ أَحَدُ الْفَرَنْسِيِّينَ عَنْهُ «كَانَ يَقْرَأُ الْأَفْكَارَ فَيَحْدِثُ كَلَاماً فِي نَفْسِهِ». انْظُرْ نَبِيلَ الْابْتِهَاجِ: 303، وَابَسْتَانَ: 228.

(2) وَهْرَانَ: مَدِينَةٌ عَلَى الْبَرِّ الْأَعْظَمِ مِنَ الْمَغْرِبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تِلْمَسَانَ لَيْلَةً، وَهِيَ مَدِينَةٌ صَغِيرَةٌ عَلَى ضَفَةِ الْبَحْرِ وَأَكْثَرُ أَهْلِهَا تِجَارٌ.

انْظُرْ مَعْجَمَ الْبُلْدَانِ: 385/5.

(3) الْمُسْغَبَةُ: الْمَجَاعَةُ وَالْجَائِحَةُ.

والوقتُ وقت خصبٍ ورخاء، قال: فالتفت إليّ وقال لي: يا فلان ادعُ العبيد ليصبحوا هذا القمح إلى الرحي، قال: فقلت له: يا سيدي الرحي قريئةٌ ولا حاجة بنا إلى العبيد، قال: ادعُ العبيد ومُرهم أن يصحبوه لئلا يُنهبَ في الطريق. وحدثني المخبر أيضاً أنه فعل مثل ذلك في تلك الأيام مرّةً أخرى في الخبز وقد أخرجوه من داره ليحمل إلى الفرن، قال: فلم نفقه ذلك حتى وقَعَ الغلاء الكبير عام أربعين ومائتين وألف فصار الناس يحتاجون إلى مثل ما أمر به الشيخ رحمه الله.

ومن هذا المعنى أيضاً ما حدثني به الخاصّ المذكور، وهو أن الخليفة المعظم سيدي علي حرازم رحمه الله كان حين أرادَ التوجّه لبيت الله الحرام يذكر لبعض الخاصّة ممن يسارّه بالأمور أنّ النبي ﷺ زوّجه بنتَ بتونس، وكان يصفّها وربما ذكر اسمها واسم أبيها ثم لما سافر ووصل تونس حرّسها الله كان ما أخبر به، قال المحدث: فلم نلبث أن جاءنا الخبر بأنه طلقها، قال: فكان يَقَعُ في باطني شيءٌ من جهة تطلقه إياها، وهو أخبر أن النبي ﷺ زوّجه بها، قال: وكان الشيطانُ لعنه الله كثيراً ما يكدّرُ عليه وقته بالسوسة في ذلك، وخصوصاً حين يطيب وقته، قال لي: فجلست يوماً مع الشيخ رحمه الله ولم يحضر معنا ثالث، فطاب لي الوقتُ بمحادثة الشيخ رحمه الله ولأنَّ القلبُ وخشعت الجوارحُ، فلم أشعرُ حتى ألقى ذلك الخاطر ببالي واشتغل به فكري وكدّر عليّ صفوي فرفع رحمه الله بصره إليّ وأدنى رأسه مني وقال لي: كانت لا تصلّي، ولم يزد رحمه الله على ذلك شيئاً؛ قال: فعلمتُ أن ذلك موجبٌ لطلاقه إياها وأن النبي ﷺ لم يقرّه معها على ذلك اهـ.

قلت: ثم بعدما حدّثني هذا السيد ﷺ تعالى بهذه الكرامة بمدةٍ وقَعَ بيدي وركات بخط سيدي علي حرازم رحمه الله فإذا هي مشتملةٌ على مطالب عديدة لنفسه ولخاصته وأقاربه، وإذا من جملتها الدعاء لتلك الزوجة بأن تحبّ إليها الصلاة، وهذا موافقٌ لما أجاب به الشيخ رحمه الله من طريق الكشف، وهذا بابٌ واسع جداً لا يمكن استيفاء نزر النزر منه، وانظر في «جواهر المعاني» ما ذكره مؤلفه ﷺ تعالى فيه من نفوذ بصيرته وصدق فراسته في صحابه وجلسائه ومعرفة جميع ما اشتملت عليه ضمائرهم على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم، وأنه ﷺ كان كثيراً ما يجالسُ الإنسانَ فيتكلّم له على ما أشغل باطنه من الهوى والأمور الدنيوية، ويعين النوع الذي شغله منها بطريق الإشارة العامة والإجمال ونوع من ضرب الأمثال من غير تعيين يعرف به صاحب ذلك، وذلك مثل أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا يقولون كذا، أو أن يذكرَ ذلك الفعلَ من غير أن يعيّن صاحبه ويقول: حق من يفعل كذا وكذا اتباعاً للسنة في جميع ذلك، ومن هذا المعنى ما كان عليه أمره في الإشارة

على من استشاره، فإنه لا يشير عليه إلا بما فيه نجاح حاله وفلاح مآله، وكان من المعلوم عند أصحابه عليه السلام في الاستشارة أن المعتبر عندهم الذي عليه المعول هو ما نطق به في الكلام الأول، فإن التفتت المستشير عثر على حكمة الإشارة، وانقلب بغنيمة وتجارة، وإن لم يقبل منه وراجعته في الكلام جراه في كلامه حتى ينصرف من غير أن يعثر على المراد، ولا أن يحصل على ثمرة الكلام إلى آخر ما ذكره في «الجواهر» في هذا المحل فراجع إن شئت.

وقد حدث بعض أصحابه عليه السلام أنه أتى ذات مرة بصوف من البادية إلى فاس ليترجى فيها، فلما وصل إلى فاس وجد سوقها كاسدة، فاهتم لذلك. ثم إنه أتى الشيخ عليه السلام قاصداً استشارته في ذلك، فوجد أصحابه قد أحاطوا به عليه السلام، فسلم على الشيخ عليه السلام وجلس، فلم يلبث أن سأل الشيخ بعض أصحابه عن سعر الزيت فقال: كذا، ثم سأل عن السمن ثم عن اللحم وغير ذلك حتى انتهى إلى الصوف فقل له: إن سوقها كاسدة، فقال عليه السلام الصوف من الأمور المهمة التي لا يستغني عنها الناس، فلا بد أن يرتفع سوقها، فمن كانت له صوف ينبغي له أن لا يضجر منها بسبب ما عرض من رخصها بل يجعلها في محل يحفظها فلا يمضي عليه نحو كذا وذكر عليه السلام عدة من الأيام إلا وقد ارتفع سوقها، فأخذ الرجل جوابه عن مسأله من ذلك من غير أن يشعر بذلك أحد من الحاضرين، فقام من حينه واكترى لها محلاً، وجعلها فيه مطمئناً طيب النفس، فلما كان في آخر المدة التي عيها الشيخ عليه السلام إذا هو بأناس يطلبونه، فاشتروها منه وبيع فيها ربحاً معتبراً ببركة إشارة الشيخ عليه السلام.

وأما تصرفه عليه السلام فمما لا يحتاج إلى تفصيل وما هو إلا من حديث البحر، وكان الناظم أشار بالبيت إلى ما ذكره في «جواهر المعاني» من قوله ومن كماله عليه السلام وعلو منصبه الشريف، ما أوتي من مقام الخلافة وخطه التصريف، ووليّه من النيابة والتحكيم، والأمر النافذ العميم، إلى آخر كلامه. وقد تقدّم الكلام في مبايعة جميع المخلوقات للقطب، الأرواح وغيرها، كما تقدّم أيضاً عن الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني عليه السلام من قوله: إن للقطب ستة عشر عالماً إحاطياً، الدنيا والآخرة ومن فيها عالم واحد من هذه العوالم، كما تقدم عن سيدنا عليه السلام أن القطبية هي الخلافة العظمى عن الحق تبارك وتعالى مطلقاً في جميع الوجود جملة وتفصيلاً، حيثما كان الربُّ إلهاً كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى إلى آخر كلامه المبين. معنى قول الناظم في العالم العلوي إلخ.

وذكر في «الجامع» صاحبه رحمه الله تعالى ما نصه: ومنها، أي من مناقبه رحمته، أننا كنا يوماً نذكر بين يديه ما يشاهد الأولياء من الخوارق، فقال لنا رحمته: ما وَقَعَ لي هذا إلا مرةً كنتُ سَكِرْتُ من أول النَّهار إلى بعد العصر، فشاهدتُ عوالمَ لا مثالَ لها في هذا العالم ولا مما يصوره الفكرُ، وكأني ملكٌ عليها أتصرف فيها اهـ. ومثل هذا كان يصدرُ عنه في أول أمره كما ذكره صاحبُ «الجامع» في غير هذا المحل، وكذا صاحبُ «الجواهر» وفيه على كلِّ حال شاهد لكلام النَّاظم رحمته تعالى.

وأما حصولُ البرِّ والشفاء من الله تعالى لمن توجَّه إليه واستشفى من أدوائه المعضلة بتقديم هَمَّتِه، فهو مما لا يأتي الحصرُ على تفصيلاته في حياته وبعد مماته، وذلك بمجرّد التَّهَمُّمِ بذلك بين يديه قيدَ حياته أو نحو ذلك، كالاستغاثة به والقصد إلى ضريحه الأنور بعد وفاته، وقد كانَ بعضُ علماءِ فاسٍ يعتربه أَلَمٌ نحو المسمى عند الأطباءِ بما ليخوليا، فكان من عاداته إذا أَحَسَّ بمبدأ ذلك الألم، أعادنا الله منه، يأمرُ بحملي فراشه إلى زاوية الشيخ رحمته ويقصدُ مجاورته بنية الاستشفاء، فكانَ يحصلُ له مرادُه ببركة الشيخ رحمته، ولذلك حضَّ على ملازمةِ حِمَى الشيخ رحمته في قوله في أبياتٍ أنشأها في مدح سيدنا رحمته يقولُ فيها:

إِنَّ التَّجَانِّي تَاجٌ لَا نَظِيرَ لَهُ	الله صرّفه فينا وولاه
لَهُ ضَرِيحٌ سَمَتْ بِهِ بُلَيْدَتُنَا	فلم تزل دورها بعين مرآة
من عينٍ ماضٍ أتى فجاء كل فتى	من بحره يستقي إذا طاب سقياه ⁽¹⁾

ومنها:

فَأَسْرُدُ مَنَاقِبَهُ فَإِنَّهَا تُرَرُّ وَالزَّمَّ جِماهُ تَنَلُّ مَعِينَ سُقْيَاهُ

وعلى قوله: «سمت به بليدتنا» يعني البليدة الحومة المعروفة بفاس التي بها زاوية سيدنا رحمته، يأتي ما بلغنا متواتراً عن أصحاب سيدنا رحمته، من أن بعض أرباب الأحوال كان يشيرُ إلى تشرف هذه الحومة بمزية مدفن الشيخ رحمته بها، فكان يقول تحصّنت فاس وخصوصاً الدرداس، يعني الحومة المذكورة لأنها يقالُ لها الدرداس أيضاً وعلى قوله: «فلم تزل دورها» إلخ ما بلغنا من قول سيدنا رحمته في قضية معروفة: جبراني ما تجوزهم في الدنيا ولا في الآخرة، يعني بغيتهم ويشفعُ لهم ويأخذ بأيدي العائرين منهم في الدنيا والآخرة.

(1) ظاهر أن هذه الأبيات مختلة الوزن، ويبدو أن اللهجة الشعبية طغت عليها.

وأما ما ذكره عن الشيخ رحمته الله من دفع الخطوب الهائلة ونصر المظلوم ودفع الأيدي الجائرة الصائلة فمن الشائع المعلوم الذي يضيق القول عن حصر ما اتفق منه للخصوص والعموم.

وقد حدثني بعض الشرفاء الأفاضل الأخيار ممن أخذ عن سيدنا الشيخ رحمته الله أنه كان قاطناً ببلاد البربر بأهله، فلما كانت السنة التي جَمَعَ فيها الفتان الشهير بأماوش جميع قبائل البربر وتحزّبوا على أن يتبعوه إلى أن يدخل فاساً ويفسد مُلكها ويعيث في أرضها، فوافقوه على ذلك وساروا بما لا يُحصى كثرة من الخيل والرجالة، قاصدين إلى فاس، قال المحدث: فسرّت معهم مختفياً وقصدي الاجتياز إلى فاس، فلما نزلوا بأقرب الجبال من فاس تركتهم ومضيتُ إلى فاس، وكان من أهمّ الأمور عندي بفاس الانخراط في سلك سلسلة أهل الله تعالى، فاتفق أن دُكر لي الشيخ رحمته الله وطريقته وبعض فضائلها فسألت عنه، ثم قصدتُ إليه في الحين فأذن لي في الدخول عليه بباب داره، فألفيته مشتغلاً بالذكر وهو قائم يذهب ويجيء، فأشير علي بالجلوس حتى يفرغ، فجلست حتى إذا فرغ قمْتُ إليه وسلّمت عليه فسألني من أين أقبلت؟ وعن نسبي وأحوالي ومقصدي؟ فأخبرته ثم طلبتُ منه تلقين وزّده فلقّنتني، ثم استشرته في الانتقال من بلاد البربر إلى بعض المدن، فقال لي: نساؤهم يصلّين؟ مستفهماً مني عن ذلك، فقلت: يا سيدي بعضهم يصلّي. فأشار إلي بعدم الانتقال في ذلك الوقت، وحين أردتُ توديعه سألتني عن الفتان المذكور ومن معه وماذا يريدُ فأخبرته بما هو عليه هو ومن معه من القوة والشدة وبما يريدون، فالتفتَ رحمته الله إلى ناحيتهم ومدّ كفّه وقال فيها: «أف» ثم توادعتُ معه ودعا لي بخير، فتوجّهت من حينئذٍ وخرجتُ وفي صبيحة الغدِ وصلتُ إلى المحلّ الذي تركتُ به أماوش ومن معه، فسألت عنهم، فقيل: انهزموا بالأمس وقت كذا، وساروا لا يلوي أحدٌ منهم على أحد، ولم يدرِ أحدٌ ما سبب ذلك، قال: فلم أشكُ في أنهم هُزموا في الساعة التي نفخ الشيخ رحمته الله نحو ناحيتهم، وأن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب بركة همّة الشيخ رحمته الله.

وأما إغاثنه رحمته الله لمن استغاث به من المسافرين في البر والبحر فهو شيء لا يأتي عليه الحصر، ومن ذلك ما تقدّم قريباً في شأن الرجل الذي أغاثه، وهو في البرّ وخلّصه من سقوط الجمل عليه، ومنها غير ذلك.

وقد حدثني من أثقُ به من أهل العلم وشرف النسب أن بعض فقهاء تلمسان أعادها الله دار إسلام ممن استوطن حضرة فاس، وكان من جملة المدرّسين بالقرويين أنه حدّثه فقال له: إني كنت في حال شبيبي ارتحلْتُ من بلدنا تلمسان إلى فاس بقصد قراءة العلم،

فكان من جملة من قرأت عليه من العلماء بها فلان، وذكر له صاحب سيدنا ﷺ سيدي محمد بن المشري رحمه الله تعالى، قال: وحين أزمعتُ السفرَ من فاس والرجوع إلى بلدي أتيت مشايخي بقصد توديعهم وطلب صالح الأدعية منهم، والوصية لي بما ينفعني الله تعالى به على العادة في ذلك، ومن جملة من أتيتُه من المشايخ بذلك القصد السيد المذكور آنفاً، فكانَ من وصيته لي أن قال لي: إذا كنتَ في شدَّةٍ وضيقٍ فاستغثْ بهذا الرجل يعني الشيخ رحمه الله، وأكد عليّ في ذلك، قال: فسافرت إلى بلدي، ثم سافرت من بلدي بعد ذلك قاصداً حجَّ بيت الله الحرام فركبتُ البحرَ، فكانَ من قَدَرِ الله تعالى أن تكسَّرتُ بنا السفينةُ التي كنا بها، قال: فبقيت أنا ونحوُّ من السبعة يحملنا بعض ألواح السفينة حتى ارتفعتُ لنا جزيرة بوسط البحر، فتحاملنا إليها وجلسنا ننتظر الموتَ لا يكلمُ أحدٌ منا أحداً، فبينما أنا أفكرُ إذ ألقى الله تعالى ببالي مدينة فاس والفقهاء الذين كنت أقرأُ عليهم، فوقعَت الوصيةُ ببالي فاستغثت بالشيخ رحمه الله، وأنا في تلك الحال، فأخذني شبه سنة⁽¹⁾ وإذا بالشيخ رحمه الله وقف أمامي وقال لي قل: يا عليمًا بالألطافِ نجِّنا مما نخاف، قال: فانتبهتُ وأنا أقولها، فلم نلبث إلا قليلاً وإذا بسفينة ظهرت لنا فظهرت أشخاصنا لرئيسها فقصدَ الجزيرة وحملنا وسار بنا حتى أنزلنا حيث الأمنُ من البر، قال: فأرختُ ذلك اليوم ولما رجعتُ إلى فاس سألتُ عن الشيخ رحمه الله فقيل لي: مات، فسألتُ عن تاريخ وفاته رحمه الله فألقيتُ اليوم الذي وقَعَ لنا فيه ما وقَعَ وشاهدتُ فيه تلك الكرامة العظيمة هو اليوم السابع من يوم وفاته رحمه الله.

وأما عزُّه الولاة الجائرين بتوجُّه همته العالية في ذلك، فقد تواتر منه قضايا متعددة منها: أن بعضَ ولاة فاس، وكان من المتمردين العتاة⁽²⁾، كان حين سَمِعَ بما يؤثر عن الشيخ رحمه الله من المناقب وما يتحدَّث به عنه من بلوغه أسنى المراتب كأنه استغرب أن يكون مثل ذلك في هذا الزمان، فحَمَلَه ذلك على أن أتى الشيخ رحمه الله مظهراً أنه أتاه متبركاً زائراً، وهو إنما أتى مختبراً، فلما رَجَعَ لمحَلِّه وجلس مع من يعظِّمه ويشايعه تناولَ دار الشيخ رحمه الله بشيء من الدَّم من حيث أنه لم يَرَ بها ما يؤذَن بالرفاهية، لتباعد الشيخ رحمه الله عما يشير إلى ذلك إلى الغاية، فبلغَ ذلك الشيخ رحمه الله فقال: أما دارنا فهي دارُ الخير، وأما دارُه فهي أنا أراها قفراء خالية، فعزَّل ذلك الولي عن قريب وسُلب ونكب وخلت دارُه وانمحقت آثاره، ولم يبقَ له ذكرٌ والعياذ بالله تعالى.

(1) السنة: النعاس.

(2) العتاة: المعتدون الظالمون.

ومن ذلك أيضاً أن والياً آخر اتفق أن رُفِعَتْ إليه شكايَةٌ ببعض ممالكِ الشيخ رحمته الله فقبض عليه، ولما كَلَّم فيه تجاهل وقال: إني لا أعرفُ سيدي فلاناً، يعني الشيخ رحمته الله، فلما سَمِعَهَا رحمته الله قال: اليوم يعرفني، فاتفقَ أن أتاه الخبرُ في ذلك اليوم أن بعض قبائل البربر أتوا ليغزوا قبيلته وقصدُهم نهب داره التي هي بالبادية بوسط قبيلته، فخرج من الغد فوجَدَ الغزوَ على وجهه، فلما التقى الجمعان أُصِيبَ برصاصةٍ خرجَتْ معها روحُه فسقط عن فرسه ميتاً وانهزمَ مَنْ معه ونُهبت داره وبقيت جثته بلا دفنٍ نحو الأربعة أيام حتى أمن على أقاربه أعداؤهم، فحَمَلوه على شُرِّ حالٍ، وكان بعضُ أقاربه فيمن حملها وله محبة في جانب الشيخ رحمته الله يخاطبُ تلك الجثة ويقول: هل عرفتَه أم لم تعرفه؟ يكررها، وقريبه هذا هو أحدُ من حدثني بهذه الكرامة، وحديثُه أوعبُ ما سمعتهُ فيها لحضوره الأمر من أوله إلى آخره، وولي مكانَ هذا الوالي رجلٌ كان والياً للسلطان في أول أمره ببعض البلاد، ثم عُزل وصارت حالته من الكسوفِ إلى أحطِّ المراتب، فصار بعد الولاية بواباً لبعض أقارب السلطان، فاتفقَ له قربُ موتِ الوالي المذكور أن اجتازَ به بعضُ الخاصة من أصحاب سيدنا الشيخ رحمته الله، فقام إليه وتعلَّقَ به وقال له: يا سيدي أما تنظرُ ما صارَ إليه حالي؟ أما تستعطفُ لي هذا الشيخ، لعلَّ الله تعالى أن يجبر كسري، فأمره ذلك الخاصُّ أن يرافقه إلى دار سيدنا الشيخ رحمته الله، فدَخَلَ معه واستعطفَ له قلبه فأقبلَ عليه ودعا له، فبعد ذلك بأيام يسيرة وَرَدَ على السلطان خبرُ موتِ الوالي المتقدم، فأوقعه الله تعالى بباله، فدعا به من حينه وولاه مكانه وحسنت سيرته، ولم تزل حالته مرضيةً إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه، والخاصُّ المذكور هو الذي حدَّثني بهذه الكرامة مراراً، وتولية هذا الثاني ببركة دعوى سيدنا رحمته الله شاهدةٌ لما أشار إليه النَّاطِم في قوله: وكم له من نصر وإلٍ لم يكن، إلى آخر البيت السابق، والله تعالى أعلم.

وأما ما تضمنته الأبياتُ الأربعة الباقية فكلُّه من الشائع المعلوم الذي لا تحتاج قضاياه إلى تفصيلٍ لشهرتها بين الخصوص والعموم.

وفي هذا القدر مما قصدنا ذكره في هذا المحلِّ كفاية، ولعلَّنا نتعرَّض لغير هذا من الكرامات في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان.

ثم قال رحمته الله تعالى ورضي عنه:

(وَلَمْ يُولَاجْهِ بِمَكْرِهِ أَحَدٌ
وَكَانَ مَحْفُوظاً مِنَ الْأَعْدَاءِ
مِنَ الْخَلَائِقِ عَلَى طَوْلِ اللَّبَازِ
جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ مَا يَرَوْنَ)

(الأبد) الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، والمراد هنا: إلى آخر العمر. و(المراء) الجدل، يقال: ماريته، إذا جادلتها، ويقال أيضاً: ماريته: طعنت في قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقاتل، ولا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدل.

ويقول: ومن كرامات هذا الشيخ الجليل على مولاه أنه لم يواجهه طول عمره بمكروه أحد من خلق الله. ومن كراماته أيضاً التي لا مراء فيها ولا جدال أنه كان محفوظاً من أن تصل إليه أيدي أعدائه بسوء من فضل الرب المتعال. وأشار بالبيت الأول إلى ما بلغنا عن سيدنا الشيخ رحمه الله من أنه كان يقول في معرض ذكره ما من الله تعالى به عليه بسابق فضله: من فضل الله تعالى علي لم يواجهني أحد بما أكرهه من قوله. وأشار بالبيت الثاني إلى ما بلغنا عنه أيضاً رحمه الله من أنه كان يقول: سمعت من الحضرة أنه لا تصل إلي يد أحد بسوء اهـ. ومثل هذا من قول الكمل: سمعت من الحضرة أو قيل لي شائع معروف، ووجهه ظاهر عند كل من هو بالإنصاف والتصديق موصوف، ولا عبرة بمن عداه من كل جاهل أو معاند متحامل، وقد تقدّم كلام الشيخ زروق رحمه الله في هذا فراجع إن شئت.

ومن جملة ما اتفق لسيدنا الشيخ رحمه الله مما هو مصداق هذا الذي ذكر ما حدثنا به غير واحد من فضلاء أصحابه رحمه الله، من أهل فاس وغيرهم، أن بعض حكام فاس ومن شايعة في فعله ألزمو الشيخ رحمه الله في كلمة قالها ما ليس بلازم، وكتبوا شهادتهم بمقتضى إلزامهم ولم يقصروا في التشنيع والتهويل، وبعثوا برسم الشهادة إلى حضرة السلطان مولانا سليمان قدس الله ضريحه، وكان إذ ذاك برباط الفتح، فاشتد ذلك على أصحابه رحمه الله، فلما رأى ذلك منهم سكت روعهم⁽¹⁾ بأن قال لهم في شأن ذلك الرسم: بعدما يقرؤه يعني السلطان يطرحه ولا يتكلم فيه، فكان الأمر كما ذكر رحمه الله.

واعلم أن هذه الكرامات الحسية عند القوم، إما أن تظهر للولي في نفسه، والمراد بها تعريفه بقدره الله تعالى وفرديته وأحديته، ولهذا قد يجدها أهل البدايات في بدايتهم دون أهل النهايات في نهايتهم لاستغنائهم عنها بما هم عليه من الرسوخ في مقامات اليقين، وإما أن تظهر فيه لغيره، فالمراد بها تعريف من شاهدها بصحة طريق من ظهرت عليه.

ومن هذا القبيل غالب ما يؤثر عن سيدنا الشيخ رحمه الله منها، وإلا فالمقرر من حاله رحمه الله وهو عدم الاحتفال⁽²⁾ بها والاكتراث بذكرها كما هو مشهور معروف، ومن هنا لم

(1) روعهم: قلبهم.

(2) عدم الاحتفال: عدم الاهتمام.

يحتفل أحد بتدوينها من أصحابه عليه السلام، ومن تصدَّى لشيء من ذلك نهاء وزجره وأمره بتمزيق ما جَمَعَ منه أو تحريقه .

ولما كان من جملة الكرامات الحسية الدالة على ما للمشايع من كمال الخصوصية ظهور صورة الفتح على أيديهم في اتباعهم أشار الناظم إلى ذلك، فذكر بعض من ظهر عليه ممن كان من أصحاب الشيخ عليه السلام يعرف بالولاية ويشار بذلك إليه فقال:

وَكُنْ تَرْبِر نَالِ قَوْقَ تَنْيَتَه	يَنْ الولاية لأجل صَحْبَتَه
يُصَبُّ طَه المصطفى (ابن) العربي	عَنْ نَالِ يَنْ مَزَلَاةً أَعْلَى الرَّتَبِ
وَتَحْمَرِيْمِه الرضوي علي	حِرَازِمَ وَيِ التَّنَصِبِ العَلِي
وَالثَوْنَسِي سَيَرِي حَمْدُو	صَاحِبِ شَيْخِنَا رَفِيعِ الزَّكْرِ
وَالْعَلَوِي الثَّوَارِثِ الزَّيْنِي	صَفِي شَيْخِنَا كَثِيرِ الْجُودِ
وَالشَّارِيفِ وَيِ الْمَزَالِيَا الْعَالِي	سَيَرْنَا الحَافِظِ وَيِ العِرْفَانِ
وَعَوِي نَضَرْنَا التَّمَايِنِي	وَالسَّيَرِ الْمُفْضَلِ الْيَفْضَالِ
وَالغَيْرِ مِمَّنْ أَوْرَكَ الولاية	قُطِبِ الدَّوْرِي سَيَرْنَا عَلِي
	يَنْ صَحْبِهِ وَفَارَ بِالْعِيَانِيَةِ

معاني مفردات الأبيات التسعة واضحة، وسبكها أيضاً ظاهر .

وذكر فيها عليه السلام تعالى ثمانية رجالٍ من أصحاب سيدنا الشيخ عليه السلام كلهم من أهل الولاية الكبرى، والخصوصية العظمى .

فأما (ابن العربي) بفتح الراء، فالمرادُ به العارف بالله تعالى خزانة الأسرار ومظهر الأنوار، الواسطة المعظم أبو عبد الله سيدي محمد بن العربي الدمراوي التازي عليه السلام، وقد تقدّم لنا عند قول الناظم عليه السلام تعالى، «كذلك سافر إلى ابن العربي» إلخ البيتين، أن الشيخ عليه السلام كان له مزيد اعتناء به، وأنه كان يزوره في حياته وبعد مماته، لأن النبي عليه السلام أوصاه به، وتوفي بشهيرات قبل أن يرتحل سيدنا عليه السلام إلى فاس، وذلك سنة أربع ومائتين وألف، وقبره بعين ماض مشهور يقصّد للزيارة والتبرك، وله مناقب عديدة، ويكفي أن النبي عليه السلام صرّح له بأنه يحبّه، ولذلك وصفه الناظم بذلك في قوله: (كحب طه المصطفى عليه السلام)، وأنه كان يتوسّط بين النبي عليه السلام وبين الشيخ عليه السلام، وذلك بإذن منه عليه السلام للشيخ عليه السلام .

وأما سيدي (علي حرازم)، فالمرادُ به خليفة الشيخ عليه السلام في حياته، حسبما صرّح بذلك عليه السلام عن إذنِ الحضرة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه . وهو العارف بالله تعالى

أبو الحسن سيدي علي حرازم بن العربي برادة القاسي⁽¹⁾، وقد تقدّم لقيه بالشيخ بوجدة وما خاطبه أول ملاقاته معه، مما يدلّ على كمال خصوصيته وعناية الله به، وهو مؤلف «جواهر المعاني» مع كونه لا يدّ له في العلوم الرسمية.

وله مناقب كثيرة: منها: أن الشيخ رحمه الله أخبر بأن النبي ﷺ يحبه محبة خاصة تفوق محبة الأولاد. ومنها: أنه رحمه الله قال فيه كلّ ما قاله فأنا قلّته. ومنها: وهي من أعظمها أن الشيخ رحمه الله قال: لا يصلّ إلى أحد مني بشيء إلا على سيدي الحاج حرازم. ورأيت بعض أهل البصائر بل كافة الأصحاب المعترّين في أذواق أسرار الطريق يعتقدون أن ذلك في حياته وبعد مماته، وكان بعض أهل الفتح من أصحاب الشيخ رحمه الله ربما أشار إلى نفسه بهذه الخصوصية، ويذكر ما يفهم منه أنه أقيم مقام سيدي الحاج علي في ذلك بعد مماته، ويمكن التوفيق بأن المدد الجاري من حضرة الشيخ رحمه الله عموماً وخصوصاً لا يتلقّى إلا بواسطة سيدي علي حرازم غيباً، وأن السيد المذكور نائب مَنابته في عالم الشهادة والحسّ بعد وفاته، وعليه فلا مانع من أن يخلف هذا السيد غيره أيضاً، فافهم والله أعلم، وبهذا يحصل الاعتقاد الكامل فيهما معاً، ويتضح بملاحظة وساطة الأول غيباً والثاني أو غيره ممن عسى أن يقام ذلك المقام مشهداً، وفضل الله واسع والله أعلم. والأخبار المتعلّقة بهذا السيد الجليل لا يمكن استيفائها هنا.

وممّا حدّثني به بعض العلماء الأفاضل أن امرأة من أرباب الصرف كانت بمكناسة الزيتون⁽²⁾، وكانت ولايتها وتصرفها بين الخاصّ والعام مما لا يرتاب فيه، فاتفق أن قدم سيدي علي حرازم رحمه الله مكناسة، فسأل عنها وعن المحلّ الذي تكون فيه، فرافقه بعض الخاصة إلى محلها، فلما قربوا منها قامت من محلها وجعلت تستغيث بالشرع منه، وتسميه بولد لآل فلانة يعني سيدتي فلانة، وكان الحاضرون معه لا يعرفون اسم أمّه فسألوه أهي

(1) علي حرازم بن العربي برادة: فاضل مغربي من أهل فاس، له كتاب «جواهر المعاني» في أخبار أبي العباس أحمد التجاني، مات سنة (1218هـ).

انظر دليل النشر: 12، ودار الكتب: 155/5.

(2) مكناسة: مدينة بالمغرب في بلاد البربر على البر الأعظم، بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو الشرق، أكثر شجرها الزيتون. قال أبو الإصبع سعد الخير الأندلسي: مكناسة حصن بالأندلس من أعمال ماردة. قال: وبالمغرب بلدة أخرى مشهورة يقال لها: مكناسة الزيتون، حصينة مكنية في طريق المار من فاس إلى سلا على شاطئ البحر.

انظر معجم البلدان: 181/5.

التي تعني؟ فقال: نعم، ثم انصرف عنها وخلق سبيلها، ﷻ تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته آمين.

وأما الفقيه العالم سيدي (محمد بن المشري) فهو صاحب سيدنا وخازن أسرارهِ، وقد تقدّم بعض التعريف به، وشهرته كافية، وهو الذي أُلّف «نصرة الشرفاء في الردّ على أهل الجفاء» وغيره حسبما تقدّمت الإشارة إليه، وكان قوي الحال في المحبة. ومما يؤثر عنه في ذلك أنه مرّ وهو راكبٌ على فرس أنثى بضريح بعض أهل التصرّف بالصحراء وهو من أجداده ﷻ تعالى فساخَتْ بعض قوائم فرسه⁽¹⁾، فالتفت إلى ذلك الضريح وقال له: والله حتى تسرح فرسي أو أشكوك إلى الشيخ يتصرّف فيك، فسرحت الفرسُ كأن لم يكن بها شيء، وهذا من غريب أوصاف المحبة. توفي ﷻ بالصحراء سنة أربع وعشرين ومائتين وألف.

وأما العارف بالله تعالى سيدي (محمود التونسي) فهو من خاصة أصحاب سيدنا ﷻ، ومن المشهورين بالولاية والفتح الأكبر. وسمعتُ بعضَ الخاصة من أصحاب سيدنا ﷻ يقول: إنه أخذ من وِث بعض أسرار الشيخ ﷻ، وأنه نزل به عند وفاة الشيخ ﷻ حالٌ عظيم أثر في ذاته حرارة خارقة للعادة، كانوا يرون أن ذلك من أثر ما تحمله من الأسرار، وبقي على تلك الحالة إلى أن ألحق بالشيخ ﷻ بنحو شهر وثمانية عشر يوماً. وكان ممّن شهد له الشيخ ﷻ بالأمانة، وذلك لقضية قال فيها ﷻ: كلُّ من تصرّف لي في شيء من المال ظهرت عليه خيانة أو ريبة إلا سيدي محمود، وكان ذلك من الشيخ ﷻ في معرض تحذير المريد من خيانة شيخه، ومعلوم أنه من أعظم ذنوب المريدين مع أشياخهم عند أهل الطريق.

وحَدَّثني الثقة أن سيدي محموداً ﷻ وهو بفاس في جميع ماله الذي بالصحراء فكان يأتيه في كلِّ مرة بمالٍ له بال مما يجمعه من أثمان صوفٍ وسمنٍ وأكباشٍ وثمر وغير ذلك، وهذا القدرُ من المال تستغرب السلامة من الوقوع في شيء منه في هذا الزمان ومع ذلك شهد له الشيخ ﷻ بما شهد من الأمانة، ومناقبه كثيرة.

وكانت وفاته حسبما رأيته بخط الفقيه العالم سيدي التهامي بن محمد السقاط الفاسي نصف ليلة الثلاثاء الخامس من ذي الحجة متمم سنة ثلاثين ومائتين وألف اهـ، وهو موافق لما قدمت أني كنتُ أسمعُه من الخاص المتقدم الذكر من أنه لم يعش بعد سيدنا ﷻ إلا

(1) ساخت قوائم الفرس: خاضت في رخو من الأرض وغرزت فيها.

نحو شهر وثمانية عشر يوماً، ودفن بمقبرة باب الفتوح، أحد أبواب فاس، وهي معروفة، وقبره معروفٌ يتبرَّكُ به، ودفن بإزائه ضجيعاً له الشريف الأجل البركة المبجل مقدم سيدنا الشيخ رحمته الله سيدي عبد الواحد أبو غالب بإيصاءٍ منه على ذلك، ويذكر الأصحابُ أنهما كانا تواعدا ذلك وتعاهدا عليه، ودفن إليهما السيد الجليل الناسك ولي الله تعالى سيدي الحاج عبد الوهاب بن التاودي عرف بابن الأحمر الفاسي، رحمهم الله تعالى، ورضي عنهم أجمعين.

وأما قوله: (العلوي) فالمراد به الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام، أحد ورثة أسرار الشيخ رحمته الله بلا ريب سيدي محمد الحافظ العلوي الشنجيطي قدس الله ثراه، ويأتي في نسبه ما تقدّم في نسب النّظام رحمته الله تعالى، فهو من قرابته، وهذا السيد هو الذي انتشرت على يديه هذه الطريقة الأحمدية بالمغرب الأقصى، وله مآثرٌ لا يمكن فيها الحصر والاستقصاء.

وقد تجاذبتُ أطرافَ الحديث في أخباره مع النّظام رحمته الله ذات يومٍ فطلبت منه أن يضعَ له ترجمةً يجمع فيها ما يحفظه من أخباره، فأعظمَ ذلك بما ظهر على وجهه أثره وقال لي: أمثلي يترجمُ للشيخ محمد الحافظ؟ وجعل يكرّرها مراراً، فقلت له: إني لم أرد الإحاطة بما يتعلّق بمقامه وأحواله، وإنّما أردتُ شيئاً يسيراً من خبره في الجملة أتعلّق به. فقال لي: إن كان ذلك فاكْتَبْ عني ما أُمليه عليك، فذكر لي ما حاصله وملخصه: أن الشيخ الحافظ هذا رحمته الله لما حصلَ من العلوم الرسمية ما حصل، وصار إماماً يُرْجَع إليه فيها، عَزَمَ على الحج لبيت الله الحرام وزيارة قبر نبيّه عليه الصلاة والسلام، وجعل من أهمِّ مقاصده التي يطلبها في رحلته لتلك ملاقة شيخ كامل من أهل الله تعالى، فاتَّفَق أن رافقه في الركب الذي توجّه فيه رجلٌ من أهل سجدلماسة لأنه توجّه في الركب السجدلماسي، فلما حصلت بينهما الألفَةُ أَفْضَى كُلُّهُمَا لصاحبه بسرّه، وكان مطلبُ الرجل السجدلماسي كمطلب الشيخ الحافظ، فتعاهدا على أن يخبرَ من عثر على المراد في ذلك صاحبه، فلمّا وصلا مَكَّة جعل الشيخ الحافظ رحمته الله تعالى لا يألُو جهداً في طلب ذلك من الله تعالى في جميع أماكن الإجابة، فبينما هو ذات يومٍ في الطواف إذ لَقِيَ رجلاً فأسرَّ إليه: شيخُك هو فلان، وذكر له اسم الشيخ رحمته الله، ولم يكن طَرَقَ سمعه قبلُ، فأتى صاحبه وأخبره ثم جعلاً يسألان عن الاسم الذي ذُكر لهما حتى انتهيا إلى أهل الغرب، فقال لهم بعضُ الناس: انظروا أهل فاس، فأتيا جماعةً من سوقِ أهل فاس فسألاهم، فقال لهم بعضهم: هناك عندنا بفاس رجلٌ فقيهُ يعمل كذا وكذا ووصفه بالحكمة وعلم الكيمياء، وكأنه يريدُ بذلك تنقيصه، وتابعه

على ذلك جماعة إلا واحداً منهم، قال لهما: انظرا تلك الجماعة، فإنهم مظنة لتحقيق خبره أكثر منا. فأتيا تلك الجماعة فألفيا عليهم سيما الخير، فسألاهم فأتنوا خيراً وعظّموا الجانب، وذكروا العلم والولاية ونحو ذلك وقالوا لهما: إن ههنا رجلاً هو أخصّ الخاصة من أصحابه، يعنون سيدي علي حرازم عليه السلام، فنعنوا لهما محله فأتياه فأخبرهما خبره، فأخذ بمجامع قلب الشيخ الحافظ، فعزّم على التوجّه لفاس بعد قضاء حجّه وزيارته، فدعا لذلك رفيقه فلم يستطع مفارقة الركب السجلماسي حيث لم يقسم له من الله تعالى شيء عند الشيخ عليه السلام:

حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بيد المنتسج
ثم بعد قضاء حجّه وزيارته توجّه إلى فاس، فأقام عند الشيخ عليه السلام في زاويته المعروفة برّيه مدة، وحين أزمع السفر إلى بلده أجاز له الشيخ عليه السلام في طريقه بالإجازة المطلقة، ولم يقيد له بشيء إلا في التقديم فقط، فلا يزيد فيه على عشرة. وهذا القيد خاصٌّ بهذا السند الحافظي، كما خصّ السند الغالي بالتقييد بأربعة في مرتبتين فقط على ما تلقيناه عن بعض الخاصة ممن هو أحد أربعة المرتبة الثانية، وأهل مكة أذرى بشعابها⁽¹⁾، وعند موادعته للشيخ عليه السلام قال له: أوصني، فكانت وصية الشيخ عليه السلام له أن قال له: لا تظهر بنفسك حتى يكون الله تعالى هو الذي يظهرك. فتوجّه لبلده وأقام بها مدة يدرس العلم للطلبة ولا يدعو أحداً إلى طريق ولا غير ذلك عملاً على وصية الشيخ عليه السلام، فاتفق أن رجلاً ممن كان يشار إليه بالصلاح وملاقة الخضر عليه السلام أتاه ذات يوم بعد أن صلى العصر بتلامذته، وجلس إليهم يذاكرهم، فلما دنا الرجل من المجلس قيل له: هذا فلان، فقال: سبحان الله، ثم قام إليه ورحب به وأجلسه إلى جنبه، فامتنع الرجل أن يجلس إلا بين يديه، ثم قال له: أتدري لماذا أتيتك؟ قال: لا، قال: أتيتك بإذن لتعطيني الأمانة التي أتيت بها من التل، فقال له: يا سيدي وأي شيء أتيت به من التل، إنمّا أوتيت ببعض الكتب، فإن كان لك غرض في بعضها جئت بك به وهو لك، فقال له الرجل: دعني يا سيدي من هذا، وإنما أتيتك لتعطيني ورد الشيخ التجاني عليه السلام الذي أتيت بالإذن فيه، فعند ذلك أنعم له، وأذن له في الورد، فقام جميع من حضر ذلك المجلس ورغب إليه في تلقينه إياه، وسار كل واحد منهم إلى أهله وعشيرته، فقصّ عليهم خبر السيد المذكور، فلم يبق في بيت تلك الليلة من البيوت القريبة من منزل الشيخ الحافظ إلا وبات فيه ذكر الشيخ عليه السلام،

(1) الشعاب: جمع شيعب، وهو الطريق الوعر في الجبل.

ومن الغد أتاه الناسُ أفواجاً للأخذِ عنه، ثم تواصلَ ذلك وتراسل، فانتشرت الطريقُ على يده أي انتشار، وتخرَّج على يده ما لا يكاد يُحصى من الرجال في هاتيك الأقطار، ولو لم يكن إلا العلم الأشهر الذي تضرب بولايته في ذلك الصقع إلا مثال الولي الصالح الناسك الفاضل سيدي مولود قال لكان كافياً في هذا المجال، ولو لم يتخرَّج على يد سيدي مولود المذكور من سراة الأخيار إلا الجهيز الكبير الحبر الشهير سيدي بانم المعروف بولد حم ختار لكان أيضاً كافياً في هذا المضمار. والشيخ بانم هذا كان في أول أمره أخذ الورد الكتي، وتقيّد بالطريقة الكتية، ثم بدا له الانتقال إلى الطريقة التجانية، فتخلّى عن الأولى وأخذها فذكر أنه بعدما أخذها رأى النبي ﷺ في المنام، والشيخ ﷺ هو والشيخ سيدي المختار الكتي جالسان بين يديه ﷺ. قال: فجعل الشيخ سيدي المختار يعاتبني على ترك ورده وانتقالي إلى ورد الشيخ وطريقته، وأنا أنظرُ إلى الشيخ عساه أن يجيبه عني، فإذا هو ﷺ مطرّق رأسه غاضّ بصره بين يديه ﷺ، متأدّب غاية الأدب لا يلتفت ولا يطرف، فلما أكثر على العتب الشيخ سيدي المختار التفت إليه النبي ﷺ وقال له: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِي هَدَى اللَّهُ فَبُهِدْتُمْ أَفْتَدِيَةً﴾ [الانعام: الآية 90] فانقطع وسكت عني حينئذٍ اهـ.

وهذا الشيخ الرائي ﷺ من مشاهير أهل العلم والصلاح، وحدثنا بهذه الرؤيا عنه أمثاله العدول الثقات، وفيها اعتبار ما بين مقامي الشيخين بين حالهما بين يدي سيد الكونين ﷺ. وممن تخرَّج على يد الشيخ بانم المذكور الشيخ سيدي محمد بن الصغير مؤلف «الجيش الكبير» وناهيك به ﷺ تعالى ورضي عنه.

(وممن) تخرَّج على يد سيدي محمد بن الصغير أخوه العالم الكبير العارف بالله تعالى سيدي عبيدة مؤلف كتاب «ميزاب الرحمة الربانية» وغيره، وهو الذي أذن لنا وأجاز بهذا السند وكتب لنا بخط يده ﷺ تعالى ورضي عنه.

(وممن) تخرج على يد الشيخ الحافظ ﷺ أيضاً ابن عمه وحموه العلامة القدوة سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الفغ الفقكي سيدي أحمد وهو المدعو بالخليفة، وعنه أخذ النَّاطِم حسبما تقدّم.

(وممن) تخرَّج على يد الشيخ الحافظ أيضاً زوجة فاطمة أخت الخليفة المذكور، وقد كانت من الصّالحات، وتؤثر عنها كرامات كثيرة لا يسعنا الآن تقييد شيء منها.

(وأما) الشريف الأجل العارف بالله تعالى سيدي (محمد الغالي) ابن سيدي محمد أبي طالب الحسني ﷺ فهو أحد أركان طريقتنا، وممن انتشرت على أيديهم بالمغرب والمشرق، وعنه انتقلت إلى السوادين.

وقد كان سيدنا الشيخ رحمه الله أجازَ له في الطريق وأمره أن يقدم أربعة، وكل واحد من أولئك الأربعة يأمره بتقديم أربعة ليس إلا، وهذا كان له قيد حياة الشيخ رحمه الله وبعد وفاته أيضاً قبل أن ينتقل إلى الحرمين الشريفين. وأما بعد حلوله بالحرمين الشريفين فالذي يظهر من عمله الإطلاق، ولا شك أنه حصلَ له الإذن فيه، إما من بعض من لقيه في البلاد الشرقية من المقدمين، وإما من غيرهم بطريق الاستفاضة من روحانيات الأنبياء عليهم الصَّلَاة والسَّلَام وورثتهم كما هو معلوم، وليس من نسب مثل هذه المزية لهذا الفاضل بمؤنب ولا ملوم.

وقد كان له في الجد والاجتهاد في طاعة ربِّ العباد أحوالٌ خارقة للعادة.

من ذلك ما اتفق له ذات يوم، وهو أنه كان جالساً قرب باب بيته من داره بمكناسة الزيتون يذكر أوراده، مستقبلاً مستغرقاً في حضوره انسقطت بنية له من أعلى حلقة الدار فلم يلتفت لذلك ولا تغيرث جلسته ولا شيء من حالته التي كان عليها، بل بقي على ما كان عليه حتى كمل أوراده، وكان يرثل العبادة صلاةً كانت أو غيرها ترتيلاً لم نسمع بمثله عن أحد. فأخبرني الثقة أنه كان يسبح في السجدة الواحدة خلفه نحواً من سبع وعشرين مرة. وأخبرني آخر أنه صلى العشاء أربع ركعات وذكر بعدها الوُزْدَ اللازم لا غير في نحو ساعتين من كثرة ترتيله واستغراقه في الحضور رحمه الله، وكان يرى النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الشيخ رحمه الله بعد وفاته فيسألُهما عما أشكلَ عليه كحال اليقظة.

وأخبر الثقات عنه أنه أخبر عن نفسه رحمه الله بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال له: أنت ابن الحبيب وأخذت طريقة الحبيب.

وحدثني بعض الخاصة من أصحاب سيدنا رحمه الله أنه حدّثه أنه رأى سيدنا الشيخ رحمه الله بعد وفاته وقال له: سيدي، سرت عنا وتركتنا، أو كلاماً من هذا، فأجابه رحمه الله بقوله: لم أعب عنكم ولم أترككم وإنما هي نقلة من دارٍ ترابية إلى دارٍ نورانية.

وحدثني بعض الخاصة من ملازميه أنه كان اتَّخذ خلوةً يختلي فيها في وقتٍ مخصوص لذكر مخصوص، فكان يأمره إن أخذَ الحال أن يقف بباب الخلوة إلى وقت فراغه من الذكر، قال: فكنْتُ إذا فرغ من الذكر دعاني فأدخل عليه فأجده كأنه كان في حمامٍ شديد الحرِّ، حتى إنِّي كلَّمته في ذلك مرّة فتبسّم وقال لي: ضَعْ أصبعك هاهنا، وأشار إلى ظاهر كفِّه، قال: فوضعت أصبعي فكأنني وضعتها على جمرة فرفعتها بسرعة وقد أثر ذلك فيها كما تؤثر الجمرة تحقياً. ومثل هذا لا غرابة فيه من الصادقين فيما يذكرونه

بالإذن الخاص، ومنهم من كان يحترق لسانه إذا ذكر اسم الجلالة، ومنهم من كان يجد غير ذلك من الأثر حسبما ذكره الشيخ محيي الدين رحمته الله.

ويذكر عن بعض صلحاء سجلماسة القرباء العهد أنه كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فكان يجد لقمه وشفته حلاوة محسوسة، وهذا لا ينكره إلا ضعيف الاعتقاد في أسرار الولاية وآثار الأذكار والله أعلم.

وأما (السيد المفضل) فالظاهر أنه أراد به السيد المفضل السقاط الفاسي، وكان من أفراد أصحاب الشيخ رحمته الله، فامتحن في قضية معروفة فظهرت منه مخالفة للشيخ رحمته الله فأخبر رحمته الله أنه رفع عنه الإذن، ولما سافر إلى المشرق وآل أمره في سفره بعد حجه إلى أن استوطن بأقمتي فلم يشعر الإخوان ذات يوم إلا وقد أخبر سيدنا الشيخ رحمته الله أنه جدّد له الإذن وأجاز له في الطريق بالإجازة العامة والإذن المطلق.

وقوله: (وغيوث عصرنا) إلخ أراد به العارف الكبير قطب أوانه وحامل راية التربية والترقية بهذه الطريقة الأحمدية في زمانه أبو الحسن سيدنا الحاج علي بن الحاج عيسى التماسني، نسبة إلى تماسين من أرض الجريد، وشهرته كافية. كان رحمته الله من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رحمته الله، وممن شهد له الشيخ رحمته الله بالفتح الأكبر في حياته، حتى أنه كان إذا قدم عليه زائراً بفاس يقدمه للإمامة بالزاوية مع كثرة من بها إذ ذاك من أكابر العلماء والفضلاء.

وقد اتفق له يوماً في الصلاة شيء مما يخل بها، فذكر ذلك للشيخ رحمته الله وكان ذاكر ذلك يستفهمه: هل يؤثر ذلك خللاً في صحتها؟ فأعرض الشيخ عن جوابه على وفق ما أراد، وقال: ذلك رجل مفتوح عليه، والصلاة خلف المفتوح عليه مقبولة، وناهيك بهذا شهادة من الشيخ رحمته الله لهذا السيد وتوبهاً بقدره.

وحديثي الشريف الأجل المقدم البركة المبجل، خديم سيدنا رحمته الله سيدي الطيب بن محمد السفيناني، أنه في المدة التي ولّاه سيدنا رحمته الله النيابة في الإنفاق على داره وقضاء حوائجه سأله الشيخ رحمته الله ذات يوم عن بعض إمانه، وكانت مريضة، فقال له: هل اشتريت لها الدواء؟ قال: فقلت له: يا سيدي قد اشترينا لها عدة من الأدوية فلم يظهر لها أثر، ولعلّ الأوفق لها هو الكتابة، يعني الرقية، قال: فقال لي رحمته الله: ومن يكتب لها؟ ثم قال رحمته الله: ما رأيك من هو أهل لذلك إلا سيدي الحاج علي التماسني لو كان حاضراً، قال فقلت له: وأنا أريد أن تأذن لي في ذلك يا سيدي، كل من أذنت له فهو سيدي الحاج

علي، قال: فلم يقبل مني ذلك، وجعل ﷺ يقول: وأين مثل سيدي الحاج علي يا فلان وكرّرها منكرأ علي ما قلته حتى ودّدت أني ما ذكرتُ له ذلك، وكفاه هذا من شهادة الشيخ ﷺ بالخير والبركة.

ومن المتواتر عن هذا السيد صاحب الترجمة ﷺ، أنه كان بعد استيطان الشيخ ﷺ مدينة فاس يأتي إلى زيارته بطريق الخطوة حتى زَجَرَهُ ﷺ عن ذلك ونهاه عنه وقال له: إن كنت تريد مواصلي لله فلا تأتِ إلا كهيئة عامّة الناس بنعلين وعكّازه مع رفقة تذوق جميع ما يذوقونه في الطريق من العطش والإعياء والخوف وغير ذلك.

وحَدَّثني بعضُ الخاصة من أصحاب سيدنا الشيخ ﷺ أن سيدنا الشيخ ﷺ صلى العصر ذات يوم بباب داره وصلى معه جماعة نحو الثمانية من أصحابه، وحين التفت من صلاته وأقبلَ بوجهه على من صلى معه لم يشعروا أن سقطَ بينهم عرجون⁽¹⁾ تمر فنظرَ إليه الحاضرون ولم يعرفوا من أين سقطَ عليهم وتحيرت عقولهم، فلما رأى الشيخ ﷺ ذلك من حالهم قال لهم: هذا فعل ذلك الرجل ووَصَفه بالبهلول أو نحو ذلك ثم سماه لهم، وذكر أنه اجتمع بالشيخ ﷺ بعد ذلك فذكر له ذلك وقال له: ما حَمَلَكَ عليه؟ فقال: يا سيدي اعذرني فإني كنت في ذلك الوقت في حائط لي والخدام يجنون التمر فرأيتُ ذلك العرجونَ فأعجبني فتمنّيت أن يصلَ إلى دارك على حالته، فحملني ذلك على أن رميتُ به وقلت له سرّ حتى تنزلَ بين يدي سيدي، فزَجَرَهُ الشيخ ﷺ ونهاه عن مثل ذلك، وبعد وفاة الشيخ ﷺ ظهرت عليه آثارُ الفتح الكبير وتصدّى للتربية في الطريق، وظهرَ عليه قِيْضَانُ وجداني لا يوجد مثله إلا في كمل المشايخ، فصار الناسُ يأتونه من سائر الآفاق للأخذ عنه والتبرُّك به، فأخبرني ثقة أنه كان أتاه في زاويته زائراً، فاتفق أن اجتمعَ عنده في مدة إقامته لديه نحو مائتي رجل كلُّهم يطلبون التقديم أي الإذنَ منه ﷺ في إعطاء الورد وكلُّهم من الآفاق البعيدة. وما وصفته به من التربية وَصَفَهُ به غير واحد من أهل البصائر.

وذكر لي بعض الأفاضل من أصحابنا أنه كان حين حجَّ اجتمعَ ببعض المقدمين من قبل الشيخ ﷺ فأذنَ له في إعطاء الوردِ قال لي: فلما رجعت اجتزت بسيدي الحاج علي يعني صاحب الترجمة، فطلبتُ منه الإذنَ في بعض الأذكار فقال لي: وهل عندك إذنٌ في تلقين الأورادِ لمن طلبها منك؟ قال: فلم أهتدِ لما هو الصوابُ فقلت له: عندي، قد أذن لي في ذلك المقدم سيدي فلان، قال: فقال لي: هو مربِّ يستفهمني وكرّرها، فلم أدرِ ما

(1) العرجون: العذق، وهو من النخل كالعقود من العنب.

أجيبه به ولم يتفطن هذا الإنسان إلى أنه يشير له إلى أنه هو من أهل التربية حتى فارقه. وأخباره كثيرة وكراماته أوضح من شمس الظهيرة. وفي هذا القدر كفاية مما تبركنا به في هذا التقييد من أخبار هؤلاء السادات، الذين تعرّض النّاظم لذكرهم هنا على طريق التمثيل، وإن كانوا بالنسبة لمن لم يذكره أقل القليل.

ثم ذكر النّاظم ﷺ تعالى جماعة ممن اشتهروا بالعلم والصلاح ممن أخذوا عن سيدنا ﷺ على طريق التمثيل بهم أيضاً، كما تقدّم، وإن كانوا لا يأتي عليهم الحصر فقال:

وَكُنْ إِمَامَ عَالِمٍ عِلْمُهُ	نَقَاوَةٌ وَزَلَّةٌ فَهَائِهِ
بَيْنَ وَرَفِ شَيْخِنَا إِمَامٍ قَزْوَرُو	حَتَّى تَضْلُعَ وَفَارَ بِالْمَرُو
كُتْرَ حِمَانِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ	السَّالِكِ الْعِلْمِيَّةِ الرَّوْانِي
وَالْعَمَرِيِّ الشَّيْرِ الْحَفِيَانِ	وَيِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ وَالْعِرْفَانِ
وَالْعَلَوِيِّ عَبْرِ شَنْجِيْطِ الْعَلَمِ	الطَّالِبِ الْعِلْمِيَّةِ الْبَحْرِ الْخَضَمِ
وَالْتُونَسِيِّ الْعَالِمِ الزِّيَاحِي	جَمَاعِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ
وغيرهم بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ	أَهْلِ الْفَضَائِلِ وَأَهْلِ الْبَيْنَةِ

هذا الذي أشار إليه في هذه الأبيات هو من قبيل الكرامات أيضاً، لما فيه من ظهور صورة الفتح على يد الشيخ ﷺ فيمن ذكر من هؤلاء الأعلام، الذين مثل النّاظم بهم في هذا المقام، وألفاظ الأبيات وسبكها مما لا يحتاج إلى التطويل به، وقد اشتملت على أربعة من أعيان الصدور وصدور الأعيان، وما هم في هذه الطريقة السنية إلا من أشهد الأركان.

فأولهم: هو العلامة الأوحّد، الإمام المبرّز الفاضلُ الأَمجد، سيدي (محمد المدعو السالك ابن الإمام)، ولم يحضرنا الآن من تفاصيل أخبار ما نثبته في هذا الديوان، وكفاء تحلية النّاظم إياه بترجمان العلم والقرآن.

و(الودائني) نسبة إلى ودّان: بلدة بصحراء شنجيط معروفة، ولم تزل كونها دارَ علمٍ ومقرّ خيرٍ وصلاحٍ إلى الآن موصوفة⁽¹⁾.

(1) ودّان: في معجم البلدان: 365/5 ثلاثة مواضع: أحدها بين مكة والمدينة، وأخرى جبل طويل بين فيد والجبيلين، وودان (هذه) مدينة بإفريقية افتتحها عقبة بن عامر في سنة (46هـ) أيام معاوية.

ثانيهم: هو العلامة الأستاذ المقرئ المشارك الفاضل (أبو عبد الله سيدي محمد بالفتح المدعو الحفيان) آل الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدي محمد الشرقي العمري رحمته الله تعالى ورضي عنه، رحل من بلده في طلب العلم إلى مراكش⁽¹⁾ فأخذ القراءات وأحكامها عن ابن عمه الولي الصالح الزاهد الورع الأستاذ المبرز سيدي محمد بن عبد السلام الشرقي دفين روضة القطب الأكبر سيدي محمد بن سليمان الجزولي⁽²⁾ رحمته الله، وسمع بها شيئاً من الحديث، ثم رحل إلى فاس فأقام بها مدةً وقرأ بها على غير واحد من مشايخها، وفي هذه المدة لقي الشيخ رحمته الله وأخذ عنه وزدّه وصحبه وانتفع بصحبته نفعاً ظاهراً.

وحدثني قدس الله سرّه عن سبب اجتماعه بالشيخ وأخذه عنه، فقال: كان لي رفيق من الطلبة من أولاد أبي السباع، وكان من أنجب طلبة الوقت وأشدّهم عنايةً بأخذ العلم والقيام بالديانة، وكان قد أخذ عن الشيخ رحمته الله وزدّه وانخرط في سلك أهل طريقته، فكنت إذا وجدته يذكر أوراده وهو على غاية ما يكون من الخشوع والحضور وغض الطرف والاستغراق في الذكر أهزأ به كالمداعب له، وأقول له: أي شيء تصنع وما هذا الشغل الذي أنت فيه؟ فكان يصبر لي ويستمر على عمله، فإذا قضى غرضه من ذلك أقبل عليّ وذكرني وتلطف معي في الوعظ والتنفير عن الاستهزاء بأهل نسبة الله تعالى، وربما ذكر لي الشيخ رحمته الله بما يرغبني في الأخذ عنه، فلما كان ذات ليلة وقد فعلت معه مثل ذلك وبالعُت فيه التفت إليّ بعدما قضى ذكره وكلمني في ذلك وذكرني بجِدِّ وبعض تعنيف على وجه النصيحة لي، فلم أشعر أن قلت له: إن أردت أن أدخل معك في هذا الأمر فأرني كرامةً يطمئن بها قلبي لما تقوله، فقال لي: وهل أنت فاعلٌ إن رأيت كرامة؟ فقلت: نعم إن شاء الله، وقد كان مضى من الليل القدر الذي ينأى فيه الناس وتسدُّ أبواب السكك بحيث لا يفتح الموكّلون بعلقها إلا لمن عرفوا أنه من أهل الحوامة مثلاً بعد مشقة تلحقه معهم في ذلك، كما هو معلوم، قال: فتوافقت مع الرفيق المذكور على أننا إن قصدنا دار الشيخ

(1) مراكش: أعظم مدينة بالمغرب وأجلها، وبها سرير ملك بني عبد المؤمن، وهي في البر الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر، وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين من الملمثين نحو سنة (470هـ). انظر معجم البلدان: 94/5.

(2) محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي، من أهل سوس المراكشية، تفقه بفاس وحفظ «المدونة» في فقه مالك وغيرها، وحج وقام بسياسة طويلة ثم استقر بفاس وبها ألف كتابه «دلائل الخيرات». وكان له أتباع يسمون «الجزولية» من الشاذلية. ومات مسموماً سنة (870هـ).

انظر جذوة الاقتباس: 3، والضوء اللامع: 196/11، وجامع كرامات الأولياء: 165/1، والخزانة التيمورية: 59/3.

ﷺ في ذلك الوقت ولم يتعذّر لنا فتح الأبواب التي بين المدرسة التي نحن نازلون بها وبين داره، وهي كثيرة، ولا يتعذّر علينا أيضاً لقي الشيخ في ذلك الوقت فإن ذلك يكفيني كرامةً ولا أرجع حتى آخذ عنه ﷺ، فنهض الرفيق بشدة عزم وقال لي: قم بنا، ففتحنا المدرسة وخرجنا قاصدين دار الشيخ ﷺ، فكلّما أقبلنا على باب درب أو سوق وجدناه مفتوحاً، وكذلك حوانيت أهل الأسواق مفتوحة، والمصاييح موقدة بها، وأنا لا أشك أن ذلك ليس من عادة أهل البلد، وأن ذلك خرق عادة، فأخذني من ذلك رعب عظيم ولم نزل كذلك حتى أقبلنا على باب دار الشيخ ﷺ، فإذا الضوء يظهر لنا ببابها، فلما انتهينا إلى الباب استأذن الرفيق فإذا الشيخ ﷺ جالس كالمتهيئ للقينا المنتظر لنا، فأدبنا الواجب من التسليم عليه وجلسنا بين يديه، فرحّب بنا وأقبل بكلية علينا، ثم طلبت منه التلقين، فمَنَّ الله تعالى عليّ بمساعدته لي علي أحسن ما ينبغي في الحين، ثم رجعنا والأبواب على حالها وكذلك الحوانيت، فلما دخلنا المدرسة سمعنا بعض المؤذنين بالقرويين ممن عادته أن لا يؤذّن إلا بعد مضي ثلث الليل. قال صاحب الترجمة قدّس الله ثراه: وهذا أولُ خارقٍ اتفق لي مع الشيخ ﷺ، ثم شاهدتُ بعد ذلك ما لا يكاد ينحصر. قلت: وقد حدثني من ذلك بشيء كثير، وقد أثبتُ بعضه في هذا التقييد، ولا يمكنني استيفاء ترجمته تفصيلاً الآن، والله المستعان.

وأما ثالثهم: فهو إمام جليله والعالم المشار إليه بين أهل جلدته وقبيلته (أبو عبد الله سيدي محمد الطالب المدعو الطالب) جد الشنجيطي العلوي من قبيلة الناظم رحمه الله، وقد ذكره هو والسيد السالك المتقدم ذكره في كتاب «الجيش الكبير»، ووصفهما بالإمامة والجلالة والقدر الخطير، ويكفي هذا السيد الجليل القدر تحلية الناظم له بالحبر والبحر، ﷺ أجمعين ونفعنا بمحبّتهم آمين.

وأما رابعهم: فهو شيخ الإسلام وقدوة الأنام حاملُ لواء العلم والعرفان، المخصوص حياً وميتاً برحمة الصريح وإغاثة اللهفان، ناصرُ هذه الطريقة الأحمدية وحمي ذمارها ومطلع شُموسها وأقمارها، الشيخ (أبو إسحاق سيدنا إبراهيم الرياحي التونسي)، ﷺ وأرضاه ونفعنا بمحبّته ورضاه، وشهرته بالتبريز في مدائن العلم والعمل والولاية الكبرى في سائر الآفاق كافية عن التعرض لتفصيل مجمل ذلك في هذه الأوراق، وحسب مثلي عند ذكر مآثره الإطراق، هبةً لجلالة ذلك المقام، وأن يكون قصارى أمره في ذلك العي والإفحام. اللهم إني أسألك يا مولاي يا رب يا ذا الجلال والإكرام بجاء ما لهذا السيد عندك من أكيد الذمّة، وما لشيخه لديك من عظيم الحرمة، أن تجعلني وإخواني

وأحبابي في حمى حمايتهم وأن لا تخرجني دنيا وأخرى عن ظلال عنايتهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وقول النَّاطِم رحمته الله تعالى: (وغيرهم من علماء السنة) إلخ أشار به إلى ما قدمناه من أنه إنما قصد بمن ذكره من هؤلاء السادات التمثيل لا غير، ولا تقصير يلزمه في ذلك ولا لوم ولا ضير. ومن هذا «الغير» الذي أشار إليه رحمته الله تعالى العالم العلامة الإمام الفاضل المبرز الهمام (أبو محمد سيدي عبد السلام) ابن الشيخ الكبير العلم الشهير أبي عبد الله سيدنا المعطي بن صالح الشرقي، مؤلف «ذخيرة المحتاج» رحمته الله، فإنه ورَدَ على الشيخ رحمته الله لما حلَّ بفاس ولم يشخصه من بلده إلا ذلك، وذلك بعد أن كان يرأسه حين كان بالصحراء، فلقيه بجامع الديوان من محروسة فاس، وأخذ عنه ورَّده.

وحدَّث عنه بعض من حضر لقيه وأخذه عن الشيخ رحمته الله وهو من أعيان أهل فاس ورؤسائهم ومن خدام الشيخ المعطي ومحبيه أنه رأى سيدي عبد السلام حين قام من بين يدي الشيخ رحمته الله قد أخذته الرُّحْضاء⁽¹⁾ وهو مصفرُّ الوجه يكرِّرُ قوله: «الحمد لله هذا هو الشيخ الذي كنت أترقبه في الغيب منذ زمان». توفي هذا السيد بفاس وصلى عليه الشيخ رحمته الله، ودُفِنَ بزاوية أبيه المعروفة بحومة النواعرين، وقبره بها مشهورٌ يتبرَّكُ به رحمته الله تعالى.

ومنهم شيخ الشيوخ: العالم العلامة (أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن أحمد الشنحيطي) المذكور في طالعة هذا التقييد، كان إماماً جليلاً في سائر العلوم، وكان يدرِّس بفاس العليا وكان جميعُ نجباء وقته يأتون من فاس الإدرسية على أرجلهم لحضور مجلسه، وتخرج منهم على يده جماعةٌ حسبما هو مصرَّح به في بعض الفهارس لبعضهم. كان هذا السيد قدس الله سره قبل أن يأخذ عن الشيخ رحمته الله مَجَلَّأً له معترفاً له بالخصوصية الكبرى مسلماً أن علمه من علوم العارفين الكبار أهل الكشف الصحيح.

حدَّثني سيدي محمد الحفيان المتقدم ذكره قدس الله سره عن رفيقه السيد السباعي المذكور، أنه كان قبل أخذه عن الشيخ رحمته الله يقرأ على هذا الشيخ صاحب الترجمة بالمسجد الأعظم بفاس العليا، فلم يلبثوا ذات يوم أن دخل الشيخ رحمته الله عليهم ومعه بعض أصحابه، فقام رحمته الله إلى سارية يصلي تحية المسجد والشيخ سيدي عبد الرحمن ينظر إليه وربما شغل بالنظر إليه عن بعض ما يقرره لهم، فلما رأى الشيخ رحمته الله سلم من صلاته وقطع القراءة وقال لتلاميذته: قوموا بنا نتبرَّكُ بهذا الشيخ، فقاموا مسرعين له وهم يعتقدون

(1) الرُّحْضاء: العرق الكثير يغسل الجلد، والعرق إثر الحمى، والحمى بقرق.

أنه لا أحد يبلغ درجته في العمل والعلم، فجلس بين يدي الشيخ رحمه الله بأدب ووقار، وطلب منه الدعاء له ولتلامذته فأسعه بذلك، ثم سأله عن بعض ما كان أهمه من المسائل فأجابه سيدنا الشيخ رحمه الله بما تبين له به الحق والصواب، ثم أمره أن يرجع إلى محلّ درّسه ويكمل نصابه، ولما انصرف الشيخ رحمه الله وقضى الفقيه درّسه قال له السيد السباعي: يا سيدي والله ما اتخذناك شيخاً وقصرنا النظر عليك إلا لتيقننا أنه لا أحد أعلم منك في مغربنا، ثم إنك قمت إلى هذا الرجل الصحراوي المعصّب رأسه بخيط وبر الإبل، فسألته عن تلك المسائل ثم أذعنت لجوابه فقال له: اسكت يا بني فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم على وجه الأرض أعلم منه، وهذه المقالة كانت سبب تعلق قلب السيد السباعي بجانب الشيخ رحمه الله حتى أخذ عنه رحمه الله، وقد قدمنا تاريخ وفاته في طالع الكتاب.

وحديثي بعض الأصحاب من المبرزين في العلم والفضل أن سبب مرض هذا السيد الذي توفي منه أن بعض أهل فاس كانت عنده دعوة فدعاه من جملة من دعاه من العلماء والأماثل فباتوا عنده، فلما كانوا في أثناء الليل أخذوا يتذكرون أخبار صلحاء الوقت فتناول بعضهم جانب الشيخ رحمه الله بشيء من الإنكار وسأعده بعض الحاضرين على ذلك وهذا السيد سيدي عبد الرحمن مستحضر للجواب عن ذلك فلم يردّ عليهم بشيء فأخذته سنة في تلك الحال فرأى الشيخ رحمه الله وكأنه انقضّ عليه من الهواء، فقال له ما لك لم تتكلّم وما تصنع ههنا؟ ثم أخذه بقوة وصعد به في الهواء فانتبه مرعوباً وأحسّ بألم في ذاته من حينه، فكان ذلك سبب مرضه الذي توفي منه، ولما احتضر كان يحدث بذلك تنبيهاً للغير وتنوياً بشأن الشيخ رحمه الله، وفي هذا القدر الذي ذكرناه على قوله وغيرهم من علماء السنة إلخ كفاية، والله المستعان.

ثم قال ﷻ تعالى مجملًا لبعض ما فضّله في الأبيات قبل هذه ومتممًا للكلام في الكرامات:

لَا شَكَّ أَنَّ شَيْخَنَا التَّجَانِي	مَرَّ كُلَّ عَارِفٍ صَمْرَانِي
يُعْطِي وَيَمْنَعُ وَيَسْلُبُ فَمَنْ	كَيْثْلِهِ مِنْ الدَّوْرِ فِي ذَا الزَّمَنِ
وَمَنْ مَاتَ رَى مِنَ الْخَوَارِقِ	عَلَى يَدَيِّ هَذَا الْإِسَامِ الْفَائِقِ
يُخْفِي الْخَوَارِقَ خَفَاءَ غَايِهِ	وَيُبْغِضُ الْمَرْعِي (الْوَلَايَةِ)
وَلَمَّا يَنْهَى النَّاسَ مِنْ وَغْدِهَا	مُخَافَةَ السَّقُوطِ فِي بَلْوِهَا

(الإمداد) هنا إفاضة المدد على الغير، و(المعرفة) تقدّم ما يشير إلى حقيقتها عند أهل

الطريق. و(الصمدانية) درجة في المعرفة معروفة عندهم، والموصوف بها من العارفين هو الصمداني: أي الذي يصمدُ إليه في طريق الإرادة ويرجع إلى علمه وهممه في التسليك. والإفادة، وباقي ألفاظ الأبيات واضح.

يقول: إنَّما ذكرت من ذكرته ممن اشتهر من تلامذة شيخنا ﷺ بالولاية والصلاح والعلم والعمل والرشد والفلاح، قصداً للتمثيل فيما رُمِّتُه وانتحيت مَنَحاه، من بيان ثبوت هذه الكرامة التي هي ظهورُ صورة الفتح في الغير على يد سيدنا ﷺ وأرضاه، وإلا فلا شكَّ عندنا أنه ﷺ مُبدُّ العارفين وغوثُ الأولياء والصالحين، لما أوليه من خَطَّة الخلافة والتصريف؛ وما أوتيهِ من خصوصية الكمال في مقامِ الكَتمِ الشامخ المنيف، فلا جَرُم أن الله تعالى ملَّكه زمامَ المنحِ والأسرار العرفانية، وجعل بيده الأَعْطاء والمنعَ بحكم المشيئة الربانية، وهذا مع ما أجراه الله تعالى على يد هذا الشيخ الكامل الهمام مما دُكر ومما لم يذكر من الخوارق العظام، فقد كان يخفي ما اتفق له منها غاية ولا يقبل من غيره التظاهر بقولٍ أو فعلٍ يشير إلى الولاية، وكان ﷺ ينهى عن دعوى الفقر والاختصاص ولا يقرُّ على ذلك أحداً لا من العوامِّ ولا من الخواص، وذلك مخافة التردِّي في مهواة بلواها التي لا يمكن منها الخلاص، نسأل الله تعالى العصمة الكاملة والعافية الدائمة والنعمة الشاملة بمحضِ كرمه وجوده آمين.

وكان النَّاظم ﷺ تعالى لا حَظَّ فيما عقده في البيت الأول والذي بعده من هذه الأبيات قوله في «الجواهر» بعد وصفه لسيدنا ﷺ بالخلافة الكبرى والنيابة العظمى ما نصّه: فهو ﷺ يجلبُ برّه ويدفع، ويضعُ بهمته ويرفع، ويرقى بإذن الله وينزل، ويولي بأمرِ الله سبحانه ويعزل اهـ.

وأما الأبيات الثلاثة فظاهرٌ أنه عقد فيها ما وصّفه به في الجواهر من تبرُّئه ﷺ من الدعوى أتمَّ براءة وتنصُّله منها غاية التنصُّل وأنه لم يكن يقبلُ من أحدٍ ما يشير إليها، وإذا حكى شيئاً مما اتفق له من الكرامات أو ما يشيرُ إليها نسبه إلى مجهولٍ فيقول: وقع لبعض الناس أو نحو ذلك، وربما اتفق الاجتماع بمن حضر ذلك فيخبر بأنه شاهدٌ ذلك منه وحضّره، وأنه كان يشدّد النكير في دعوى الفقر ويقول: إلى الآن ما حصلت لنا التوبة والإيمان الكامل، وأنه ﷺ كان كثيراً ما يستعيز بالله من الدعوى ويقول: إن عقوبتها الموتُ على سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى، انظر «الجواهر».

وقول النَّاظم «مخافة السقوط» إلخ محتمل لا يكون أشارَ به إلى هذا الوعيد الشديد،

بل ربما تعيَّن حملُهُ عليه بقرينة تعبيره بالسقوط الذي هو التردّي من أعلى إلى أسفل والعياذ بالله تعالى.

وهنا انتهى ما قصد النَّاطِمُ ﷺ تعالى ذكره من التعريف بسنده قدّس الله سره ويليه ما قصد ذكره من سند وزده الشريف وبعض ما اختصَّ به آخذه من الفضل المفخم المنيف مع استطراد بعض ما أكرم به من يحب هذا الإمام الأعظم والملاذ الأعز الأكرم ﷺ وأرضاه، ومتّعنا وسائر الإخوان بمحبته ورضاه.

وإلى ما قصد ذكره من ذلك أشارَ ﷺ تعالى فقال:

سِرِّ الوُرْدِ وبعض فضائله

أي هذا مبحث سند الورد ومبحث بعض فضائله أو باب أو فصل إلخ.

والسند في الطريق وكذا في الحديث: هو مأخوذ في الأصل من السند، أي المرتفع من سَفْحِ الجبل، ومن قولهم: فلان سندٌ، أي معتمدٌ. وهو في اصطلاح أهل الطريق رَفْعُ الإذن في ذكر أو لبس خرقة أو نحو ذلك إلى من أظهره الله على يده أو إلى النبي ﷺ. وأما في اصطلاح أهل الحديث: فهو ما وَصَلَ به المثنى المرويُّ المرفوع إلى قائله.

والوردُ: الوظيفة من قراءة ونحو ذلك، يَجْمَعُ على أورادٍ كَجَمْلٍ وأحمالٍ اهـ قاله في المصباح. وقال ابن عباد: الوردُ عبارة عما يَقَعُ بِكَسْبِ العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة اهـ. والمراد هنا الوردُ المتقدم الذكر من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ والكلمة المشرفة الذي رتبهُ سيّد الوجود ﷺ لسيّدنا ﷺ، وأمرهُ بتلقينه لكافة الخلق بقِطْعة ومشافهة حسبما تقدّم، وسيأتي لنا ذكر أركانه القائم منها مفضلاً مبيناً عند تعرُّض الناظم لذلك، إن شاء الله.

والفضائلُ: جمعُ فضيلة، وهي الخصلة الشريفة في المتَّصف بها، وأراد الناظم بهذه الترجمة الشروع فيما قصَّده بهذا النظم وهو ذِكرُ هذا الورد الشريف وما يتعلَّق به، وبدأ من ذلك ببيان سنِّه ثم بيان بعض فضائله.

أما السند فبدأ به وقَدَّمه على غيره من فصول هذا المبحث، لأنه أهمُّها بلا إشكال وذلك لما نصَّ عليه أئمَّةُ الطريق ﷺ من أن الذِّكرَ، وإن كان حسناً على اختلاف أنواعه لا يَتَّخِذُ منه وردٌ أو وظيفة إلا بإذن شيخ، ومن اتَّخَذَ وِرداً بغير إذنٍ فهو غارٌّ مغرورٌ اهـ ولما ذكره غير واحد من الأئمَّة من أن الاعتناء بالسند من خصائص هذه الأمة، ولأنه نسب الإنسان في الدين، ومن أقبح الجهل أن يجهل الإنسان نسبَه ولأنه أصل هذا الشأن وسائر ما عداه متفرِّع عنه، ومن لا سند له في الطريق فهو دَعِيٌّ فيها على التحقيق. قال ابن المبارك: لولا السندُ لقال من شاء ما شاء، ولا زال الأفاضلُ قديماً وحديثاً يتغالون أشدَّ التغالي في طلب علوه، أي قربه من النبي ﷺ. قال ابن معين: علُوُ السند قرينة إلى الله

ورسوله، ولا يقال: إن هذا في رواية الحديث خاصّة. لأننا نقولُ هو في باب التربية وأخذ الأسرار المخصوصة بالخاصّة كذلك أيضاً وأكد، ولهذا كان يتَّبَحُّج من حَصَلَ له علوُّ السند في الطريق بروية النبي ﷺ يقظة، كما تقدّم لنا ذكره.

ومما اتفق للشيخ عبد الوهاب الشعراني وذكره من جملة الممنّ التي امتنّ الله بها عليه وهو قوله: أدركتُ بحمد الله جماعة ممن رأى النبي ﷺ في اليقظة واجتمع به وعدّ منهم شيخه الخوّاص والسيوطي وغيرهما، وكما تقدّم لنا عن الشيخ إبراهيم المتبولي من أنه كان يقول: نحن في الدنيا خمسة لا شيخ لنا إلا رسولُ الله ﷺ، وعدّهم. ومن التبَّحُّج بقرب السند وعلوّه على الوجه المذكور، قولُ الشعراني أيضاً ﷺ: لا أعلمُ أحداً في مصرَ الآن أقربَ سنداً إلى رسول الله ﷺ مني، فإن بيني وبينه رجلين سيدي علي الخوّاص وسيدي إبراهيم المتبولي^(١) فقط اهـ. يريدُ أنه أخذ عن الخواص وهو عن المتبولي ﷺ، ولعلّ هذا كان قبل أن يحصل الاجتماع بالنبي ﷺ يقظة لشيخه الخواص. وقد صرّح في كلام آخر له بأن شيخه الخواص لم يمُت حتى صار يجتمعُ به ﷺ يقظة إلى غير هذا مما هو مذكور من كلامهم في معرض التبَّحُّج بعلوُّ السند على الوجه المذكور، ولا أعلى من سند طريقنا على وجه الأرض في هذه الأزمنة، والحمد لله تعالى فإن أطولَ أهلها اليومَ سنداً من بينه وبين النبي ﷺ أربعٌ وسائط أو خمس، ومنهم أفذاذٌ ليس بينهم وبينه ﷺ الآن إلا واسطتان، لأن بينهم وبين سيدنا الشيخ ﷺ واسطة واحدة، وقد حصلَ لنا ذلك من بعض الطرق والحمد لله حمداً كثيراً لا نحصى ثناءً عليه كما هو أثني على نفسه سبحانه، فظَهَرَ من هذا أن السند أكْدُ ما يُعتنى به في هذا الشأن، فلذلك قدمه الناظم ﷺ تعالى عما عداه.

وأما تقديمه لذكر فضائل الورّد على ذكر ما عداها فلأن معرفة فضائل الأعمال مما يحثُّ على الاجتهاد فيها بغاية الدؤوب ودوام الإقبال. قال بعض العارفين: من لم يعرف ثواب الأعمالِ ثقلت عليه في جميع الأحوال، إذ لا يحمل النفسُ على الأعمالِ وملازمة فرع الباب إلا معرفة ما لها من الثواب.

(١) هو إبراهيم بن علي بن عمر، برهان الدين الأنصاري المتبولي، صالح مصري، للعامة فيه اعتقاد وغلو، وكانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد، وله بر ومعروف، وأنشأ أماكن منها جامع كبير بطنطا وبرج بدمياط. قال ابن إياس: كان نادرة عصره وصوفي وقته، توفي سنة (877هـ) عن نحو ثمانين عاماً.

والإشارة إلى هذا المعنى موجودة في عدة أحاديث. قال ﷺ: «لَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَنْهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَنْهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا»⁽¹⁾ إلى غير ذلك. قال: ثم لا يقدح في إخلاص العبد أن يريد بعمله حظوظ نفسه من النعيم الموعود به في الجنة، ولا يغير صحة نيته، لأن الله تعالى مدح ذلك ورغب فيه في كتابه الحكيم، وسنة نبيه الكريم اهـ من بعض التقايد بخط بعض العلماء ونسبه لتحفة العباد، وما ذكره ظاهر.

فإن قلت: العبادة من حيث هي لها مراتب ثلاث: أعلاها أن تكون لتعظيم الله ومحبته، وأوسطها امتثال الأمر، وأدناها أن تكون بقصد الأجر والثواب، وإنما كانت هذه أدناها لما فيها من حظ النفس، وذلك يلام صاحبه عند المحققين لأنه عامل على مقتضى حظ نفسه، ولم يقيم بحق أوصاف ربه، وما وجهت به من تقديم ذكر الفضائل ماله إلى هذه المرتبة المعلوم صاحبها وما آل أمره إلى مثل هذا لا يحسن أن يتقدم غيره.

قلنا: الأمر على ما ذكرته من التقسيم إلا أن العمل للثواب لا تكون مرتبته أدنى على العموم في حق كل فرد من أفراد العالمين، وإنما تكون أدنى في حق العامة فقط، وهم الذين لا يصح منهم إخلاص إلا مع التجرد التام عن ملاحظة الثواب، وباعتبارهم جاء التقسيم المذكور في المراتب.

وأما الخاصة الذين لا يقدح في إخلاصهم ملاحظة الثواب بالعمل، فإنهم لا يدخلون في المرتبة الثالثة، بل هم من أهل المرتبة الأولى بلا شك، لأنهم يعملون على التعظيم والمحبة وشهود المنة مصدقين في حال تعظيمهم ومحبتهم بما وعدوا به من الأجر العظيم، ولا محالة أن تصديقهم بذلك لا يقدح في تعظيمهم ومحبتهم، بل هو مما يتقوى به ذلك كما يتقوى به شهود المنة أيضاً، ولا يخفى أن هذا هو حال الكمال، لأنه حال أهل الصحو التام من أقوياء الرجال.

وقد قال بعض أهل التحقيق والتحرير وكلامه هو الحكم العدل فيما أشرنا إليه في هذا التقرير ما نصه: اعلم أن العمل للثواب محمود جداً حيث قصد به مجارة الحق في تنزله، يعني لعبده من حضرة الإطلاق إلى حضرة التقييد، مع أن أفعاله تبارك وتعالى لا تُعَلَّل، وعطاياه سبحانه ليست لغرض، فالأدب التنزل لما رغب فيه، فلا تكون العبادة

(1) رواه البخاري في (الأذان: 9، 32، 73)، وفي (الشهادات: 30)، ومسلم في (الصلاة: 129)، والنسائي في (المواقيت: 22)، وفي (الأذان: 31)، ومالك في (الجماعة: 6)، وفي (النداء: 3).

حيثُئذٍ للثواب، بل صارت ملاحظة الثواب عبادةً ثانية، مع أن وصفك الفقرَ والاحتياجَ إلى ما كان من سيدك، والمذمومُ الالتفاتُ لغرض نفسي اهـ. فبان لك أن ما سلكه النَّاظم ﷺ تعالى في تقديمه لذكر فضل هذه الطريقة الشريفة من المقاصد العالية المنيفة، واندفع ما يتوهم بباديء الرأي من أن العمل على ما يذكره من الفضل داخلٌ في حيز المرتبة الثالثة الناقصة، فكلامه ﷺ في ذلك تبعاً للشيخ ﷺ في ذكره ذلك جارٍ على حال أهل الكمال التي هي مطمحُ نظرٍ كلٍّ من دَخَلَ في هذا العهد المحمدي الشريف، فإن كل من تقلد هذا العهد إن لم يتَّصف بتلك الحالة الموصوفة فهو بصدد الاتِّصاف بها من فضل الله تعالى، والخطاب في هذا الباب واردٌ من سيدنا ﷺ وممن تابعه على ذكر ذلك كالنَّاظم ﷺ بحسب ذلك، فافهم والله تعالى أعلم.

وهنا وجه آخر لتقديم النَّاظم مبحث الفضائل على غيرها، وهو ما تقرَّر عند أئمة هذا الشأن، وذكره سيدنا ﷺ من أن من لم يعرف الفضلَ الخاصَّ لا يحصل له، وإنَّما يحصل له العامُّ فقط، فحسن تقديم ذكر الفضل من هذه الحيثية أيضاً.

(دقيقة) ذكر في «نصرة الشرفاء» قاعدة لأهل السرِّ، وهي أن من دَفَعَ بخصوصية أو فضيلة ومجَّها قلبه^(١) ولم يقبلها، فذلك دليلٌ على أنه ليس من أهلها، ومن سمع ذلك وفرَّح به قلبه وانشرح للتصديق به صدره فذلك دليلٌ على أنه من أهله اهـ بمعناه. ويستأنس لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: الآية 125] الآية، وفي هذا القدر الغنية إن شاء الله والكفاية.

قال النَّاظم ﷺ تعالى:

(أَخَذَ هَذَا الْوَرْدَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ عَنِ الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْأَنَامِ
يَقْظَةُ كُلِّ مَا سَيُذَكَّرُ مِنَ الْمَآثِرِ فَعَنهُ يَنْشُرُ)

(الآخذ) هنا: معناه التلقِّي والتقيُّد بالعهد، و(اليقظة) ضد المنام، و(المآثر) المراد بها الفضائل والخصائص، و(النشر) الإشاعة، والمراد هنا: الرواية، أي فعنه يروي ومنه يتلقَّى ﷺ، وآثر التعبير بالمضارع قصداً منه إلى التنبيه على أن هذا الفضل يدوم ذكره ونشره إلى آخر الدهر بدوام هذه الطريق بوعدٍ من النبي ﷺ صادقٍ لا خلفَ له، حسبما هو مبسوط في محله.

(١) مَجَّها: لفظها، ولم يقبلها.

يقول: وأما إن سألت عن سند سيدنا ﷺ في هذا الورد المحمدي الأسمى فقد أخذَه ﷺ عن سيد الوجود ﷺ يقظةً ومشافهةً فليس له فيه سندٌ ولا قدوة إلا هذا السند الأقوى والقدوة العظمى، وكل ما سيذكر لك من فضائل هذا الورد وأهله في هذا النظام فهو مما تلقاه سيدنا ﷺ منه ﷺ في حالِ اليقظة كذلك أيضاً لا حال المنام، وقد صرح الشيخ ﷺ بهذا الذي عقده الناظم ﷺ تعالى هنا غير ما مرةً فيما نقل عنه من كلامه في هذا المقام وأفصح بأن عمدته في هذا الورد هو سيد الأنام، وذلك بعد أن أخذَ عن عدَّة مشايخ، وتقيد بكثير من طرقهم المشهورة شرقاً وغرباً في بلاد الإسلام، فلم يقضِ الله له على أيديهم بوصول المرام، وأبت العناية الربانية أن يكون لأحدٍ عليه مِنَّةٌ إلا لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام.

ومن جملة عباراته ﷺ في ذلك قوله: «قد أخذنا عن مشايخ عدَّة فلم يقضِ الله بتحصيل المقصود، وإنَّما سندنَا وأستاذنا في هذه الطريق هو سيد الوجود ﷺ قد قضى الله بفتحنا ووصولنا على يديه ليس لغيره من الشيوخ فينا تصرُّف». وقال ﷺ في بعض رسائله التي أجاب بها بعض من كاتبه في ذلك وسأله عنه: سندنَا في الورد المعلوم النبي ﷺ.

وأما المبيعات العشر فأخذناها مشافهةً عن شيخنا الشيخ محمود الكردي المصري ﷺ، وهو أخذها عن الخضر مشافهة.

وأما أحزاب الشاذلي، ووظيفة الشيخ زروق، ودلائل الخيرات والدور الأعلى، فكلُّها أخذناها بالإجازة عن شيخنا سيدي محمد بن عبد الكريم السمان⁽¹⁾ قاطن المدينة المنورة على ساكنها أفضلُ الصَّلَاة والسلام، ولا يلتفتُ إلى من ينكُرُ الأخذَ عن النبي ﷺ مشافهةً، لأن إنكاره إنما هو لجهله بما تقدَّم من ثبوت جواز ذلك على وجه الكرامة الجائزة في حقِّ أهل الله تعالى باتِّفاق أهل السنة على ذلك، فإن كان ممن ينفي الكرامة كالمعتزلة ومن في معناهم فلا كلامَ معه، وليتركْ هو وعماءه، وليستعذَّ بالله من بلواه، وإن كان ممن يصدِّق بالكرامة إلا أنه استثقل ذلك بعدم مطابقتها لهواه من غير دليلٍ اعتمده في ذلك واقتفاه، فهو ممن سجل عليه بالحرمان، ومن جملة من استحوذ عليه الشيطان، فأنساه ذكرَ الرحمن، إذ لا أقلَّ في حقِّ الموفق من التسليم لما لم يبلغه علمه ولم يصلْ إليه إدراكُ عقله

(1) محمد بن عبد الكريم المدني الشافعي، الشهير بالسمان، صوفي، فاضل، من أهل المدينة، مولده ووفاته فيها (1130 - 1189 هـ). من كتبه «الفتوحات الإلهية في التوجهات الروحية». انظر سلك الدرر: 60/4.

ونهاه، وإن كان إنما يستثقل قول الشيخ رحمه الله وأرضاه، ليس لغيره رحمه الله فينا تصرف ومثله مما نحا منحا، مما يشير إلى الاستغناء عن المشايخ الذين كان أخذ عنهم قبل ذلك، فذلك لقصوره في علوم الطريق وعدم عثوره على شيء من أنفاس أهل الأذواق والتحقيق. وقد تقدم آنفاً قول سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله: نحن في الدنيا خمسة لا شيخ لنا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صريح أو كالصريح في أنه لا يتصرف فيه وفيمن عدّهم من تلك الجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأصرح منه ما نقله الشعراني رحمه الله عن الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر رحمه الله من قوله: كنت أزورُ شَيْخِي أبا العباس وغيره من صلحاء مصر، فلما فتح الله عليّ لم يكن لي شيخٌ إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنه كان يضافه رحمه الله عقب كل صلاة اهـ. وقول هذا السيد صريح في الاستغناء عن شيخه وغيره، لأنه ترك حتى زيارة شيخه لما فتح الله عليه.

ونقل عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله التصريح بنفي الانتساب لشيخه لما فتح الله عليه بالاجتماع به صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتب من ألف فيه شهر.

ونقل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أيضاً مثل ذلك، وكذا العارف بالله تعالى الشيخ أبو الشتاء الشهير بالخمار، فإنه سُئِلَ عن شيخه فقال: قال عبد الله الغزواني إلى غير ذلك، وهل الاستثقال لما نقل عن سيدنا رحمه الله من مثل هذا مع عدم الاشتغال بشيء مما ذكر إلا محض عنادٍ واتباع لهوى إن وَقَعَ ممن أطلع على كتب الطريق أو قصور ممن صدرَ منه عن الاطلاع على مسالك التحقيق. اللهم أرنا الحقَّ حقاً وألهمنا بفضلِكَ في اتباعه إيماناً وصدقاً آمين.

ثم أخذ النّاطم في ذكر ما قصد ذكره من فضائل هذا الورد وخصائصه فقال:

(أَخْزَهُ سَكْنَاهُ عَلَيُّونَ فِي	جِدَارِ سَيِّرِ الدَّوْرِ الْمَشْرِفِ
وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ الْكِبَائِرَ	بَيْنَ وَتَيْبِهِ وَيَغْفِرُ الصَّغَائِرَ
وَالثَّبَاعَاتِ بَيْنَ خَزَائِنِ الْمَجِيرِ	أُولَئِكَ لَا عَسَنَاتٍ وَلَا الْمَرِيرِ
لِذَاكَ كَانَ آمِنًا فِي الْحَشِيرِ	بَيْنَ هَوَاهُ وَبَيْنَ عَزَابِ الْقَبْرِ
وَرَوْجِهِ وَتَجَلُّلِهِ لَا الْحَقِيرَةَ	فِيمَا مَضَى لِكُنْكَ تَنْ قَدْ وَلَّرَهُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لِلشَّيْخِ صَرَزَ	بَغَضَ وَإِلَّا مَا لَهُمْ وَمَا عَبَزَ

(الآخذ) هنا يراد به ما تقدم أيضاً من التلقّي والتقيّد بالعهد، والمراد عن الشيخ رحمه الله مشافهة أو عمن وصله الإذن الصحيح منه رحمه الله في ذلك ولو بالواسطة وإن تعدّدت،

و(السكنى) المستقر. و(عليون) الجنة الثامنة، وهي فوق الفردوس ينزلها الأنبياء وأكابر الأولياء من هذه الأمة، ومن اهتدى من الأمم السابقة من غير نبوة لا من عداهم اهد انظر «الجواهر»، و(الكبائر) جمع كبيرة، وهي الذنب العظيم.

واختلف في تعيينها في كتب الفقه ومثلوها بالسرقة والشرب ونحو ذلك. و(الصغائر) جمع صغيرة وهي صغار الذنوب وتكفر باجتناّب الكبائر، و(التبعات) جمع تبعّة، والمراد الحقوق الخلقية المتعلقة بالمال والعرض، و(النجل) الولد، وأفرده هو والذي قبله باعتبار الجنس و(الحفدة) جمع حفيد: وهو ابن الابن وكذا ابن البنت، و(البغض) ضد الحب، و(غير) سلف ومضى، وقوله: (وزوجه) مبتدأ خيره (فيما مضى)، أي: وزوجه ونجلاه إلخ داخلون فيما مضى من الفضل، أي فيما ذكر قبل من الفضل، وقوله: (والا ما لهم) إلخ أي وإن صدرَ منهم بغض فما لهم وما غير أي ما سلف ذكره من الفضل.

يقول: إن من جملة ما ذكره سيدنا ﷺ من فضل هذا الورد العظيم، عن نبينا المصطفى الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم أن كلّ من أخذه عن الشيخ أو عمن عنده الإذن الصحيح في التلقين يكون مقامه ومستقرّه من فضل الله تعالى في أعلى عليين، بجوار سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويغفر الله له تعالى بفضلته من ذنوبه الكبائر والصغائر، وتؤدي عنه التبعات من خزائن الربّ المجيد القادر، ولذلك كان آمناً من أن يروّعه هوّل المحشر، أو يؤلمه ضنك القبر، وأزواجه وأولاده المنفصلون عنه دنيا، وكذا أبواه داخلون معه في هذا الخير الجزيل، بفضل الله بشرط أن لا يصدر بغض من الجميع في هذا الشيخ الجليل وجانبه الأعز المنيع.

ولم يذكر الناظم ﷺ والدي الأزواج، وقد تلقينا عمّن أدركنا من أصحاب سيدنا ﷺ أنه كان يذكرهم أيضاً فيمن يعمّه الفضل المذكور، وذيلنا كلام الناظم هنا بيت يتضمّن ذلك لمن أراد أن يلحقه به بعد قوله: «وزوجه ونجلاه» إلى آخر البيت وهو أعني البيت المذيل به:

وَالِدُ الْأَزْوَاجِ أَيْضاً ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخِنَا قَوْمٌ ثِقَاتٌ بَرَرَهُ

واعتمدت في نظم هذا البيت سماعي من ثقات أصحابه ﷺ، وهو أيضاً فيما ألحقه مؤلف «جواهر المعاني» بهامش نسخته التي كتب له سيدنا عليها حسبما رأينا بخطه فيها وعليه علامة الأصل، فأدخلناه في النسخة التي كتبناها من نسخته المذكورة، وهي الآن وقفت على زاوية سيدنا ﷺ التي بمكناسة، وقد كتب منها والحمد لله عدّة نسخ وتفرقت في سائر الآفاق ونسخة الأصل المذكورة الآن بزاوية عين ماضي عمرها الآن بذكره آمين.

وذكر المؤلف ﷺ تعالى أنه بعدما كتب ما في الأصل من إملاء الشيخ ﷺ عليه اطلع على ما رَسَمه من الإلحاق المذكور بخط يده، فليراجع فيه التصريحُ بالذِي الأزواج في جملة من طلب لهم الشيخ ﷺ الفضل المذكور من النبي ﷺ وضمنه له.

قال في «جواهر المعاني» بعد إيراده لهذا الفضل ما نصّه: قلت: وهذه الكرامة العظيمة المقدار وهي دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب لمن أخذ وزده ودخول والديه وأزواجه وأولاده لم تقع لأحد من الأولياء فيما بلغنا، وإن وَقَعَ لهم أن من رأى من رآهم يدخل الجنة كالشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني وسيدي عبد الرحمن الشعالبي ومولانا التهامي ﷺ، لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر عدم الحساب والعقاب كما وقع لشيخنا ﷺ، فهي خصوصية ومزية له ولأصحابه ﷺ اهـ.

وحاصل ما ذكره في هذه الآيات من الفضائل خمس: الأولى: الاستقرار مع الشيخ ﷺ بجوار النبي ﷺ في أعلى عليين بلا حساب ولا عقاب لمن أخذَ هذ الوردَ ولوالديه وأزواجه وأولاده دنيا والذِي أزواجه كذلك، ولو لم يكن لواحد من هؤلاء المذكورين تعلق بالشيخ أصلاً، وإنّما ذلك بسبب الأخذ للورد. الثانية: مغفرة الذنوب الكبائر والصغائر ما تقدّم منها وما تأخّر للأخذ ولمن ذكره معه بسببه. الثالثة: أداء تَبِعات الأخذ للورد، أعني ما عليه من الحقوق الخلقية من خزائن فضل الله تعالى لا من حسناته، وكذلك من ذكر معه تؤدّي عنهم تبعثهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم بسببه. الرابعة: تأمينه من هول الموقف، وكذا من ذكر معه بسببه. الخامسة: تأمينه من عذاب القبر، ومن دُكر معه كذلك أيضاً بسببه، وهذا كلّهُ بشرط أن لا يصدر من أحدٍ من المذكورين بغضٌ للشيخ ﷺ ولا إذايةً لجانبه، لأنه ﷺ استثنى المبغض في طلبه حين طلب ضماناً ما ذكر من النبي ﷺ. ويشارك المذكورين في هذه الفضائل من تعلق بالشيخ ﷺ بوجهٍ من التعلّقات، كمن أحسن إليه بشيء، أو أطعمه طعامه، أو كانت له عليه مشيخة في قراءة أو علم، أو قضى له حاجة ونحو ذلك.

وأما من رآه فقط فغايته يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولم يضمن له الاستقرار في عليين وراجع «جواهر المعاني» فقد بسط فيه مؤلفه الكلام في ذلك بما كفى وشفى.

ثم أشار الناظم ﷺ إلى بعض ما ينال المحب للشيخ ﷺ من الفضل من غير أخذ للورد، بل بالمحبة فقط، وإلى ما تؤول إليه عاقبة مبغضه، والعياذ بالله تعالى فقال:

(وَلَنْ يَمُوتَ مَنْ يَحِبُّ شَيْخَنَا إِلَّا إِنْ نَالَ وَلايَةَ الْمَنِيِّ)

مَنْ لَمْ يَتَبَّ مِنْ بَغْضِهِ مَا عَلَى كُفْرِ أَعَاوُنَا (اللَّيْلَةُ وَوَرْدُ الْغُلَّةِ)

(الولاية) معروفة، و(المنى) جمع مُنية، وأضاف إليها الولاية لأنها غاية ما يتمناه العبد المؤمن، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: إن من فضائل التعلق بسيدنا ﷺ أن من أكرمه الله تعالى بمحبته ووداده لا يموت حتى يكون من أولياء الله تعالى وخاصته من عباده، ومن كان على الأخرى والعياذ بالله مما ابتلي به فقد سجل عليه بالكفر وبأبوس مُنْقَلَبِهِ، ولا غرابة في الأول فإن: «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُسْرًا مَعَهُمْ» و«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»⁽¹⁾ كما أنه لا بعد في الثاني كذلك: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي فَقَدْ بَارَزْتَهُ بِالْمُحَارَبَةِ»⁽²⁾ ومن حاربه الحق تبارك وتعالى فقد هوث به الضلالة في مكان سحيق.

ثم عاد الناظم رحمه الله إلى تتميم الكلام في فضائل الورد بعد أن ذكر ما هو كاللتممة للكلام قبله فقال:

وَصَخْبِهِ لَا تُدْرِكُ الْأُتْطَابَ	رَتَّبَهُمْ مِنْ طَيِّبِهِ قَرَطَابُوا
وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ عَمَلًا	فَرَضًا وَنَفْلًا وَقَبُولَهُ عَصَل
يُعْطِيهِمْ عَلَيْهِ نَعِيطِي الْفَضْلِ	وَهُمْ رَقَوْا وَقَتَ ذَلِكَ الْفِعْلِ
أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ ضَعْفٍ	مَا أُعْطِيَ الْعَامِلُ وَوَدَّ خَلْفٍ
لَرَى السَّمَاءِ وَالسُّؤَالِ يَحْضُرُ	نَبِيْنَا لَهُمْ وَوَلَا تَفْتَحُرُ
يَسْوَدُ مَا سَاءَ قَمٍ وَلَهُمْ	لُطْفٌ عَنِ الْأَنَامِ قَرَضَهُمْ
يَجِيزُهُمْ عَلَى الصَّرَاطِ وَوَدَّ عَيْنَ	رَبِّ الدُّرَى أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنَ
مِنْ حَوْضِ خَيْرِ النَّاسِ يَشْرِبُونَ	وَتَحْتِ ظِلِّ الْعَرْشِ وَاقِفُونَ
وَلَوْ رَأَتْ أَعْيُنُ الْأُتْطَابِ مَا	أَعْرَ خَالِقُ الدُّرَى تَكْرُمًا
لِهُؤُلَاءِ لَبَّكُوا عَلَيْهِ	وَلَسْتَنْقَصُوا مَا رَكَّبُوا إِلَيْهِ
سَبْعُونَ أَلْفَ تَلَكَّ تَزَكَّرَ مَعِ	وَالْأَعْيُنُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَرِ وَقَعَ
وَأَجَرَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِمَنْ وَكَّرَ	وَوَلَّا الْأَعْمَلُ تَطْبِينَا النَّزْبِ الْأَبْرَ
يَجَالِسُونَ سَيِّدَ الْأَبْرَارِ	نَبِيْنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(1) رواه عن أنس البخاري في (الأدب: 96)، ومسلم في (البر: 165)، والترمذي في (الزهد: 5)، وفي (الدعوات: 98)، والدارمي في (الرقاق: 71).

(2) رواه ابن ماجه في (الفتن: 16) وفيه «فقد بارز الله بالمحاربة».

ونسبة المزمور للذي أنكثتم
جعلنا الأولاء من ذي الناس
كنسبة النقطة للبحر الخضم
بجاه شيخنا أبي العباس

(الصحب) تقدّم أن المراد بهم من تقيّد بعهد الشيخ ﷺ من غير اشتراط لُقّي ولا معاصرة على حدّ ما قيل في أصحاب الأئمة أرباب المذاهب. و(الرتب) جمع رتبة والمراد الدرجة التي تنال بالعمل الصالح في الدار الآخرة، و(رقود) جمع راقد، من رَقَدَ يَرُقُدُ رَقْدًا وَرُقُودًا وَرُقَادًا: إذا نام في ليل أو نهار، وبعضهم يخصّه بالليل، والأول أصحُّ بشهادة مطابقته للآية الكريمة: ﴿وَنَحْسَبُهُمْ آتِفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الكهف: الآية 18]. (الضعف) المثل وقد تقدّم، و(خلف) هنا: بمعنى إخلاف، أي دون إخلاف للوعد بذلك من النبي ﷺ لأنَّ وعدَ الكرام لا يتخلف، وأرادَ بقوله: (لدى الممات) عند الاحتضار، وأرادَ بـ(السؤال) سؤالَ القبر، و(المفتخر). ما يفتخر به، و(سَاء) ضد سرّ، و(اللفظ) تقدّم معناه في تفسير الاسم اللطيف، و(الصراط) و(الحوض) و(العرش) معلوم جميعها من السنة، و(استنقصوا) رأوه ناقصاً بالنسبة لغيره، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: ومن فضائل أصحاب سيدنا ﷺ ومآثر أهل طريقه التي اختصّهم بها مولاهم ومزاياهم التي تفضّل بها عليهم بجوده وكرمه وأولاهم، ما أخبر به سيدنا ﷺ تبشيراً لهم وترجيّة وتأكيداً لنور إيمانهم، وتقوية من أن مراتبهم يوم القيامة عند ربهم الملك القادر الفاعل بالاختيار أكبر من مقامات من عداهم من الأولياء المقربين الأبرار، وذلك لما لحقهم بفضل الله تعالى وسابق عنايته من بركة أستاذهم الذي طابوا من طيبه وشرفوا بولايته.

ومن ذلك الذي اختصّوا به أيضاً أن كلّ من عمل لله عملاً وتُقبّل منه نفعاً كان أو فرضاً يعطيهم الله على ذلك العمل وهم رقودٌ أكثر من مائة ألف ضعف مما يعطيه لصاحبه بمحض الفضل والجود والكرم الذي لا يدخل تحت محيطات الأقيسة والحدود.

ومن ذلك الذي أكرم به أيضاً من عميم النوال حضورُ النبي ﷺ لهم عند الممات والسؤال.

ومن ذلك الذي نالوه أيضاً من الاختصاص بين الأنام أن إذايتهم إذايةً لجناحه الأكرم عليه الصلاة والسلام.

ومن ذلك الذي أتحفهم به أيضاً مولاهم المتفضّل المنان أن لهم لطفاً من الله يخصّهم به في السر والإعلان.

ومن ذلك جوازهم على الصراط أسرع من لخط العين، وورودهم الحوض على النبي ﷺ وروء الكرامة دون مئن.

ومن ذلك أيضاً استظلألهم في الحشر بظل عرش الرحمن، وفوزهم بما يغيطهم به هناك الأكابر من أهل العرفان.

ومن ذلك أيضاً ما خصوا به من أجل هذا الإمام من ذكر سبعين ألف ملك مع كل ذاكر منهم مهما ذكر في كل منزل ومقام.

ومن ذلك أيضاً، وهو غاية كل مقصد ومرام مجالستهم لحبيب الله وصفوته من الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع هذا كله فنسبة هذا الذي ذكر مما لم يذكر من الفضائل والأسرار كنسبة نقطة للبحر الهائل الزخار.

نسأل الله ربنا المولى الكريم الرؤوف الرحيم بجاه هذا الشيخ العظيم ونيه المصطفى الكريم أن يجعلنا من جملة من شملته هذه الدائرة الفضلية وعمته هذه التفحة الوهية آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

وهذه اثنا عشر فضيلة اشتملت عليها هذه الأبيات الخمسة عشر من هذه الأرجوزة الجليلة.

منها ما هو مذكور في كتاب «الجواهر» ومنها ما في «الجامع» وغيره من المؤلفات والمجاميع المشتملة على كلام سيدنا ﷺ الثابت عنه المشهور المتواتر، وسنبتن جميع ذلك الآن إن شاء الله تعالى أتم بيان، والله المستعان وعليه التكلان.

فأما الفضيلة الأولى فهي في «الجامع»، وعدّها مؤلفه ﷺ من مناقب سيدنا ﷺ فقال: ومن مناقبه أن أصحابه الداخلين في طريقته لهم مراتب يوم القيامة أكبر من مراتب الأولياء اهـ.

وتعبير النَّاطِم بالأقطاب تبع فيه ما في بعض الوجادات لمن لازم سيدنا ﷺ من خاصّة الأصحاب على أن ما في الجامع يتناوله بعمومه، لأن لفظ الأولياء عند الإطلاق يصدق عليه بمفهومه. وقول النَّاطِم هنا (من طيبه قد طلبوا) كالتعليل لهذه الفضيلة السنية ومعناه أنهم، أعني أصحابه الداخلين في طريقته ﷺ، إنّما نالوا هذه الخصوصية على أكابر الأولياء من أجل مقامه الأرفع الذي لا مظع فيه لغيره من كمل العارفين الأتقياء، وكان النَّاطِم رمز به إلى ما ثبت عن بعض الخاصة من الأصحاب المشار إليهم بالفتح بين

الإخوان والأحباب من أنه تلقى عن بعض أهل الاختصاص ممن كان يرى النبي ﷺ وكان إذ ذاك بالمدينة المنورة، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، أن مما أكرم الله به سيدنا ﷺ وتفضل به عليه من الخصوصية التي يعزُّ مثلها ووجودها لغيره إلحاق أصحابه بدرجته ورتبته في جميع مقاماته التي لا يزال مترقياً فيها إلى أبد الآباد، فلا يرتقي من مقام من المقامات حتى يحصل المقام الذي قبله بمزية الإلحاق لاتباعه ﷺ، ولا يزال كذلك من فضل الله تعالى كلما ترقى من مقام إلى ما فوقه خلفه فيه أصحابه وأتباعه دائماً أبداً، ومزية الإلحاق التي أشرنا إليها هي المستأنس لها عندهم بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: الآية 21] الآية، قالوا: فكما أن الله تعالى يلحق بالمؤمنين ذريتهم المؤمنين في الفضل، وإن لم يساووهم في الأعمال الصالحة، فكذلك يلحق من شاء من الأتباع لمتبوعهم في الفضل، وإن لم يدركوا درجته في العمل. ويشير إلى هذا الإلحاق ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية ثابت البناني عن أنس ﷺ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعدت لها؟ قال: حُبَّ الله ورسوله، قال: فإنك مع مَنْ أُحِبَّيتَ»⁽¹⁾ قال: قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدَّ من قول النبي ﷺ: «فإنك مع مَنْ أُحِبَّيتَ». [قال]⁽²⁾ أنس: «فانا أحبُّ الله ورسوله وأبا بكر وعمر فارجو أن أكونَ معهم وإن لم أعمل بأعمالهم»، فتأمل قوله: «وإن لم أعمل بأعمالهم» تتضح لك هذه الإشارة. ثم إنه لا يلزم من هذا أن تكون منزلة الملحق وجزاؤه مثل منزلة الملحق به من كل وجه، فافهم والله تعالى أعلم.

قلت: وهذه من أعظم الكرامات لسيدنا ﷺ وإن كان يعزُّب⁽³⁾ فهمها عن كثير من الناس كغيرها من جل كراماته ﷺ وكرامات طريقه المباركة السنية. والسر في ذلك أن هذه الطريقة لما كانت أذواق من يسلك عليها غريبة، لأنها تفاضُ عليهم بحسب مقام شيخهم وأستاذهم لا بحسب مراتبهم وما هم عليه في استعدادهم كانت كراماتها في غاية ما يكون من الدقة حتى يكون إدراكها كرامة أخرى في حق من أدركها، لأنها لا تدرك إلا بالصفاء التام، والفتح والإلهام، وبهذا تكون كرامة دائمة لسيدنا ﷺ بدوام من يفتح له في إدراكها من أصحابه وأتباعه ورائة محمدية وخصوصية أحمدية، والله تعالى أعلم وأحكم.

(1) رواه البخاري في (فضائل الصحابة: 6)، وفي (الأدب: 95)، والدارمي في (الرقاق: 71)، وأحمد: 156/5، 166.

(2) ما بين معقوفين زيادة من عندنا ليطم المعنى.

(3) يعزب: يبعد.

وأما الفضيلة الثانية فهي مما ثبتَ عن سيدنا ﷺ على ألسنة الثقات من أصحابه ومن المتواتر المشهور أيضاً بين أتباعه وأحبابه. وسببها ما حدَّثني به بعض الفضلاء من أصحابه وملازميه ﷺ أن رجلاً أجنبياً عن فقرائه باتَ معه ليلةً من الليالي التي كان يبيت فيها بالزاوية المباركة مع الفقراء الكرام، فلما أصبحوا ذهبَ ذلك الأجنبي وجعل يتحدث مع العوام على عادة المتهوِّرين القاصري الأفهام ويقول: كنت أظنُّ أن هذا الشيخ وأصحابه يبيتون في حال اجتهاد من أنواع العبادة، فإذا هم يبيتون كما يبيت غيرهم من الناس لا يزيدون على المحادثة بينهم فيما يتحدث فيه كلُّ الناس، فتناقل خبرَ ذلك الإنسان، فبلغ الشيخ ﷺ فقال ﷺ مبشراً ومثبِتاً لأصحابه الذين طرق أسماعهم ذلك: كلُّ من عمل عملاً لله تعالى فرضاً أو نفلاً وتقبَّل منه يعطينا الله على ذلك العمل أزيد مما يعطيه لعامله بأكثر من مائة ألف ضعفٍ ونحن رقوداً.

وأدخلَ نفسه ﷺ في عموم الكلام مع أصحابه إشارةً إلى ما تقدَّم من مزية الإلحاق فافهم. وفي ذلك إيماءٌ إلى أنهم إنما نالوا تلك المزية من أجله ﷺ، ويؤيده ما في «الجامع» من التصريح بذلك مثل هذا، وذلك أن مؤلفه أخبرَ أن سيدنا ﷺ قال: يعطي الله لأصحابنا ثوابَ كذا، قال: فقلت له: ثواب الأعمال أو ثواب المرتبة؟ فقال لي ﷺ: ثواب الأعمال والمرتبة، قلت له: وهذا الفضل العظيم حصلَ لهم بسبب الفاتح لما أغلق أو بغير ذلك؟ فقال: فسكت هنيهة، ثم قال: من أجلنا الله الحمد والمنة. قال: ثم سأله ﷺ عن الفرق بين ثواب العمل والمرتبة. فأجاب بقول إمام الطريقة الجنيِّد ﷺ: من أقبلَ على الله ألف سنة، ثم أعرضَ عنه لحظةً كان ما فاتَه في تلك اللحظة أكثر مما فاتَه في ألف سنة، قال: قلت له: ما معنى كلامه؟ قال: أهل التجلي يعطي الله للواحد في كلِّ نفس كذا وكذا من التجليات في كلِّ تجلٍّ قدر ما يعطيه لجميع الخلق وفي النفس الثاني كذلك، وفي النفس الثالث كذلك، وهكذا ما دام عمر الدنيا والآخرة، ونسبة كلِّ تجلٍّ لما بعده كنقطةٍ في بحر ويقومُ بوظائفها وآدابها كلّها، فهذا هو ثواب المرتبة. قال: ثم قال ﷺ: ويعطي ثواب المرتبة لأصحابنا وإن كانوا أصحاب حجاب، قال المؤلف، أعني مؤلف «الجامع» رحمه الله: وهذه خصوصيةٌ عظيمة، جعلنا الله من أهلها دنيا وأخرى آمين.

وإذا عرفت هذا فقد اتَّضح لك أوجه في هذه الفضيلة بحمد الله تعالى، وقد كان يتبادر لي في حال المذاكرة مع الأصحاب في هذه الفضيلة قبل أن أرى ما ذكره في «الجامع» هنا أن الوجه الذي من أجله اختصَّ بها أهل هذه الطريقة هو ذكرُهم لصلاة الفاتح لما أغلق وهو إن كان يظهرُ فيه ذلك لما فيه من تضعيف صلوات المصلين على

النبي ﷺ وذكرهم وتسبيحهم فهذا الذي ذكره في «الجامع» عن سيدنا ﷺ أوضح وأبلغ وأصرح، كيف وقد أعطى فيه القوسَ باريها^(١) وأسكن الدار بانيها، نفعا الله بعلوم سيدنا وأسراره وعمر ظواهرنا وبواطننا بمشركات أنواره آمين.

وأما الفضيلة الثالثة فهي من المشهور المتواتر بين أصحابه ﷺ ومن بعدهم من الأتباع وحدثني بها بعض العلماء الأجلاء من خاصة أصحابه ﷺ ومشاهير أعيانهم نفعا الله ببركاتهم، قال لي قدس الله سره: حضرت مع والدي، وكان ممن أخذ الطريقة في أول ظهورها عن سيدنا الشيخ جعلنا الله في حماه، وكان قد طال عهده ﷺ برويته، يعني والده المذكور، فسأله الشيخ: من أنت؟ فقال له: إن المشايخ يعرفون تلامذتهم بظهر الغيب، ويحضرون معهم عند الموت، في كلام ينحو مَنَحَى هذا، فقال سيدنا ﷺ مجيباً له عند ذلك: هو ﷺ كفاني الحضور مع أصحابي عند الموت وعند سؤال الملكين في القبر، ففرح الحاضرون بهذه البشارة العظيمة وعدوها من بركات السيد المحدث بها ومن مآثره الجسيمة، لأنه هو الذي أتى بوالده المذكور ليجدد العهد بالأخذ عن الشيخ ﷺ لما كان حصل له من الفتور حسبما يظهر ذلك من خطابه للشيخ ﷺ بما تقدّم، فجدد العهد وزال ما كان اعتراه من الفتور، وظهرت هذه الكرامة العظيمة والبشارة العظيمة بسبب صدق نيته وأثر همة ولده السيد المحدث بالقصة رحمه الله تعالى.

وقد ظهر، والحمد لله، مصداق هذه البشارة العظيمة بين الأصحاب في سائر البلاد حتى شهد بها غير ما مرة من حضرها من أهل الانتقاد، فكثيراً ما أخبر بذلك المحضرون من الرجال والنساء والعبيد والإماء من أهل هذه الطريقة المباركة في ذلك الموطن العظيم، وكثيراً ما ظهرت آثار ذلك في الشواهد الحالية على من لم يفصح بالإخبار به، جعلنا الله من المتعلقين بأذياله والثابتين على حُبِّه وحب من يحبه بجاه سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه ورسله ﷺ وعلى آله آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

وأما الفضيلة الرابعة وهي حضور النبي ﷺ لأهل هذه الطريقة عند سؤال الملكين، فنصّ كلام الشيخ ﷺ فيها ما تقدّم، ولا محالة أن هذا الحضور حضورٌ مخصوصٌ فهو غير الحضور العام المشار إليه في حديث سؤال القبر بقوله فيه: «ما علّمك بهذا الرجل؟»

(١) «أعطى القوسَ باريها» مثل في مجمع الأمثال: 345/2، أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحقق فيه، ويُشَد:

يا باري القوس بزيّاً لست تحسنها لا تفسدئها وأعطِ القوس باريها.

على ما ذكره العلماء فيه، لأن في هذا الحضور، كما يدلُّ له سياق الكلام، مزيد تأنيس وكرامة لهم مع كفايتهم ذلك بحصول شفاعته ﷺ لهم، ومآل ذلك إلى ما هو مذكور في «الجواهر»، وكذا في «الجامع» من ضمان النبي ﷺ للشيخ ﷺ تأمينهم من كلِّ مخوفٍ ومكروه من الموت إلى الاستقرار في عليين.

[تنبيه] قال ابن أبي جمرة⁽¹⁾ رحمه الله: لما تكلم على فتنة القبر ما حاصله قوله عليه الصلاة والسلام: «يَقَالُ مَا عَلِمْتُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟» المرادُ به ذاتُ النبي ﷺ ورؤيته بالعين. في هذا دليلٌ على عِظَمِ قُدْرَةِ الله تعالى، فإنَّ الناس يموتون في الزمن الفرد في أقطار الأرض على اختلافها وبعدها، وكلَّهم يراه قريباً منه، ثم قال: وفيه ردٌّ على من يقول: إنَّ رؤيته ﷺ في الزمن الفرد في أقطار مختلفة على صور مختلفة لا تمكن، لأنَّ القدرة صالحة لما نحن بسبيله.

وأما الفضيلة الخامسة وهي أنه يسوءه ﷺ ما يسوء أهلَ هذه الطريقة فهي من التواتر عن سيدنا ﷺ أيضاً، وذلك أنه وَقَعَ بين رجلين من أصحابه ﷺ مناقضةٌ توجبُ مجافاةً، فأمرَ ﷺ أن يصلح بينهما، وقال: إنَّ النبيَّ ﷺ أمرَه بذلك، وقال: قال لي ﷺ: قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضاً، فإنه ما يؤذيني يؤذيهم، ووجهُ هذا ظاهرٌ بيِّن، لأنَّ طريقة الشيخ ﷺ طريقة المحبوبة، والمحبوبة درجةٌ يلحقُ صاحبها بالأولاد والذرية عند من وقعت عليه منهم من نبي أو ولي كامل، كما يشير إليه حديث: «سَلَمَانٌ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ»⁽²⁾ وكما وَقَعَ لسلطانِ العاشقين الشيخ أبي حفص عمر بن الفارض⁽³⁾ ﷺ حيث

(1) ابن أبي جمرة: محمد بن أحمد بن عبد الملك، ابن أبي جمرة الأموي بالولاء، أبو بكر، فقيه مالكي، من أعيان الأندلس، ولد بمرسية، وتفقه، وولي خطة الشورى، إرثاً عن آبائه وهو في نحو الحادية والعشرين، وتقلد القضاء في مرسية وبلنسية وشاطبة في مدد مختلفة، وامتنح في امتناعه عن قضاء مرسية فأقام بها إلى أن توفي سنة (559هـ). ومن كتبه «نتائج الأبرار ومناهج النظر في معاني الآثار».

انظر شذرات الذهب: 342/4، والتكملة: 276.

(2) سلمان: هو سلمان الفارسي، الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمتنا له، أما الحديث ففي أسد الغابة: 269/2، وفيه: «وهو الذي أشار على رسول الله ﷺ بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب، فلما أمر رسول الله ﷺ بحفره احتج المهاجرون والأنصار في سلمان، وكان رجلاً قوياً، فقال المهاجرون: سلمان منا، وقال الأنصار: سلمان منا، فقال رسول الله ﷺ: سلمان من أهل البيت».

(3) ابن الفارض: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، شرف الدين، أشعر المتصوفين، يلقب بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما يسمى «وحدة»

أَلَحَقَهُ ﷺ ببنيه وذريته، وهو من بني سعد، قبيلة سيدتنا حليلة السعدية⁽¹⁾ شَرَّفَ الله قدرها، وقد قال ﷺ في مولاتنا فاطمة الزهراء ﷺ: «فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي»⁽²⁾ الحديث، ولا مانع أن يلتحق بها في ذلك من وَقَعَ عليه سهم المحبوبة الخاصة منه ﷺ مزية له وخصوصية وكرامة من الله تعالى.

ويؤيد ما ذكرناه من ثبوت المحبوبة منه ﷺ لأهل هذه الطريقة من أجل شيخهم وأستاذهم ﷺ، بسابق الفضل الإلهي والاختصاص الرباني، ما ثبت عن سيدنا ﷺ أن النبي ﷺ قال له: أنت حبيبي، وكلُّ من أحبَّك حبيبي. ذَكَرَهُ في «الجواهر» وكذا في «الجامع» أيضاً، وفيما وقفتُ عليه من كلام صاحب الرماح أن من خصائص أصحاب سيدنا ﷺ الداخلين في طريقه محبة النبي ﷺ لهم محبة خاصة غير التي تشملهم وتشمل من ذكر معهم من المتعلِّقين به ﷺ. وفيه أيضاً أن بعض الخاصة من أصحاب سيدنا ﷺ الوارثين لأسراره وأنواره حدَّثَهُ وهو معه بالمدينة المنورة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام أنه رأى النبي ﷺ فقال له: أنت ابنُ الحبيب، وأخذتُ طريقة الحبيب، إلى غير ذلك مما يتأيد به ما ذكرناه.

وأما الفضيلة السادسة، وهي أنَّ لأهل هذه الطريقة لَطَفَيْنِ: اللطف العام واللطف الخاص بهم، فهي مما هو متواتر بين الأصحاب والأتباع، وقد حدَّثني بها بعض العلماء من أصحابه ﷺ، قال لي ﷺ تعالى: سمعته ﷺ يقول: اللطف لطفان: اللطف الممتزج بالمشيئة الإلهية، وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: الآية 100] وهو المشار إليه في قول صاحب الحكم: مَنْ ظَنَّ انْفِكَاكَ لَطْفِهِ عَنْ قَدْرِهِ فَذَلِكَ لِقَصورِ نظره. ولَطَفٌ خاصٌّ يختصُّ الله تعالى به أهلَ الخصوصية من عباده، وهو لازم

= الوجود». وكان جميلاً نبيلاً، حسن الهيئة والملبس، حسن الصحبة والعشرة، رقيق الطبع، سخياً جواداً، وكان يعشق مطلق الجمال. توفي سنة (632هـ).
انظر وفيات الأعيان: 1/ 383، وميزان الاعتدال: 2/ 266، وشذرات الذهب: 5/ 149، ولسان الميزان: 317/4.

(1) هي حليلة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر السعدي البكري الهوازني، من أمهات النبي ﷺ في الرضاع، قدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلمها، وجاءت إلى النبي ﷺ يوم حنين وهو على الجعرانة، فقام إليها وبسط لها رداءه، فجلست عليه. مات بعد سنة (8هـ).

انظر تاريخ أبي الفداء: 1/ 112، والاستيعاب، وأسد الغابة.

(2) رواه البخاري في (فضائل الصحابة: 12، 16)، ومسلم في (فضائل الصحابة: 93، 94)، وأبو داود (في النكاح: 12)، والترمذي في (المناقب: 60).

بفضل الله تعالى لأصحابي، لا ينفك عنهم في سائر تقلباتهم، ولا ينفك اللطف العام عن المشيئة الربانية. وكان بعض الفضلاء من أصحاب سيدنا ﷺ الملازمين له يقول لنا عند المذاكرة في هذه الفضيلة: قد شُهِدَ جَرَيَانُ الأَلطَافِ الخاصة في أمورٍ، والذي من سبق في علم الله أنه سيكون من أهل هذه الطريقة بحيث تحسُّ بذلك أمُّه وهو في بطنها، وكذلك في إبان رضاعه وغيره من أطوار طفولته، ولا بعد في هذا الذي ذكره هذا السيد رحمه الله، فإن المشايخ الكمل لا يزالون يَرَوْنَ تلامذتهم في سائر أطوارهم قبل الأخذ عنهم بلا شك، كما هو مصرَّح به عن غير واحد منهم، ﷺ أجمعين.

وأما الفضيلة السابعة وهي جوازُ أهل هذه الطريقة على الصراطِ أسرعَ من طرفة العين على كواهلِ الملائكة، فهي مما هو داخل في ضمانِ النبي ﷺ للشيخ ﷺ حسبما في «الجواهر» و«الجامع».

وأما الفضيلة الثامنة وهي وُروُدُهم الحوضِ إلخ، فهي كالتي قبلها أيضاً مضمونة لهم مذكورة في الكتابين معاً.

وأما الفضيلة التاسعة وهي وقوفهم تحت ظلِّ العرشِ في المحشر، فهي كذلك في الكتابين أيضاً ورأيْتُ فيما وقفتُ عليه من كلام صاحب الرماح نفعنا الله ببركاته ما نصّه: وقال سيدنا ﷺ إن أصحابي لا يحضرون الموقفَ ولا يرون صواعقه ولا زلازله، بل يكونون مع الأمنين عند باب الجنة حتى يدخلوا مع المصطفى ﷺ في الزمرة الأولى مع أصحابه، ويكون مستقرّهم في جواره ﷺ اهـ بلفظه، فلهم مع وقوفهم تحت ظلِّ العرش زيادة هذه الكرامة أيضاً.

وأما الفضيلة العاشرة وهي غبطةُ أكابرِ الأقطاب لهم لما يرون من مكائتهم وما لهم من الفضل عند الله تعالى، فهي من المتواتر المشهور على ألسنة الأتباع روايةً عن ثقات أصحابه ﷺ.

وأما الفضيلة الحادية عشرة وهي ذكر سبعين ألف ملك مع الذاكر من أهل هذه الطريقة مهما ذكر ذكراً كيفما كان على الإطلاق، فهي في «الجواهر»، وهي مما خصَّ به سيدنا ﷺ عن سيد الأولياء ثم التحقَّ به فيه أتباعه من فضل الله تعالى حسبما هو مذكور في «الجواهر» أثناء الكلام في فضل اسم الله العظيم الأعظم، فليراجعه هنالك من أراد ذلك.

وأما الفضيلة الثانية عشرة وهي مجالسة سيد البشر ﷺ فهي في «الجواهر» أيضاً من

جملة فضائل جوهرة الكمال، وذلك من الشائع الذائع بين الأصحاب وغيرهم، وهنا من الأسرار ما لا تستقلّ بحمله الأسفار^(١)، ولا تتسع له العقول والأفكار، فلسان حال الشيخ ينشد في مثلها تعزيةً منه ﷺ فيها لمن ليس من أهلها وإغراءً لأهلها بإدراكها ونيلها:

وفي السِّرِّ أسرارٌ يقاتق لطيفةً تُبَاحُ يمانا جَهرةً لو بها بُحْنا
وبقي من فضائل أهل هذه الطريقة الشريفة، وخصائصهم السامية المنيفة، ما لم يذكره النَّاطِمُ ﷺ تعالى في هذا المحلّ من هذه القصيدة، ولعلّه استغنى عنه بما سيذكره قريباً من فضائل الياقوتة الفريدة، وجل ذلك مستوفى في الكتابين «الجواهر» و«الجامع» فليراجعهما من أراد أن يقف من ذلك على ما تقرُّ به الأعيُن وتقرط به المسامع، وقد كنت أردتُ أن أذكر من ذلك غير ما هو في الكتابين مذكور ومعلوم فأحجمَ القلمُ عنه خشية أن يكون عند الشيخ ﷺ من الأمر المكتوم، إذ قد أفصحَ ﷺ حسبما تقدّم، بأن نسبة ما ذكر مما لم يذكر من هذه الفضائل كنسبة النقطة من البحر الزاخر الخضم، ثم في هذا القدر الغنية والكفاية لمن ألهمه الله التصديق والهداية.

ولما كانت هذه الفضائل كلّها مشروطاً في نيلها عدم الأمن من مكر الله تعالى والإصرار على المخالفة اتكالاً على ما سمع من فضلها أشار النَّاطِمُ إلى ما ذكره الشيخ ﷺ في التحذير من ذلك فقال:

(تحذير) أي هذا تحذيرٌ وتخويف وإنذارٌ لمن سمِعَ ما ذكرناه من الفضل، ثم ركنَ بسببه إلى أمنِ المَكْرِ وأخلَدَ إلى التمادي على العصيان والمخالفة بطريق الإصرار والانهماك والاعتزاز. ثم قال رحمه الله:

وَمَنْ رَأَى وَلَا الْفَضْلَ ثُمَّ أَكَلَا	عَلَيْهِ فَاعِلًا لِمَا قَرَعَ ظِلَا
يَسْبُ غَزَا الْعَالِمِ التَّجَانِي	شَيْخِ الشُّيُوخِ الْعَارِفِ الرِّبَانِي
فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَمُوتُ إِلَّا	إِذَا بِحِلْيَةِ الشَّقَا تَحَلَّى
أَنْظَرَهُ فِي جِوَاهِرِ الْمَعَانِي	فِي نَيْضِ قُطْبِ الْعَالِمِ التَّجَانِي
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ رَبَّنَا أَمِنْ	فَإِنَّكَ بِالْخُسْرَانِ وَالطُّرُقِ تَمِينُ
وَجَاءَ وَلَا الدَّوْعِيَّ فِي الْقُرْآنِ	أَعَاوَنَا اللَّهُ مِنْ الْخُسْرَانِ
فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَى عَلِيٍّ رَتَّبَهُم	لَمْ يَأْمَنُوا بِذَلِكَ عَكْرَ رَتَّبَهُم

(١) الأسفار: جمع السُفَر، وهو الكتاب العظيم الضخم.

(رأى) بمعنى علم^(١)، و(حظّل) هنا: بمعنى منع في حكم الشرع، و(يسب) من سبّه يسبّه إذا شتمه ووقع فيه بلسانه، و(الشقا) ضد السعادة، و(قمن) حقيق، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: إن من سمع بهذه الفضائل السنية الفخار، ثم اتّكل على ذلك وانهمك في ارتكاب المخالفة والتمادي على الإصرار، فإن الله تعالى يلبس قلبه، والعياذ بالله، بغضّ هذا الإمام الأعظم حتى يقع في جانبه بالسبّ والشتم، فعند ذلك يسجل عليه بالشقاء والخذلان فيبوء بالهلاك والخسران، والارتطام في مهواة الكفران، والعياذ بالله تعالى، وذلك لأمنه مكرّ المولى الجبار ذي البطش الشديد، وقد جاء في القرآن العظيم ما جاء في ذلك من الوعيد^(٢) والأنبياء عليهم السلام مع ما لهم عند الله تعالى من الجاه الخطير، لم يأمنوا مكرّ ربهم القدير.

وعقد الناظم ﷺ تعالى في هذه الأبيات ما في «جواهر المعاني» وغيره من قول سيدنا ﷺ على وجه التحذير لأصحابه والإرشاد لهم.

أقول لكم: إن سيد الوجود ﷺ ضمّن لنا أن من سبّنا ودأَم على ذلك ولم يتب لا يموث إلا كافراً.

وأقول للإخوان: إن من أخذ وُردنا وسمع ما فيه من دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب، وأنه لا تضره معصية فطرح نفسه في معاصي الله واتخذ ذلك حبالاً إلى الأمان من عقوبة الله في معاصيه ألبس الله قلبه بغضنا حتى يسبنا، فإذا سبنا أماته الله كافراً، فاحذروا من معاصي الله ومن عقوبته، ومن قضى الله عليه منكم بذنوب - والعبد غير معصوم - فلا يقربته إلا وهو باكي القلب خائف من عقوبته، والسلام اهـ.

وفي معنى قوله ﷺ «باكي القلب» إلخ قول القائل:

الله يعلم ما إنتم همّتُ به إلا ونقّصه خَوْفي من النار
وإنْ نَفْسِي ما هَمَّتْ بِمَعْصِيَةٍ إلا وَقَلْبِي عليها عَاتِبٌ زَارِي^(٣)

(١) «رأى» بمعنيين: بصرية، هي تفيد المشاهدة بالعين، وقلبية تفيد معنى العلم بالشيء علماً يتسبب إلى البصيرة لا البصر.

(٢) لعل المراد الآية «أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» [الاعراف: 99]، والآية «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ» [الدروع: 12].

(٣) زاري؛ اسم فاعل من الفعل «زرى» بمعنى احتقر.

وقول النَّازِم: (فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَى عَلَيِّ رَتَبِهِمُ الْبَيْت) أتى به تأكيداً لما قبله، فكأنه يقول: وإذا كان الأنبياء عليهم الصَّلَاة والسَّلَام على ما اختصُّوا به من كمال العصمة وعلوِّ الرتب بين الأنام، لحِقَّهم الخوف من الرب الكبير المتعال، ولم يأمنوا مكره، لكمال معرفتهم في حال من الأحوال، فما بالك بمن عداهم؟ وأشار بهذا إلى نحو ما حكاه الله تعالى في القرآن عن الكلیم عليه السلام في قوله جل وعلا: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ﴿٦٧﴾ [طه: الآية 67] وذلك بعد أن قال له تبارك وتعالى في وقت الرسالة: ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَالِغُونَ﴾ [القصص: الآية 35] حيث لحِقَّه الخوف مع كمال عصمته بعدما سمع في وقت الرسالة ما سمع، وما ذلك إلا لعدم أمنيته مكر الله تعالى في حال من الأحوال، ومثل هذا ما وقَّع لبنينا ﷺ يوم بدر⁽¹⁾، فإنه ﷺ كان وعده ربُّه عز وجل النصر على قريش والظفر بهم وأراه مصارعهم، ومع ذلك لما رآها تصوب من كتيب الرمل آتية لبدر قال: «اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها تحاكك⁽²⁾ وتكنب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني»⁽³⁾ ثم لما سوى الصفوف للقتال انعزل ناحية وحده في العريش⁽⁴⁾ يستغيث بالله وأبو بكر قائم على رأسه يحرسه ويقول: دَعْ مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك به وهو ﷺ لا يقلع عن المناشدة والاستغاثة، إلى غير هذا مما أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يدلُّ على عظيم خوفهم من الله تعالى الذي لم يكن يزايلهم في حال من الأحوال، وذلك لأن خوفهم على قدر معرفتهم.

وقد ورد في حق الصحابة رضي الله عنهم مما يدلُّ على عدم أمنهم من مكر الله تعالى مع كمال فضيلتهم وثبوت خصوصيتهم التي لم يسبقهم فيها أحد من العالمين ما عدا الأنبياء والمرسلين، وكذلك في حق كبار التابعين مع قوة إيمانهم وشدة متابعتهم وكثرة مجاهدتهم التي اختصُّوا بها عن عداهم ممن بعدهم.

(1) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار ليلة، وبها كانت الوقعة المباركة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة (2 هـ). وانظر معجم البلدان: 357/1.

(2) تحاذك: تعاديك.

(3) الحديث في السيرة النبوية لابن هشام: 224/2.

(4) العريش: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. انظر معجم البلدان: 113/4.

وبالجملة فقد قال العلماء: التحقيق هو أن الوعد لا يمنع الدهشة وخوف الصدمة، كما سيقع للأنبياء عليهم الصَّلَاة والسلام يوم القيامة، والعشرة المبشرون⁽¹⁾ بالجنة كانوا يخافون سوء العاقبة لاحتمالات، وانظر «نسيم الرياض». ولو تتبعنا ما وَرَدَ في ذلك لأفضى بنا إلى التطويل، وخرَجَ بنا عن المقصود، وانظر صحيح الإمام البخاري في باب «خوف المؤمن من أن يحبط عمله» إلخ من كتاب الإيمان مع ما ذكره شراحه في هذا المحل أيضاً ففيه كفاية، والله ولي التوفيق.

وقد كان سيدنا ﷺ كثيراً ما يحذّر أصحابه منه ويتلوّ في كلّ مرة قوله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الاعراف: الآية 99] وخصوصاً إذا ذكر ما له ولأصحابه من الخصوصيات على وجه التبشير لهم والتحدّث بالنعم، فإنه ما ذكر شيئاً من ذلك إلا وقّيه بقوله: هذا إن سلمنا من مكر الله تعالى، هذا دأبه مدة حياته ﷺ، وكان كثيراً ما يقول متبرئاً من كلّ ما يوجب أماناً من مكر الله تعالى له ولأصحابه: ما عندنا إلا فضل الله تعالى وشفاعة رسوله ﷺ.

ثم لما أنهى الناظم الكلام في التعريف بالشيخ ﷺ، وبيان سند هذا الورد الشريف وما لأخذه من الفضل وكان الورد إنما يؤخذ عن الشيخ ﷺ أو عمن وصله الإذن في إعطائه منه من طريق الصحّة مع مراعاة الأهلية المشروطة في ذلك أتبع الناظم ما تقدّم بيان صفة المقدم المأذون له في الإعطاء فقال:

* * *

(1) العشرة المبشرون بالجنة هم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح.

صفة المقدم

أي هذا بحث صفة المقدم أو فصل ذكر صفة المقدم أو نحو ذلك قال:

(يُعْطِيهِ مَنْ قَرَّمَهُ الشَّيْخُ وَاللَّهُ يَقْرُمُ الْغَيْرَ سِوَى مَنْ حَصَّلَهُ
وَأَكْثَرُ لَمْ يَنْ شَيْخِهِ وَيَجْرِي وَلَا فِي الْمَقْرَمِ مِمَّا زَهَرَ
وَلَيْسَ يَخْلُو الدَّهْرُ مِنْ مَقْرَمٍ تَلْقَى (أَوْ هَذَا) الْعِلْمِ)

الضمير في (يعطيه) للورد، ومعنى يعطيه هنا: يلقنه ويأذن فيه، ومعنى (قدمه) هنا: أمره أن يلقنه الناس بأن قال له: قد أذنتُ لك وأجزتُ لك أن تلقن الناس هذا الورد، و(الشيخ) الأول: المراد به سيدنا ﷺ، والثاني: يحتمل أن يراد به سيدنا أيضاً ويكون المراد من حصل له الإذن في ذلك، وإن بواسطة ولو تعددت إلى آخر الدهر، ويحتمل أن يراد به المقدم الذي أذن له، فإنه يطلق عليه شيخاً أيضاً باعتبار تقديمه على غيره ممن يأخذ عنه، وقوله: (ويجري ذا في المقدم) إلخ. أي يستمر العمل في المقدم للإعطاء على هذا بأن لا تلقن أحد هذا الورد إلا من حصل له الإذن الصحيح في ذلك، و(الدهر) الزمان، و(ملقن) اسم فاعل لقنه الشيء فتلقنه. إذا أخذه من فيه مشافهة.

يقول: وإنما يعطى هذا الورد المحمدي الشريف، ويلقن هذا السرّ الأحمدي المنيف من حصل له الإذن الصحيح باللفظ الصريح، من سيدنا الشيخ ﷺ أو ممن حصل له ذلك منه ولو بواسطة أو وسائط تجددت إلى آخر الدهر، وإن تكاثرت وتعددت لأن الدهر لا يخلو ما دامت الدنيا عمن يلقن أوراد هذا الإمام، لضمان النبي ﷺ له بقاء طريقه بقاء الليالي والأيام، ثم إن الإذن في التقديم أي في تلقين الورد تشترط فيه الأهلية على السنن المعروف والنهج المألوف، فليس الإذن عندنا في تلقين الورد جرياً على نهج الإذن في ذكره فقط كما يفهمه من لا علم عنده، فإن الإذن في ذكر الورد لا يشترط فيه عندنا إلا عرض الشروط المشروطة فيه على مُريد الدخول في الطريق ويقررها له حتى يتعقلها، فإذا قبلها أذن له في الورد أيًا كان من المسلمين، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، حرّاً أو عبداً، طائعاً أو عاصياً، من غير توقف في شيء ولا نظر إلى شيء، إلا إلى ما ذكر من قبوله الشروط فقط.

وأما الإذن في تلقينه فتشترط فيه مراعاة الأهلية، فلا يؤذن ذلك إلا لمن ظهر عليه من الشواهد الحالية ما يفيد غلبة الظن في تأهيله لذلك، وقد صرح سيدنا ﷺ بهذا فيما وقفنا عليه من الإجازات بخط يده المباركة، وهو من المتفق عليه من جميع أئمة الطريق قديماً وحديثاً واستأنسوا ﷺ فيما استندوا إليه فيه بنحو قوله تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ [ص: الآية 26] الآية، ونحو قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [الشُّعْر: الآية 125] الآية، ونحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يُوسُف: الآية 108] وغير ذلك، فاتباع الحق وترك اتباع الهوى والدعاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى بصيرة: هو معنى الأهلية المشروطة عند أهل الطريق. والنَّاطِمُ ﷺ تعالى إنما ترجم هذا الفصل بقوله: (صفة المقدم) قصداً منه إلى التنبيه على أن الأهلية في التقديم لا بد من مراعاتها، لكنه لضيق النظم اكتفى باشتراطه وصول الإذن الصحيح من الآذن للمأذون له، يعني في التلقين، لأن الإذن فيه لزوم الأهلية وفرع عنها فلا يوجد إلا حيث توجد الأهلية ولا ينشأ إلا عنها ولا ينبنى إلا عليها، فهو بلا هي في حيز المستحيل الوجود بالنسبة للمتعارف عند أهل الطريق المتفق عليه فيما بينهم في القديم والحديث، ومعنى الأهلية عندنا تقريباً معرفة ما لا بد منه مما يتعلّق بالورد كأركانه التي لا يقوم إلا منها، ومعرفة وقته الاختياري والضروري، ومعرفة شروطه التي لا يصحُّ إلا معها، وكذا الكمالية منها أيضاً، ولا أقل من معرفة شروط الصَّحَّة، ثم معرفة ما يبطله وما يدخله من النقص والخلل وما ينجر به ذلك، ثم ما يلزم مريد الدخول في الطريق عند إرادة الدخول وبعده، ثم معرفة الأذكار اللازمة بلزوم الورد الأصلي، وما لها من الأوقات، وما يقضي منها كالورد وما لا يقضي إذا فات وقته. فبمعرفة هذه الأمور يصحُّ رجوعُ إخوانه إليه فيما يشكل عليهم أو يعرض لهم في أمر طريقهم، ثم بعد هذا معرفة ما يراد من الدخول في طرق المشايخ وفي أي شيء ولاي شيء يصحبون؟

وإن النفع في صحبتهم مقصودٌ على شهود أمرين: الأول أن يعلم أن الشيخ المراد صحبته والدخول في طريقه وليَّ الله تعالى، فيصحبه ويدخل في طريقه، لتجذبه موالاته لموالاة الله تعالى. والأمر الثاني أن يعلم أنه من عبيد الحضرة الإلهية، وأنه عارفٌ من طريق التعريف الإلهي مكاشفةً ومنازلة بما للحضرة من الآداب، فيصحبه ليدلّه على ذلك، ومن صحب المشايخ ودخل في طرقهم بغير هذين الأمرين فقد خسر الدنيا والآخرة، قاله سيدنا ﷺ.

فهذا أقلّ ما يُراعى فيمن يريد التقديم من العلم والمعرفة لما هو بصدده زيادةً على معرفة أحكام الطهارة استبراءً ووضوءاً وغسلاً وتيمماً، وكذا معرفة ما لا تصحُّ الصلاة إلا به، ومن نقص عن هذا القدر في العلم لا يصلح للتقديم، لأنه لم يحصل على حقيقة ما هو بصدده أن ينقله لغيره كميةً وكيفيةً ووقتاً، وغير ذلك مما يتعلّق بالورد، لأنه لم يعرف المراد والمقصود من هذا الأمر الذي يريد أن يدخل غيره إليه ويدلّه عليه، وربما دلّه على غير المراد، وسلك به في مقصده غير طريق السداد، بل ربما أوقعه في مهواة الطرد والبعاد، وقد شُوهد في بعض من ينتحل طريق الإرشاد والدلالة على الله تعالى من غير معرفة، بل ولا حقّ ولا حقيقة ما هو مبين صورةً ومعنى غاية المبينة لمناهج الشريعة والطريقة، وذلك أنه يقول لمن يريد استمالته إليه وإلى حزبه أن من أخذ عنا وانحازَ إلى جانبنا يدرك الكلمة الرئاسية في الأمور المخزنية كفلان وفلان، ويذكر له بعض من اتفق له شيء من ذلك، فيتعاون عليه هو وشيطانه وهواه، فيضلّه عن طريق الهدى، وهو يظنُّ أنه انخرط في سلك أهل الله، وهذه، والعياذ بالله، من أعظم الفتن الموعود بها في آخر الزمن، ولهذا احذروا من صحبة المتصوّفة الجاهلين.

وإذا عرفت القدر الذي هو أقلّ ما يراعى في حصول الأهلية للتقديم من جهة العلم، فينبغي أن تعرف أنه لا بد في حصول ذلك من أن يكون من يريد ذلك بعد تحصيله للقدر المذكور من العلم ذا ديانة وعقل وحلم وأمانة ورفع همّة عن الخلق ثقةً بالملك الحق، ومن نقص في شيء من هذه المذكورات وكان محضاً للقدر المذكور من العلم والمعرفة بحسب ذلك، فأصل أركان الأهلية وأساسها هو تحصيلُ القدر المذكور من العلم بما تقدّم، وباقي الأركان تدور على مركز مكارم الأخلاق وحُسن المعاشرة بقدر الاستطاعة، وميزان ذلك كلّهُ هو رفعُ الهمّة عن التشوّف لما في أيدي إخوانه من العرض الفاني وعن تكليفهم بما فيه حظّ له كيفما كان، وإنما كان هذا الأخير ميزاناً لما عداه من أركان الأهلية ليزن به الموفق حال نفسه، فكُلّما وجدّ فيها رائحةً من الطمع في رفق يأتيه من قبل إخوانه الذين يلقّنه عرفاً أنه ليس بأهلٍ لذلك ولا مراداً، فيكون اشتغاله بالإقبال على إصلاح أمر نفسه أهم الأشياء إليه، فلا يقبل التقدم على أحدٍ، وأحرى أن لا يتعرّض له بطلب أو استجلاب شيء، فإن فعل فقد أخسر الميزان، والعياذ بالله تعالى من أسباب الخسران.

وقد جمع سيدنا ﷺ في بعض وصاياه معظم هذه الأركان فقال ﷺ: وأوصى من كان مقدماً على إعطاء الورد، أن يعفو الإخوان عن الزلل، وأن ييسّر رداء عفوه على كل خلل، وأن يجتنب ما يوجب في قلوبهم ضغينةً أو شيئاً أو حقداً وأن يسعى في إصلاح

ذات بينهم وفي إزالة كلِّ ما يوجب بغضاً في قلوب بعضهم لبعض، وإن اشتعلت نارٌ بينهم سارع في إطفائها؛ وليكن سعيه في ذلك طلباً لمرضاة الله تعالى لا لحظٍّ زائد على ذلك، وأن ينهى من يراه يسعى بالنميمة بينهم، وأن يزجره برفق وكلام لينٍ وعليه أن يعاملهم بالرفق والتيسير، والبعد عن التنفير والتعسير، في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه من حقوق الله وحقوق الإخوان، ويراعي في ذلك قوله ﷺ: «يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا»⁽¹⁾ وعليه أن يتباعد عن تغريم دنياهم، وأن لا يلتفت إلى ما في أيديهم معتقداً أن الله تعالى هو المعطي والمانع، والخافض والرافع، وليجعل همته في تحرير دنياهم من التشنيت والتبذير، وأن لا يطلبهم بإعطاء شيء، لا من القليل ولا من الكثير، إلا ما سمحت به نفوسهم من غير طلب، فإن عقول الناس حول هذا المطاف تدور، وعلى هذا المقدار تجري بهم جميع الأمور اهـ.

وهذه الوصية من سيدنا ﷺ كافية في الإشارة إلى الأهلية المشروطة في هذا الباب، كما أنها كفيلة بجميع معظم ما يطلب من المقدم التمسك به من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وذلك لأن العفو عن الزلل والصفح عن الخلل هو أعظم ما ترسخ به المودة في القلوب ويستنزل به أرواح الرضا من خزائن الغيوب.

ومن لطيف آدابهم السنية الجارية على مناهج السنة المحمدية أن المقدم إذا رأى من بعض إخوانه مكروهاً، أو علم من حاله اغوجاجاً، أو أحس منه بدعوى، أو رأى أنه داخله عجب أن لا يصرح له بالمكروه، بل يتكلم على رؤوس الأصحاب كأنه غير قاصد لمعين، ويشير إلى ذلك المكروه على وجه الاستطراد في الكلام، ويكشف عن وجه المذمة فيه كشفاً ييناً، لكن على وجه الإجمال حتى لا يتفطن أحد لمقصوده بحال، ولا شك أن الفائدة تحصل بذلك للجماعة، ولذلك المعنى عنده خصوصاً، وهذا أقرب إلى المدارة وأكثر أثراً لتأليف القلوب، وفيه غاية التلطيف في الأخذ بالعفو والستر.

وبالجملة فوجوه الأخذ بالعفو كثيرة، وكلها محمودة مرغّب فيها، لكن أحسنها ما ضم إليه الإرشاد إلى الأصلح والأحسن من غير شعورٍ من المعنى بذلك بالعفو ولا بالإرشاد ولا بغير ذلك، ورووا في الإكثار من العفو حديثاً عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كم أعفو عن

(1) رواه البخاري في (العلم: 11) وفي (المغازي: 60)، وفي (الأدب: 80)، ومسلم في (الجهاد: 4)،

وأبو داود في (الأدب: 17)، وأحمد: 1/ 239، 283.

الخادم؟ قال: «كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً»⁽¹⁾ اهـ.

وأما اجتناب المقدم ما يوجب في قلوب إخوانه ضغينة أو شيئاً أو حقداً، فهو أيضاً من وجوه أهليته، فيستحقّ التقدم على غيره بحسب زيادته في ذلك عليه، ويكون الاجتناب لما ذكر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، وهي أخلاق النبي ﷺ من التواضع والحلم والصبر والإيثار والكرم ونحوها، وهي مبسوطة مشروحة معانيها في شروح الحديث، وجماع ذلك كله في إنصافهم من نفسه وترك الانتصاف منهم، وذلك بأن يرى لهم عليه من الحقوق ما لا يقدر على القيام بنزr النزr منه، ولا يرى لنفسه عليهم حقاً في شيء مما قلّ أو كثر كحال الوالد الشفيق مع أولاده الصغار، فيتعطف عليهم ويقضي حوائجهم في حال الصحة والمرض، ولا يترك شيئاً من حقهم اعتماداً على ما يعلمه ظاهراً من صحة إرادتهم وكمال صدقهم. قال بعضهم: لا تضيق حق أخيك اتكلاً على ما بينك وبينه من المودة.

(ومن الحكايات) في تعطف الأكابر على غيرهم وقيامهم بحقهم وعدم رؤيتهم لأنفسهم حقاً عليهم ما ذكر أن الجديدي قال: قدمت من الحج فابتدأت بالجنيد فأتيته وسلّمت عليه وقلت حتى لا يتعنّى، ثم أتيت منزلي، فلما صليت الغداة التفّت فإذا الجنيد ﷺ خلفي، فقلت: يا سيدي إنما ابتدأت بالسلام عليك لكي لا تتعنّى إلى ههنا، فقال لي: يا أبا محمد هذا حقك وذلك فضلك اهـ. فانظر كيف رأى الإمام الجنيد ﷺ لصاحبه الحق عليه ولم ير لنفسه على صاحبه حقاً، فجعل ابتداءه بالتسليم عليه من فضله، والكلام في هذا الباب طويل، والحكايات فيه كثيرة، وفي هذا القدر كفاية لما قصدنا إيراد هـ على وجه التمثيل.

وأما قول سيدنا ﷺ: «وأن يسعى في إصلاح ذات بينهم» إلخ فهو أيضاً من أكد آداب المقدم مع إخوانه، فيراعى فيه ما يدل على ذلك، وهو مما أفصح به القرآن العظيم ورغبت فيه السنة الطاهرة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ﴾ [الحجرات: الآية 10] وفي الخبر أن رسول الله ﷺ قال: «إِلَّا أُخْبِرَكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ»⁽²⁾.

وأما قوله ﷺ: «وعليه أن يعاملهم بالرفق واليسير» إلخ فهو أيضاً من وظيف المقدم مع إخوانه، فيطلب منه النزول إلى حالهم من الرفق بهم وبسطهم، قال بعضهم: إذا رأيت

(1) رواه أبو داود في (الأدب: 124).

(2) انظر باب إصلاح ذات البين عند البخاري في (الصلح: 1)، وأبي داود في (الأدب: 50).

الفَقِيرَ فَالْقَهَّ بِالرَّفْقِ وَلَا تَلَقَّه بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ يُؤْنِسُهُ وَالْعِلْمُ يُوجِّشُهُ. فَإِذَا فَعَلَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْمُرْشِدَ إِلَى طَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ مَعَ الْفَقِيرِ بِهَذَا الْخُلُقِ الَّذِي هُوَ الرِّفْقُ، فَإِنَّهُ يَتَدَرَّجُ بِذَلِكَ إِلَى الْإِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ، فَيَعَامِلُ حِينَئِذٍ بِصَرِيحِ الْعِلْمِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَيْضاً التَّزَوُّلَ إِلَى إِخْوَانِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ التَّجَبُّلِ وَالتَّعْظِيمِ، فَيَسْتَعْمِلُ التَّوَاضُعَ مَعَهُمْ، فَلَا يَثْبُتُ لِنَفْسِهِ قَدْرًا وَلَا مَزِيَّةً عَلَيْهِمْ.

وَمِمَّا حَكَى فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا عَلِيٍّ الدِّقَاقَ رحمته الله دَخَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ بِمَصْرٍ وَهُمْ جُلُوسٌ بِالْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَى أَسْطُوَانَةٍ، فَقَالُوا: يَفْرَغُ الشَّيْخُ مِنْ صَلَاتِهِ وَنَقُومُ نَسْلَمُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَّغَ جَاءَ إِلَيْهِمْ مُبَادِرًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: كُنَّا أَوْلَى بِهَذَا مِنْكَ يَا سَيِّدِي، فَقَالَ رحمته الله: مَا عَذَبَ اللَّهُ قَلْبِي بِهَذَا قَطُّ، يَعْنِي: مَا تَقَيَّدْتُ بِأَنْ أَحْتَرِمَ وَأَقْصِدَ قَطُّ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِيهِ إِلَى حَدِّ الْمَدَاهِنَةِ بِأَنْ يَتَجَاوَزَ فِيهِ حَدَّ الْمَدَارَةِ إِلَّا صَارَ فَتْنَةً عَلَى التَّابِعِ وَالْمَتَّبِعِ، وَلَا بَدَّ مِنْ إِقَامَةِ مِيزَانِ الْإِعْتِدَالِ فِيمَا ذَكَرَ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالْإِنْسَابِ لِلْإِخْوَانِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَضَعَ لِلْحَاجَةِ، وَالشَّيْءُ إِذَا وُضِعَ لِلْحَاجَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. هَذَا وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمِيدَانِ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَجَلَّى لِقُلُوبِهِمْ مِنْ آثَارِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ فَلَا كَلَامَ مَعَ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِيمَا اقْتَضَاهُ حَالُهُ فِي ذَلِكَ، وَيَحْمِلُ كُلٌّ عَلَى مَا اعْتَدَ مِنْهُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ.

وَرَوَى عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: كُنَّا نَتَذَكَّرُ الشَّعَرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ⁽¹⁾ وَكَانَ يَقُولُهُ وَيَمْرُجُ عِنْدَهُ. وَيَمَازِحُنَا فِيمَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَكُنَّا نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ وَنَحْنُ نَضْحَكُ، وَكُنَّا نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ وَنَحْنُ نَكَادُ نَبْكِي.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَقِفُ عَلَى حَدِّ الْإِعْتِدَالِ فِي هَذَا الْإِنْسَابِ إِلَّا مَنْ قَهَرَ نَفْسَهُ وَكَانَ عَالِمًا بِأَخْلَاقِهَا وَطِبَائِعِهَا، سَائِسًا لَهَا بِوُفُورِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقِفَ عَلَى حَدِّ الْإِعْتِدَالِ فِيهِ، قَالُوا: وَلَا يَصْلُحُ التَّزَوُّلُ وَالْإِنْسَابُ بِالْمَدَاعِبَةِ لِلْإِخْوَانِ لِمَنْ لَمْ يَرْتَقِ فِي بَاطِنِهِ عَنْ حَالِهِمْ فِي الصِّفَاءِ وَرُسُوحِ الْقَدَمِ فِي الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، بِأَنْ صَارَتْ الْعَزِيمَةُ غَالِبًا أَوْقَاتِهِ، لَثَلَا تَجَرَّهَ مِمَّا زَجَّ طَبِيعُهُ لَطَبِعَهُمْ إِلَى الْإِخْلَادِ إِلَى الرِّخْصَةِ وَعَدَمِ التَّشَوُّفِ لَطَلْبِ الْحَقِّ، وَبَسْطِ الْقَوْلِ

(1) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ الْبَصْرِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ بِالْوَلَاءِ، أَبُو بَكْرٍ، إِمَامٌ وَقْتُهُ فِي عُلُومِ الدِّينِ بِالْبَصْرَةِ، تَابِعِيٌّ مِنْ أَشْرَافِ الْكِتَابِ. مَوْلَدُهُ وَوَفَاتُهُ بِالْبَصْرَةِ. نَشَأَ بَزَارًا فِي أَذْنِهِ صَمٌّ، وَتَفَقَّهَ وَرَوَى الْحَدِيثَ، وَاشْتَهَرَ بِالْوَرَعِ وَتَعْيِيرِ الرُّوْيَا، وَاسْتَكْتَبَهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ بِفَارَسَ، وَكَانَ أَبُوهُ مَوْلَى أَنْسٍ. مَاتَ سَنَةَ (110 هـ).
انْظُرْ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ: 214/9، وَالْمَحْبَرُ: 379، وَوَفَايَاتُ الْأَعْيَانِ 453/1، وَحُلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ: 263/2.

في هذا وتحقيقه يطولُ بنا وقد أشرنا إلى محل الحاجة لمن يفهم ذلك، والله الموفق. وعلى هذا القانون يجري الحكم أيضاً فيما تقدم أنه يطلب من المقدم من النزول عما يجب له من التبجيل بالتواضع، فلا يخرج في ذلك النزول أيضاً عن حدِّ التواضع المحمود بأن يتجاوزه إلى حدِّ الصفة المذمومة، والكشف عن حقيقة التواضع أنه رعاية الاعتدال بين الكبر والضعفة، فالكبر رفعُ الإنسان نفسه فوق قدره، والضعفة وضع الإنسان نفسه مكاناً يزري به^(١)، وكلُّ منهما مذموم، والتواضع مرتبة بين مرتبتين، وحقيقته أن يرضى الإنسان بمنزلة دوين ما يستحقُّه، قالوا: ولو أَمِنَ المرءُ جُمُوحَ النفس لأوقفها عن حدٍّ ما تستحقُّه من غير زيادة ولا نقصان، ولكن لما كانت مجبولةً على الجموح احتاجت إلى التداوي بإيقافها دوين ما تستحقُّه لئلا يتطرق إليها الكبر. فالتواضع والضعفة مشتبهان بالصورة متباينان بالحقيقة، ولذلك يلتبسان كما يلتبسُ الكبر المذموم بالعزلة المحمودة لاتحادهما بالصورة وتباينهما بالحقيقة أيضاً. فالكبر جهلُ الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. والعزلة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه، وبما خلقت له وإكرامها أن يضعها لحظ دنوي خسيس سريع الزوال، وهي من سماة المؤمنين الموقنين، قال الله تعالى: ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [المنافقون: الآية 8] وذكروا عن الحسن البصري رحمته الله أن العزلة كانت وضفَّه، فقال له بعض الناس يوماً ما أعظمك في نفسك، فقال: لستُ بعظيم ولكني عزيز.

ولما كانت العزلة محمودة، وبينها وبين الكبر المذموم مشاكلة قال الله تعالى: ﴿يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: 146] قالوا: فيها إشارة إلى إثبات العزلة بالحق والوقوف على حدِّ التواضع من غير انحراف إلى الضعة اهـ. ثم ما يوجد من كلام الأئمة في التواضع مما يلحقه بحد الضعة وهو كثير قصدوا به رحمته الله المبالغة في تنفير المريد والأخذ بحجزه عن الوقوع في الكبر لا غير، والحق إن شاء الله تعالى ما تقرّر من الميزان في ذلك، والله أعلم.

وأما قول سيدنا رحمته الله: «وعليه أن يتباعد عن تغريم دنياهم» فقد تقدّم أنفأ أن ميزان طريق الإرشاد والدعوة إلى الله هو الاستغناء عما في أيدي المدعوين، وهذا أعظم الأركان عندهم، فالواجبُ التنزُّه عن الطمع فيما في أيديهم بحيث يعدُّ الشؤف إلى ذلك أن ابتلي به في باطنه بلية عظيمة وعقوبة معجلة من الله تعالى، فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه في رفعها عنه، ويجتهد في صرف ذلك عنه بمجاهدة نفسه وتذكيرها بما أشار إليه سيدنا رحمته الله بقوله

(١) يزري به: يسبب له المهانة والذل والاحتقار.

معتقداً أن الله هو المعطي والمانع إلخ، فإن غلبته نفسه وخرَجَ إلى حد السؤال لذلك منهم فليعلم أنه قد أخسَرَ الميزانَ، وطغى فيه غايَةُ الطغيان، وهو الناجي إن سَلِمَ له رأسُ ماله ولم يعاقب بالحرمان، لأنه خرج إلى التلبُّس بالدعوى الكاذبة، ومعلوم ما هو الجزاء على ذلك، والعياذ بالله تعالى.

وكان سيدنا ﷺ أوماً في قوله: «فإن عقول الناس حول هذا المطاف يدور» إلى آخر ما قاله قتادة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَلْكُمُ أَمْوَالُكُمْ﴾ * «إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخُّؤُكُمْ» [محمد: الآيتان 36 - 37] الآية، أعلمنا الله تعالى في هذه الآية أن في خروج المال إخراج الأضغان، وهذا تأديب من الله الكريم جلَّ وعلا، والأدب أدبُ الله تعالى.

وقول سيدنا ﷺ: «إلا ما سمحت به نفوسهم من غير طلب» يحقق ما أشرنا إليه من أن المذموم هو التشوُّف والطمع، فإن انتهى الحال إلى السؤال، أعني سؤال المقدم من إخوانه، فقد أفضى إلى بلاءٍ عظيم وفتنة كبيرة في الدين، نسأل الله العافية من كل بلية بمنه وكرمه. فقام من هذا ميزانٌ قويم وقسطاسٌ مستقيمٌ فيما يجريه الله تعالى من الإرفاق للإخوان على أيدي بعضهم لبعض، فكلُّ ما أتى من الأخ لأخيه على وجه الهدية والمواصلة لله من غير طمع ولا استشراف نفسٍ، فضلاً عن السؤال فهو لا بأس به شريعةً وطريقةً، وذلك لأن الهدية مباحة في الجملة، بل هي محسوبة في الفقه من وجوه الحلال، فإن عرض عارض في المعطي أو في وجه الإعطاء، فالأخذُ أعرف بما يأتي وما يذرُّ، وهذا بالنسبة لمطلق الإخوان، وبحسب أحوال العامة منهم. وأما أهل التمكين فأحوالهم في الأخذ مختلفة تبعاً لما اقتضته الواردات والتحفظ عن الآفات، وهي في كلٍّ من الأخذ والترك، كما قاله الأستاذ السري السقطي رحمه الله للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: احذر أفة الردِّ كما تحذر أفة الأخذ.

والحاصل أن كلَّ من عُرف بصحة العلم والعمل ومثانة الديانة فأمره موكلٌ إلى دينه ولا سبيل للانتقاد عليه، قاله العلامة اليوسي رحمه الله، ومثل الحكم فيما سمحت به نفوس الإخوان لإخوانهم كالمقدم ومن في معناه من غير طلب الحكم فيما إذا اضطر المقدم ونحوه فله الأخذ من مال إخوانه ولو بالتعرض لذلك، ويتصرَّف فيه بحكم الصدقة على الوجه الذي أبيع له من أجله بقدره في وقت الاحتياج لا غير، ثم إن هذا أيضاً في غير المشايخ الكاملين. وأما هم⁽¹⁾ فهم بحكم ما يرُدُّ عليهم من الله تعالى في ذلك، فقد يظهر لهم قبول الرفق من المرید لصلاحٍ يتراءى لهم في ذلك من الله تعالى لذلك المرید

(1) قوله «وأما هم» فأراد المشايخ الكاملين.

فيكون أخذهم لماله والارتفاق بخدمته مثلاً لمصلحة تعود عليه منهم مأمونة الغائلة من جانبهم، وقد يظهر للواحد منهم أن يقبل من بعض المريدين خروجه عن جميع ماله، وذلك إذا علم أن خروجه عنه يكسبه حالاً لا يطلع معها إلى مال ولا غيره، وذلك في ذلك مقتضياً لأثر النبي ﷺ في قبوله من الصديق الأكبر ﷺ جميع ماله⁽¹⁾.

وقد يظهر له قبول البعض منه دون البعض، وقد يظهر له عدم القبول في الكل معاملة منه لكل بما فيه صلاحه، لأنهم أساة⁽²⁾ النفوس وأطباء القلوب ﷺ، وهذا إنما ذكرناه تمييزاً لتقرير هذه المسألة حتى لا يرد علينا ما اتفق لكامل المشايخ ﷺ وإلا فالمدار فيما نحن بصده على ما ذكره سيدنا ﷺ في وصيته السابقة آنفاً، فوقفنا عنده لازم، ألهمنا الله رشدنا ووفقنا لما فيه رضاه بمنه وكرمه آمين.

وقول الناظم: (وليس يخلو من مقدم) إلى آخره، أراد به الناظم ﷺ دفع ما قد يتوهم من انقطاع التربية بهذه الطريقة بوفاة الشيخ ﷺ، أو بتناول العهد والرد على من يقول إن الشيخ الميت لا تنفع صحبته لانقطاع مدبه بموته كما قيل بذلك، ويريد أن يسحب الحكم بذلك على شيخنا أيضاً ﷺ، وقد تقدم أن هذه الطريقة المحمدية لا يزال مدوها جارياً مدى الدهور والأعصار على أيدي من يصله الإذن الصحيح فيها في سائر البلاد والأقطار بضمان من نبينا المصطفى المختار، وسابق عناية من ربنا الفاعل المختار ﷺ. **فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④** ﴿الْجُمُعَةُ: آيَةُ 4﴾.

وتقدم أيضاً أن من المقدمين من يكون في مرتبة التربية والترقية بحصول الإذن له في ذلك من الله تعالى له في سره من طريق الإلهام المعروف عند أهل هذا الشأن، أو من خضرة رسوله ﷺ، أو على يد بعض أهل الفتح الأكبر من الإخوان الكرام، إلا أن أهل هذه الطريق لا يتظاهرون بالتصدي للتربية والانصباب للمشيخة أدباً مع الله تعالى ومع رسوله ﷺ ومع سيدنا الشيخ ﷺ، ولذلك جرى اصطلاحهم في غالب البلاد على تسمية المرشد مقدماً فقط، وفي بعض البلاد الجنوبية وصحارى المغرب الأقصى تلقب من تأهل للتربية منهم بالشيخ، ومن دونه بالمقدم، جرياً على اصطلاح الأقدمين من أهل الطريق المشهورة بالمغرب، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة موقع الإشارات منه، فافهم والله تعالى أعلم.

ثم قال ﷺ تعالى:

(1) كذا في أسد الغابة في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بجميع ماله في سبيل جيش العسرة.

(2) الأساة: جمع آس، وهو الطيب.

ما يلزم من أراد أخذ الورد وما يلزمه بعد أخذه

هذه ترجمة أيضاً، فيأتي فيها من التقرير مثل ما تقدّم في نظائرها، وعبر باللزم خلاف ما فعله غيره من التعبير بالشروط، لأنه وضع نظمه هذا فيما يتعلّق بالورد، والورد حقيقة هو الذكر القائم على الأركان الثلاثة الآتي ذكرها، وشروطه هي الآتي ذكرها أيضاً في ترجمتها المخصوصة بها، وهذه الأمور التي ذكره في هذه الترجمة هي اللازمة لمريد الدخول في هذه الطريق حين الإرادة واللازمة له بعد الدخول فيها، بمعنى أنه يلزم بها، فإن التزمها تأتّى له الدخول، وإن لم يلتزمها لم يتأتّ له الدخول، وهذا في الأولى اللازمة حين الدخول، والأخرى يلزم بها كذلك، فإن التزمها كان آتياً بما عليه، وإن لم يلتزمها بأن أخلّ بشيء منها فقد أخلف الوعد ولم يوفّ بالعقد، وفي ذلك ما يلزمه منه تجديد التقيد بالعهد لا بد من ذلك، لأنه يؤذن بانفصام عقده التي كان عقدها من أصلها، وفيه ما يلزمه منه التوبة والاستغفار فقط كما سيبين ذلك في النظم، ومن عبّر عن هذه بالشروط راعى أنها شروط الطريق، فلذلك عدّ منها ذكراً الورد دواماً، إذ الشرط ما خرج عن الماهية والمثال فيما اعتبره النّاظم مع ما اعتبره غير واحد، لأن الدخول في الطريق هو ذكر الورد وأما بشروطه ولوازمه وأخذ الورد بعد التزام لوازمه التي منها ذكره دواماً، وأما بشروطه المشروطة فيه هو معنى الدخول في الطريق، وعلى هذا فلا إشكال، والله تعالى أعلم.

وبدأ من اللوازم بأهمّها الذي لا يتأتّى الدخول في الطريق بدونه ويستمرّ لزومه بعد الدخول أيضاً، فإن أخلّ به وجب التجديد للتقيد بالعهد لانفصام العقدة بالإحلال به فقال:

يُعْطَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ تَحَنُّنٌ	عَرِمَ زُورُ الْأَوْلِيَاءِ مَسْجِلُهُ
سِرَّةٌ الْأَمْوَالُ وَالْأَخْيَارُ	وَتُخْرِجُ الصَّحْبَ وَالْأَنْبِيَاءُ
لَهُ بِأَسْنٍ أَنْ يَزُورَ بَغْضُ الْفُقَرَا	بَغْضاً وَذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ هَمَزَ
وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ عَنْ شَيْخٍ وَزَلَزَ	سِرَّةً لَمْ يَنْفَعْ بِهِ وَلَا الْمَنْزِلُ
وَنَحْنُ مَا لَنَا بِزُورِهِمْ عَرَضُ	لِمَا نَهَانَا عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ قَرْضِ
وَمَنْ ذَلِكَ لَنَا مِنْهُ عَرَضُ	صَمِيعِ الْأَسْنَاءِ بِلَا شَكٍّ عَرَضُ
فَمَنْ تَلَا جَوْهَرَةَ الْكَمَالِ	فِي عَرُونَا وَبِهَا ذَا الثَّالِي

زِيَارَةُ لَسَيِّرِ الْأَرْسَالِ
وَالْأَنْبِيَاءِ وَلِئَلَّ تَطْبُ وَوَلِي
تَبِيئًا قِيَالَةً قَمَارًا
مَا قَلَّتْهُ تَظْفَرُ بِخَيْرِ جَمِي
سَاوَاتِنَا فَوِي الْمَزَايَا وَالْعَلَا
لِمَ لَا وَهَمَ أَهْلُ (الْمَعَالِي وَالْكَرَمِ)

لِحَضْرَةِ النَّبِيِّ فِي الْمَعَالِي
كُنَانَتْ لَهُ تَعَرُّ زَوَارِ الرُّسُلِ
لَأَنَّهُ كُنَانُهُ قَرَزَارًا
فَاعْمَلْ نِزْرًا لَكَ أَبِي وَأُثْي
وَلَيْسَ وَلَا مِنَّا تَكْبُرًا عَلَى
كُلِّ جَنَابِهِمْ لَرَيْنَا مَحْتَرَمَ

(يعطى) يلقن، والمراد بـ(المسلم) هنا: ما يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والطائع والعاصي، ومعنى (تحملاً) التزم و(الزور) الزيارة، والمراد بها هنا قصد الولي للاستمداد منه، و(مسجلاً) مطلقاً، وقوله: (سواء الأموات والأحياء) تفسير للإطلاق وقوله: (وتخرج) إلخ. استثناء من الحكم السابق، و(خير من فرض) النبي ﷺ، و(العوض) البدل، و(عرض) منع، يعني من صحة الإسناد وحال دون ذلك، والضمير في ناويها للجوهرة، و(لحضرته النبي) يتعلق بناويها، و(الظفر) الفوز، و(الجم) الكثير، و(التكبر) من الكبر، والكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره، و(التكبر) إظهاره ذلك فهو أثره، و(المزايَا) الخصال من الفضل والسودد التي يفوق الإنسان بها غيره، و(العلَا) يصح ضبطه بالضم جمع غلياء، وبالفتح ممدوداً الشرف، وباقي الألفاظ واضح.

يقول: إنما يعطى ويلقن هذا الورد المحمدي الشريف لمن رغب في فضله الباهر وسره المنيف، إذا تحمّل والتزم أن لا يزور واحداً من الأولياء الأحياء أو الأموات بأسرهم ما عدا أصحاب النبي ﷺ المخصوصين بفضيلة السبق التي لا مطمع فيها لغيرهم، وأحرى الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكذا زيارة إخوانهم في الطريق بل أمرها عندنا حسن مندوب إليه على التحقيق، وقد قيل: إن من أخذ عن شيخ وزار من عداه لم ينتفع بالأول ولا بالثاني فيما قصده ونواه، هذا ونحن على كل حال ما لنا في زيارتهم من نفع لقصر وجهتنا بالإذن الخاص على سيد الأنبياء والأرسال مع ما عوضنا من ذلك من فضيلة جوهرة الكمال، فإن من قرأها في عدد مبلغة اثنتا عشرة مرة بشروطها إلخ المعلومة ناوياً زيارة سيد الرجال، حصل له مثل ما يحصل لمن زاره ﷺ في روضته الشريفة، وزار جميع الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأولياء وسائر أهل الكمال، فاعمل على هذا السر الباهر فذلك أبي وأمي أيها الأخ الصادق تظفر بالفضل العظيم والخير العميم الفائق، وليس منع الزيارة في طريقتنا هذه المحمدية تكبراً على ساداتنا الأولياء الكرام أهل المراتب العلية، والمقامات الفاخرة السنية كلا، ومعاذ الله أن يصدر ذلك منا في جانبهم الأعز

الرفيع، بل هو عندنا محترماً غاية الاحترام، عزيز منيع، والله حسيبٌ من يشنع علينا⁽¹⁾ هجرانهم وقلاهم⁽²⁾، ويشنع أننا نستعزى بهم أو بمن والاهم، هذا ما تيسر هنا في سبك هذه الأبيات الثلاثة عشر، والقصد إنما هو الاقتفاء لأنفاس هذا السيد الجليل والتبرك بما له من الأثر.

وقد عقد فيها مسألة منع المريد من زيارة غير أستاذه وإمامه كما عليه جلُّ جهابذة هذا الشأن، وجمهور أعلامه، إلا أنه رتب الكلام فيها على حسب ما سمح به النظم، وأبرزه في قوالب الرد على المتقدم المولع بالتشنيع على أهل الله تعالى، والأخذ عليه بالكظم، وترتيب الكلام فيها باعتبار ما ينفع المريد الصادق الذي أهله الله تعالى للانخراط في هذا السلك النوراني الفائق، أن يقال: إن مما اختصت به هذه الطريقة المحمدية، المنوطة بأنوار العناية الربانية، والأسرار الرحمانية الوهية أن جعل الله تعالى فتح أستاذها وإمامها الأعظم على يد القدوة العظمى، أستاذ الكل وإمام الكل وعين مادة مدد الكل ﷺ وذلك بعد أن أنفذ الوُسْعَ ﷺ في السلوك على طرائق المشايخ الكاملين، ولم يألُ جهداً في التعلُّق بالأولياء المقربين الواصلين، فلم يأنس من جانب تلك الجوانب لما أرتقيه ناراً ولم يشم من تلك الآفاق برقاً للوصول إلى ما رامه، ولا استنشق من شميم تلك الأنديّة رنّداً ولا عراراً⁽³⁾، وما ذاك إلا لما أرادته به الغيرة الإلهية، واختارته له سوابق المشيئة الربانية، من غرفه من منبع الإمداد الاختصاصية، وتضلّعه من منهل الأسرار الاصطفائية، بطريق المشاهدة العيانية، والمشافهة الكفاحية.

إذا اضْطَفَكَ لِأَمْرِ هَيَّاكَ لَهُ يَدُ الْعَنَاءِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَا

ولما كان فتحه ووصوله إلى حضرة المشاهدة والعرفان، على يده ﷺ من غير أن يتحمّل في ذلك منه لمخلوق كائناً من كان، وصرّح له بذلك ﷺ تصريحاً لا يقبلُ بحالٍ وجهاً من وجوه التأويل، لم يكن له ﷺ في شيء مما يختص به أو باتباعه إلا على جابه العظيم عند الله تعالى الاعتماد والتعويل، فلم تبق له ﷺ دلالة إلا عليه ولا استمداً إلا منه ﷺ، ولا إشارة إلا إليه، فجعل المركز الذي عليه مدار دلالته، وتربيته الوقوف ببابه ﷺ، والاكتفاء بالاستمداً من فيوضات حضرته، اغتناماً لبركة ما تفضّل به ﷺ في ذلك من

(1) يشنع: يقبح، وشنع على فلان: فضّحه وشوّ سمعته.

(2) قلاهم: أبغضهم وهجرهم، والقلا: مصدره.

(3) الرنّد: شجر طيب الرائحة من الفصيلة الغارية، ينبت في سواحل الشام والغور والجبال الساحلية.

والقرار: نبات طيب الرائحة، الواحدة: عرارة.

الإذن الخاص، واقتصاراً على ما يتعين الاقتصار عليه مما لا ينال إلا بمحض الاختصاص ويرحم الله تعالى إمام دار هجرته ﷺ إماماً والأئمة الأعلام في قوله للخليفة العباسي: وأين تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام. ومن المتفق عليه الشائع المعلوم، أن من استغنى بالاتصال حيث أمكن عن الانفصال غير مرتب ولا ملوم، بإجماع العقلاء، بل لا شك أن من قبض الله له من يسلك به على هذا السبيل الأقوم، حتى أوقفه بهذا الباب الأعظم، وأناخ به بهذا الجنب الأفخم، ثم تطلع له بالالتفات إلى غيره من الأبواب، روماً للدخول منه إلى حضرة معرفة ربّ الأرباب فقد أساء الأدب، وتعرض لحلول الغضب، وربما خشي عليه سلب كل شيء حتى نور الإيمان، وأعظم به. والعياذ بالله تعالى من وبال وخسران.

فإذا عرفت موقع الإشارة من هذا الكلام ظهر لك الوجه الأجل والسبب الأقوى، في نهى سيدنا ﷺ لأصحابه عن الالتفات إلى غيره من الأولياء الكرام والمشايخ العظام، وأن الالتفات عنه ﷺ إنما هو التفات عن جنبه الأعظم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان من المقرر عند أهل الطريق أن الالتفات عن المشايخ مطلقاً من أكبر القواطع عنهم على التحقيق، فما بالك بالالتفات عن حضرتي ﷺ التي هي مجمع الأنوار ومنبع الأسرار، بل هي المركز الذي عليه مدار جميع المقامات والأحوال والكعبة التي بها مطاف أرواح المحبين والمحبوبين في سائر حضرات الكمال.

ثم إذا ظهر لك أن الوجه والسبب في اشتراطنا على المريد من أهل طريقنا ترك الالتفات إلى الغير، هو ما اختصت به هذه الطريقة المحمدية عن غيرها من سابقة الفضل والخير بما أحازته من النسبة الخاصة بها لسيد الوجود ﷺ، على ما تقدم إيضاحه في المقدمة من أنها محمدية بالوجه الأخص لا بالأعم، فلنتبع ذلك بما يفيد توجيه منع الزيارة والنهي عن الالتفات عند القوم، حتى يعلم أن مانع ذلك مطلقاً لا عتب عليه في بساط التربية الخاصة ولا لوم، فنقول ومن الله تعالى نرجو التسديد في المقول: الزيارة في اللغة: القصد إلى المزمور في محله. وهي في الاصطلاح: قصد المزمور إكراماً له وتأنيساً، ومنها زيارة الإخوان بعضهم بعضاً، وقد تقدم بعض ما يتعلق بها في المقدمة، وسيأتي بعض ذلك قريباً أيضاً إن شاء الله تعالى، ومنها زيارة القبور مطلقاً، وهي مرغّب فيها لما فيها من صلاح القلب بشرط الاشتغال بالاعتبار والتأمل والتفكر في أحوال الآخرة، والسلامة من الوقوع في شيء مما يخالف الشريعة الطاهرة، والكلام فيها مبسوط في كتب الفقه، وليس القول فيها ولا فيما قبلها من غرضنا في هذا المحل، وإنما كلامنا هنا في زيارة الأولياء،

أعني الأكابر الذين يعتقد فيهم ويتعلق بهم. وحقيقتها قصد الولي للانتفاع به والاستمداد منه، وهذه هي التي منع منها المريد في بساط التربية الكاملة لتحقيق المضرة له بها فيما هو بصده، وذلك لأنهم نصوا على أن المريد مهما مَالَ عن قدوته بظاهره أو باطنه ولو لمحة فإن ذلك وبال عليه ونقصان، وأن صحبته لا تصفو له ولا يستعد باطنه لسراية حال القدوة اهـ انظر «بغية الطالب» للشاذلي رحمته الله.

ومن كلام الشيخ محيي الدين بن العربي رحمته الله: ما سامحَ مريده في الاجتماع بغيره إلا حصلَ له تردُّد في أي الشيخين أعلى من الآخر حتى يتلمذَ له، وإذا حصل له ذلك رفضه قلب الاثنين، فلم ينتفع بأحد منهما، لأن شرط الانتفاع جزم التلميذ بأنه لا يخرج من دائرة شيخه حتى يحصل له الكمال اهـ. وفيما قيده في «الذهب الإبريز» من إملاء شيخه القطب سيدي عبد العزيز رحمته الله على قول الشريشي رحمته الله تعالى في رائيته: ولا تقدمنَّ قبل اعتقادك، إلى آخر البيتين ما نصّه أي ولا تقدمن على شيخ بقصد الدخول في محبته حتى تعتقد أنه من أهل التربية، وأنه لا أحد أولى بها منه في زمانه، قال: وإنما وجب عليه ذلك، لأن الشيخ الذي يرى من مريده الالتفات إلى شيخ غيره يقطعُ عنه المادة، والمريدُ الذي يدخل في صحبة شيخه وهو يرى أن في الوجود شيخاً مثل شيخه أو أكمل يبقى متشوقاً لذلك الأكمل في اعتقاده، فيراه شيخه متشوقاً إلى غيره فيقطع عنه المادة، فلا يكون بالأول ولا بالثاني. قال: وقد رأينا مثل هذا في زماننا كثيراً والله يكون لنا ولياً ونصيراً. وقد رأيت تصريح هذا القطب الكبير بقطع المادة عن المريد بسبب التفاته وتشوفه إلى غير شيخه، وأعظم بقطع المادة مضرة ووبالاً على المريد، ومثل هذا ما في شرح الرائية للفاسي رحمته الله تعالى، فإنه قال فيه على قوله: «فإن رقيب الالتفات» إلخ أي أن مراقبتك لغير شيخك والتفاتك إلى ذلك الغير يقطع عنك السراية المحبوبة: أي المدد الساري إليك من شيخك، حيث كنت مجموعاً بكليتك عليه قبل مراقبتك الالتفات إلى الغير.

قال الشيخ زروق: ولا تلتفت عنه، ولو رأيت من هو أعلى منه، فتُخَرَم البركة من الأول والثاني. قال: ولذا كان المشايخ يمنعون أصحابهم من صحبة غيرهم، بل ومن زيارتهم، وهذا مما ينكره المتوسّمون الجاهلون بأحوال أهل الله اهـ المراد منه. وفيه التصريح بانقطاع المدد من الشيخ عن مريده بسبب التفاته إلى غيره، وهذه القصيدة أعني الرائية التي منها هذا البيت، قال فيها صاحب «إئمة العيينين»: هي حجة عند أهل الطريق، ولم يزل المشايخ رحمته الله يحضون عليها ويوصون تلامذتهم بالعمل بها، وتسمّى بسرائر الأنوار وأنوار السرائر قاله المسناوي اهـ بنقل صاحب «الجيش» رحمته الله تعالى. ومن تأمل هذا البيت

رآه في غاية الحسن والبلاغة لتشبيهه فيه المدد الساري من الشيخ إلى المريد بالمحبوب، والمريد بالمحب، والالتفات بالربيب الذي يكدر على المحب صفو مشروبه، ويسعى دائماً فيما يعوقه عن الاتصال بمرغوبه، والظفر بمحبوبه، وفي إفراغه الكلام على هذه المسألة في قالب هذا التشبيه العجيب، وإتيانه على هذا الأسلوب الغريب إشارة لطيفة إلى أن هذا الشرط في الطريق من أكّد ما يهتم به السالك الأريب.

فإذا عرفت من كلام هؤلاء السادات الذين هم لا محالة من أفراد أئمة هذا الشأن وأعلامه ما يحصل من المضرة للمريد بسبب التفاته عن قدوته وإمامه عرفت الوجه في منع المشايخ الكاملين لأصحابهم من زيارة غيرهم من العارفين الواصلين، وعرفت خطأ المنكر عليهم في ذلك، وما وقع فيه، والعياذ بالله من نسبة أكابر الرجال إلى المنافسة والحسد، مع اعتقاده أنه على الحق وهم على الضلال، وهل هذا إلا محض سوء ظن بمنصبهم الرفيع، ووقعة في جانبهم المنيع.

وقد ذكر الشعراني رحمته الله في طبقاته عن بعض رجالها أنه كان يقول: من وقع في أولياء الله تعالى ابتلاه الله بانعقاد لسانه عن النطق بالشهادتين اهـ. اللهم إنا نسألك العافية من كل بليّة بفضلك وكرمك يا ربنا، ولو أن المنكر تثبت وعلم أن أهل الله تعالى منزّهون عن رذيلة اتباع الهوى، وأن منعهم لتلامذتهم من صحبة غيرهم، وزيارته لمصلحة محققة عندهم لهم في ذلك لسلم من سوء الظن بهم والوقعة في أعراضهم. وكان سيدي علي الخواص رحمته الله يقول: إذا رأيتم أحداً من المشايخ تغيّر على من زار من أتباعه أحداً من أقرانه فاحملوه على أنه ما تغيّر عليه إلا لمصلحته، كأن اطلع من طريق كشفه على أن فتحه لا يكون إلا على يديه، فأظهر له التكدر ليلازمه مصلحة له لا لعلّة أخرى من حظوظ النفوس اهـ.

ثم إن مما استأنس به المشايخ المانعون لأصحابهم من زيارة غيرهم في أخذهم العهد على المريد بذلك قوله عليه السلام: «لَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»⁽¹⁾. ومن المعلوم عند كل من له أدنى ذوق في علوم الرجال أن المحبة الصادقة لا تقبل الشركة بحال وفي «البحر المورود» أخذ عليه العهود أن لا نأخذ على فقير بالسمع والطاعة لما نأمره به من الخير، إلّا إن كنا نعلم يقيناً أنه لا يقدم علينا في المحبة أحداً من الخلق مطلقاً، حتى أهله وولده وراثته نبوية لا استقلالاً.

(1) رواه البخاري في (الإيمان: 8)، ومسلم في (الإيمان: 69، 70)، والنسائي في (الإيمان: 19)، وابن ماجه في (المقدمة: 9).

واعلم أنه لولا علمُ رسول الله ﷺ أن لمحبة الناصح مدخلاً في حصول الهداية والانقياد بسرعة دون بطاء ما قاله: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ» الحديث، ومن المعلوم أن جميع الدعاة إلى الله تعالى في هذه الأمة إنما هم نوابٌ له ﷺ، وذلك ليحصل للمريد كمالُ الانقياد، ويعتقد في شيخه أنه أشفق عليه من نفسه، كما كان النبي ﷺ، قال تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الاحزاب: الآية 6] اهـ الغرض منه هنا بلفظه، وفي قوله: «وراثه نبوية لا استقلالاً» نفي لما ينسبه الجاهلون إلى المشايخ الذين يأخذون العهد على المريدين بهذا الشرط من المنافسة واتباع الهوى في ذلك، وغير خافٍ أن المحبة الكاملة التي هذا وصفها لا تخلص للمحب في محبوبه حتى يستغرق فيها استغراقاً يستحيل معه خطور غير محبوبه في باله، فضلاً عن الالتفات والتشوف له، وهذا أمرٌ ضروري في المحبة الكاملة، ولا شك أن المريد إذا استغرق في محبة شيخه الاستغراق الموصوف لا يقدِرُ أن يلتفت إلى غيره، وكيف يلتفت إلى من لا يخطرُ بباله ولا يتصوّر في وهمه وخياله، فمن لازم الاتِّصاف بهذه المحبة التجرد عن كل علاقة، والتجرد عن العلائق كلها من أكيد الشروط في طريق أهل الله تعالى. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة: وما لم يتجرّد المريد عن كل علاقة فلا يجوز لشيخه أن يلقنه شيئاً من الأذكار اهـ.

وفي «البحر المورود» نقلاً عن بعض أركان الطريق الجنيديّة ما نصّه: السابع ربُّط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف التسليم والمحبة والتحكيم، فيكون اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عينه الحق سبحانه للإفاضة عليه، وأنه لا يحصل له الفيض إلا بواسطته دون غيره، ولو كانت الدنيا مملوءة بالمشايخ، ومتى ما يكون في باطن المريد تطلع إلى غير شيخه لم يفتخ باطنه إلى الحضرة الواحدة، فالإنسان في الجهة وله بدنٌ وروح، والله تعالى منزّه عن الجهة، فحكمته اقتضت الاستفاضة ممن في الجهة عن الفيض الحق الذي ليس في الجهة، وذلك أنه سبحانه وتعالى عين للبدن الإنساني المركّب من الكثرات الكثيرة جهةً واحدة يكون من تلك الجهة توجّهه إلى الله، وتلك الجهة هي نورانية رسول الله ﷺ في عالم الأرواح، فكما لا يقبلُ الصلاة إلا بالتوجّه إلى الكعبة كذلك لا يحصلُ التوجّه إلى الله تعالى إلا باتباع رسول الله ﷺ، والتسليم وربُّط القلب بنبوته، وأنه هو الوسطة بينه وبين الله دون غيره من الأنبياء، وأنهم وإن كانوا أنبياء الله تعالى وكلّهم على الحق، ولكن لا يحصلُ من الله فيضٌ إلا من ارتباط القلب بمحمد ﷺ، فتوجّه البدن إلى الجهة الواحدة، وتوجه الروح إلى الجهة الواحدة حصل للإنسان استعدادٌ للإفاضة عليه من الحضرة الواحدة، ومن هنا يعرف أن المناسبة بين المفيض والمستفيض فيما يتعلّق

بالاستفاضة شرط، وقد وَرَدَ في بعض الأحاديث على ما أثبت المشايخ في كتبهم أن الشيخ في قومه كالنبي في أمته، فلا بد للمريد أن يتوجّه إلى شيخه برُبط قلبه معه، ويتحقّق أن الفيض لا يجيء إلا بواسطته وإن كان الأولياء كلّهم هادين مهتدين يعتقّد كلّهم ويدعو لهم، لكن استمداده الخاص واستفاضته تكون من روحانية شيخه وحده، ويعلم أن استمداده من شيخه استمداد من النبي ﷺ، فإن شيخه متعلّق مستمّد من شيخه، وشيخه من شيخه أيضاً، وهكذا إلى رسول الله ﷺ، فهو مستمّد بالحقيقة من رسول الله ﷺ وهو من الحقّ جلّ وعلا: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَحْدِلَ إسنَةً اللَّهُ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: الآية 23] فربط القلب بالشيخ أصل كبير في الاستفاضة، بل هو أصل الأصول، ولهذا قال المشايخ رحمهم الله برعاية هذا الشرط اهـ.

ولندكر شيئاً من عباراتهم وأقوالهم الدالة على تأكيدهم على رعاية هذا الشرط، فمن ذلك ما ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في طبقاته، وكذا في «البحر المورود» عن الأستاذ الكبير سيدي علي بن وفا رحمه الله أنه كان يقول: اعلم أن قلوب الرجال أمثال الجبال، فكما أن الجبال لا يزيلها عن أماكنها إلا الشُّرك بالله تعالى كما قال عز وجل: ﴿وَنَحْنُ لِلْبَالِ هَذَا * أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: 90 - 91] فكذلك الولي لا يزيل همته عن قلب من أولى إليه إلا شرك موضع خالص المحبة من قلبه لغير وليه وربّه، فلا يلتفت للولي قلب مريده سوى الشرك لا تقصيره في الخدمة ولا غير ذلك اهـ.

ومن كلام الأستاذ ابن وفا رحمه الله: المريد الصادق عرش لا استواء رحمانية أستاذه، كتب على نفسه أن لا يدخل بيتاً فيه سواه، ولا يظهر لعين رأته غيره في مرآه اهـ. ومن كلامه أيضاً رحمه الله: مرتبة السيادة لا تقبل الشركة ولا تحملها، فهي تدفعها عن نفسها لغيرة من أصابته تركته كالريم اهـ.

ومن كلامه رحمه الله: لما كان الحق سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به فكذا مظاهره لا يغفرون أن يشرك بهم، لأنه حقيقتهم الظاهرة المتمثلة بهم، فهو هم وهو قوامهم وأمورهم كلّها أمورهم. فإذا رأيت أحداً منهم يكره ممن يتعین عليه حبه أو تعظيمه أن يحبّ سواه كحبه، ويعظمه كتعظيمه، فاعلم أن ذلك شأن الله الذي لا يغفر أن يشرك به ظهر به في مظهره، فافهم واعرف والزم اهـ.

ومن كلامه أيضاً رحمه الله: الأستاذ مظهر سرّ الربوبية لمريده، فعلى المريد أن يقف عند أمر أستاذه، وأن لا يلتفت عن أستاذه يميناً ولا شمالاً، وأطال في ذلك، فراجعته بتمامه في ترجمته من «الطبقات» إن شئت.

ومن كلام الشيخ الكبير سيدي إبراهيم الدسوقي رحمته الله: رأس مال المريد المحبة والتسليم، إلى أن قال: فإذا كان المريد كلَّ يوم في زيادة محبة وتسليم سليم من القطع، فإن عوارض الطريق وعقبات الالتفات والإرادات هي التي تقطع عن الإمداد وتحجب عن الوصول اهـ.

وفي «العهود المحمدية» أن بعض المريدين شاور شيخه في زيارة شخص من مشايخ عصره وسأهما فقال الشيخ: يا محمد لا ينبغي لمريد أن يأخذ عن شيخ إلا إذا علم أنه يكفيه عن جميع الناس، فإن كنت لا أكفيك تقيدت على من شئت. وقال في «جنة المريد» بعدما ذكر وظائف الشيخ: ثم لا يترك أصحابه يزورون شيخاً آخر، ولا يصلح ذلك بالمريدين، إذ المضرّة لهم بذلك محققة الوقوع، إذ لكلّ شيخ طريقة تخصّه لا يتعدّاها ولا يخلطها بغيرها، فيسمع المريد تلك الطريقة ويرى منها ما هو خلاف طريقته، فيختلف عليه الأمر ويقف في سلوكه، وقلّما يجيء منه شيء. وعلى الشيخ سدّ هذا الباب على المريدين، ولا يمنعه تخيل من لا علم عنده، ولا صدق أن ذلك من جهة الاستبداد بالرياسة والحسد، فمقام الشيخوخة منزّه عن ذلك. ثم قال: والقطب الذي عليه مدار هذا الباب هو حسن التعلّق بالشيخ، وحسن الاقتداء به، وصدق التحكيم، وكمال الاستسلام له من غير منازعة ولا اعتراض، وقد قالوا: لا عقوبة لعقوب المشايخ إلا سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى اهـ.

وقال في «الذهب الإبريز» حاكياً عن نفسه رحمته الله تعالى ما نصّه: وكنت أتكلّم معه، يعني شيخه القطب سيدي عبد العزيز الدباغ رحمته الله، ونحن في جزاء ابن عامر بمحروسة فاس، أمّنها الله، فقال لي: إن سيدي منصوراً في رأس الدرب، أتحب أن تتلاقى معه وتعرفه؟ فقلت: يا سيدي نعم وحباً وكرامة، وكيف لا أحب أن ألتقي مع القطب؟ فقال رحمته الله: أما أنا فلو قدرنا أن أباك وأمك ولداً من يماثلك في شكلك وصفتك وعلمك وجميع ما عليه ذاتك باطناً وظاهراً عدد مائة ما نظرت إلى واحد منهم، أنت حظي وقسمتي وهم عندي كسائر الناس، فاستيقظت من غفلتي، وعلمت أنني ما جئت بشيء، فإن المحبة لا تقبل الشركة اهـ.

وفيه من الحكايات الحائمة حول هذا المزمى غير هذه، فليراجعه من أراد الوقوف على ذلك إن شاء. وسمعت بعض أصحابنا يقول: وقد جرى ذكر هذه الحكاية أن هذه الحكاية تدلّ على أن المؤلف رحمته الله تعالى كان محبوباً حيث لم يطرّد بسبب جوابه هذا للشيخ عن هذا الامتحان العظيم الذي امتحنه به والله أعلم. وهذه العبارات السنية من هؤلاء

السادات الكبار أهل المراتب العلية كلها دلائل قطعية، وبراهين جلية، على أن رعاية هذا الشرط عنهم ﷺ من أهم المهّمات، وأكدها في طريق التربية، ومن هنا يعلم أن المشايخ الذين يسدون على المريدين هذا الباب، قد سلكوا في نصحتهم وإرشادهم لهم جادة الصواب، وكيف لا وهم في جميع حركاتهم وسكناتهم على هدى من ربهم وبينة ونور، عاملون في كل ذلك على ما يتلقونه عن الحضرة القدسية، من طريق الإلهامات الصحيحة، التي تثلج لها الصدور، ومنهم من يتلقى ذلك في اليقظة أو المنام، عن أستاذ الأسانيد وسيد السادات بأسرهم عليه الصلاة والسلام.

ومن الأول ما ذكره في «ممتع الأسماع» عن الشيخ الكبير العارف الشهير سيدي محمد بن سليمان الجزولي صاحب «دلائل الخيرات» ﷺ من قوله: قيل لي قل لأصحابك لا تذبوا بالأسرار، فقلت: وما ذنب الأسرار؟ فقبل لي: الالتفات، فقلت: الالتفات عمّن؟ فقبل لي: الالتفات عنك اهـ.

ومن الثاني ما ثبت عن سيدنا ﷺ من أمره ﷺ له يقظة أن ينهى أصحابه عن زيارة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغير الصحابة الكرام، ﷺ أجمعين.

(وما حكى) عن القطب الجزولي ﷺ في قوله: «لا تذبوا بالأسرار» تصريح بأن المريدين يؤخذون بأمور تحدث في سرهم، وإنما تسمى ذنوباً في حقهم، فإن الأسرار في كلامه جمع سرّ، والمراد به هنا باطن الإنسان. ومن تلك الذنوب في حق المريدين المتقيدين بعهود الشيوخ الكاملين الالتفات، والتشوّف والتطلع بالقلب والسر. ومنها انقباض قلب المريد من ظهور بشرية الشيخ والعياذ بالله تعالى. ومنها غير ذلك مما لسان بصدد بسط القول فيه في هذا المحل، وأعظم الذنوب الالتفات لغير شيخه لما فيه من صورة المكر الخفي بالمريد، فإنه لا يظن أنه يبلغ به ذلك فيسترسل فيه، ولهذا اعتنى المشايخ بالتحذير منه والتنبه عليه، وخصوصاً لمن تفرّسوا فيه النجاة وأنه من المرادين بحمل سرهم، فإنهم لا يسامحونه في ذلك أصلاً.

ومن أعجب الأمور في هذا الباب ما ذكره الشيخ الإمام المتفتن أبو زيد سيدي عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنهما في كتابه «إبتهاج القلوب» عن الشيخ الشهير العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله الشهير بابن معن الأندلسي ﷺ أنه منع بعض مريديه من مجالسة أخيه العارف بالله سيدي عبد الرحمن، وذلك حين ظهرت على أخيه المذكور آثار الفتح، وأنه أعني الشيخ أبا المحاسن قال لذلك المريد: يا فلان ردّ روحك لجهة واحدة، خوفاً عليه من الشتات وجمعاً له عن الالتفات، وراجع

«ابتهاج القلوب» إن شئت، وهذا مع كون أخيه العارف بالله معه في دائرة واحدة، تجمعهما طريقة واحدة وسلسلة واحدة، بحيث لا يكون الالتفات عن أحدهما التفاتاً عن الآخر، ولهذا قلت في هذه الحكاية إنها من أعجب الأمور في هذا الباب فافهم، فتحصل من مجموع ما ذكرناه عن هؤلاء الأعلام، أن تشوّف المريد لغير شيخه والتفاتة إليه مُضِرٌّ به إضراراً يفضي به إلى انقطاعه عما هو البغية والمرام، فما بالك بما إذا انضمَّ لذلك أعمال الحركة الظاهرة بالسعي ونقل الأقدام، وبه يعرف أن لا لوم على أحد من أهل الكمال في نهيه أصحابه عن زيارة من عداه من الرجال، ويعرف أيضاً أن المنكر عليهم في ذلك قد عرض نفسه بسوء ظنه بهم ونسبته إياهم إلى الضلال لعقوبة الله مولاهم الحق الشديد المحال، اللهم سلّم سلم، بفضلِكَ وكرمك يا ربنا.

[تنبيه] كثيراً ما يسمعُ بعض المنتسبين إلى العلم أو إلى طريق أهل الله تعالى ممن لا اطلاع لهم على هذا الشرط نهى سيدنا ﷺ لأصحابه عن هذه الزيارة، فيقول: إن ذلك في حق من لم يقف عند ما حدَّ الشرع فيها، وقد علّمت مما سلف من توجيه المنع عندهم أن الكلام فيما إذا أدبَت على الوجه المحمود شرعاً.

وأما إذا أدّى الأمر فيها إلى فعل منهى عنه فهي بحسبه، مكروهة أو محرمة، بلا نزاع كما إذا وقع من الزائر مثلاً سجودٌ على الأرض بين يدي قبور الصالحين، كما يفعله كثير من الجهال، وهذا مما لا يقول بجوازه مسلم، لأنَّ السجود لا يكون إلا لرَبِّ العالمين، فليحذر المؤمن كلَّ الحذر من فعل الجاهلين.

وأما تقبيله قبر الولي، فيجري فيه الحكم عند المالكية على الأضلِّ عندهم من الكراهة في غير ما ورد به الشرع، كتقبيل الحجر الأسود، لكن نَقَلُوا عن التوضيح أن بعضهم استنبط من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والمنبر النبوي والقبر الشريف وقبور الصالحين وأجزاء الحديث، وممن قال بذلك ابن أبي الصيف اليمني من الشافعية، ذكره الشيخ جسوس رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

وملخص هذا الذي أوردناه هنا في هذه المسألة أن زيارة الأولياء، بمعنى قضيتهم للانتفاع بهم والاستمداد منهم، ممنوعة في طريقتنا هذه المحمدية.

أما أولاً فلما اختصَّت به من نسبتها بالوجه الأخصَّ إليه ﷺ حسبما تقدّم بيانه، فيكون الالتفات عن أستاذها ﷺ التفاتاً عن حضرة سيد الوجود ﷺ، والملتفت عن حضرته ﷺ لا يجد باباً يدخل منه، وإذ كان كما ذكره الشيخ جسوس رَحِمَهُ اللهُ تعالى من الأدب

عند بعض العارفين في حقِّ من زار ولياً من أولياء الله تعالى: أي قصده للاستمداد منه أن يستحضر في استمداده منه استمداده من حضرته ﷺ، فيكون في الحقيقة زائراً له ﷺ ومستمداً من حضرته الشريفة، زادها الله عزاً وشرفاً، فكيف يصحُّ لمن أخذ عليه العهد بالاستمداد من حضرته ﷺ أن يلتفت إلى غيرها، وإن فعلَ فما وجَّه العذر عنده في ذلك، وما المخلص له مما أوقع نفسه فيه من سوء الأدب المفضي إلى ذرِّ الشقاء والمهالك، أعاذنا الله من بلائه بمنه.

وأما ثانياً فلأنَّ الانتفاع بالشيخ مشروط في حقِّ المريد بربط القلب به بكمال المحبة والتسليم، على الحدِّ الذي تقدَّم ذكره في نصوص الكمل من الشيوخ، أهل التمكين والرسوخ، فربط القلب بالمحبة الكاملة هو الذي يطوى به البعد بين حقيقة المريد وحقيقة شيخه وتقطع المسافات، ولا تتمُّ للمريد المحبة الكاملة في شيخه إلا بقطع عقبات الإرادات والالتفاتات على الحدِّ الذي أفاده ما تقدَّم للأئمة في ذلك من جليِّ العبارات وسنيِّ الإشارات.

وإنما أطلتُ النفس في هذه المسألة أداءً للنصيحة الواجبة لإخواننا المتقيدين بهذا العهد المحمدي، المنخرطين في هذا السلك الأحمدي، حتى يظهر توجيه المنع من الزيارة بالمعنى السابق لكلِّ واحد منهم، فيكون على بينة من أمره، وعلى بصيرة فيما يدعو إليه إن كان مستتبِعاً لغيره، فيقبل على شأنه غاية الإقبال، ويرفض عنه ما أولع به بعض من لا حقيقة عنده في هذا المحال، من الخرافات الباطلة، والتأويلات البعيدة، التي لا طائل تحتها إلا التشدُّق بشقاشق المقال^(١).

ثم إن من تمام النصيحة للإخوان في الله تعالى أن يعلموا أن الممنوع عندنا هو قسْدُ الولي للانتفاع به والاستمداد منه لا غير، وليحذروا أن يفضي بهم الحال إلى الاستهانة والاستهزاء بالأولياء والصالحين أهل الفضل والخير، فإنَّ وبال ذلك عظيم، والعياذ بالله، ومرتع وخيم.

وقد قال سيدنا ﷺ ونفعنا بركاته في رسالة التحدث بالنعم المشهورة بين أتباعه، بعد أن عدَّد فيها بعض ما أنعم الله به عليه من الخصوصيات، وبعض فضائل أصحابه ما نصّه: ومع هذا كلُّه فلنسا نستهيءُ بحُرمة ساداتنا الأولياء ﷺ، ولا نتهاون بتعظيمهم،

(١) الشقاشق: جمع الشَّقَشَقَة، وهي شيء كالرئة يخرجها الجمل من فيه إذا هاج وهدر. ويقال: هدرت شِفَشَقَة فلان: ثار، أو أفصح في كلام.

فعظموا حرمة الأولياء الأحياء والأموات، فإن من عظم حرمتهم عظم الله حرمة، ومن أهانهم أذله الله وغضب عليه، فلا تستهينوا بحرمة الأولياء اهـ كلامه ﷺ.

وكفى بقوله: «إن من عظم حرمتهم» إلخ تأكيداً على تعظيمهم واحترامهم، وتحذيراً من الاستهزاء بهم، وعدم مراعاة حقوق مقامهم. وقوله ﷺ في حق من أهان العباد المكرمين «أذله الله وغضب عليه» يحتمل أنه إخبار، ويحتمل أنه إنشاء، فعلى كل فهو صريح في أن إهانتهم والاستخفاف بأقدارهم من أسباب الطرد في طريقه ﷺ، وقد شُهد مصداقه في بعض من ابتلي بذلك عياداً بالله تعالى، فقد أخبرنا بعض العلماء الفضلاء من أصحابه ﷺ عن بعض الطلبة أنه ورد عليه من بلده إلى فاس، فأخذ عنه ولقنه بعض الأسرار، فرجع إلى بلده وهو على مسيرة نحو السبعة الأيام من فاس، فاختلى للذكر الذي لقنه إياه، فاستخلى ما فتح به عليه في خلوته، فزاد على المدة التي حد له الشيخ ﷺ من الأيام فحل به أمر كاذ أن يكون سبب ختفه في خلوته، فلم يشعر أن وجد الشيخ ﷺ في الخلوة فمد يده إليه، وأقامه من صرعته، وقال له: ما حملك على مجاوزة الحد؟ أو كلاماً من هذا المعنى، ثم خرج وقد ظهر عليه أثر الفتح، فكان من قدر الله أن اشتغل بإذابة بعض الصالحين الأحياء من أهل بلده، وكان والد هذا الصالح من مشاهير العارفين بالله، ومن المستغرقين في محبة رسول الله ﷺ، فاتفق أن يقدم هذا الطالب على الشيخ ﷺ زائراً، فلما دخل عليه بباب داره من فاس أشار إليه بيده ﷺ بمجرد وقوع بصره عليه «أن اذهب» ثم قال له بلسانه: رُح عني فإنك تؤذي ولد الحبيب، وطرده، فبقي يتردد إلى بابه، فلم يقبله بعد، والعياذ بالله تعالى.

وأراد ﷺ بقوله: «ولد الحبيب» أن ولد الصالح المذكور كان حبيباً للنبي ﷺ، ويدل لقول الشيخ رضي الله عنهما قدّمناه عنه من أنه كان مستغرقاً في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مشهوراً بذلك بين الخاص والعام، وتعظيم حرمة الأولياء يكون باعتقاد خصوصياتهم وعلو منازلهم عند الله تعالى، والتصديق بما منحهم الله وخصهم به من الفتوحات والأنوار والبركات والأسرار، والجزم بأن فضائلهم وخصائصهم لا تُحدّ بمقياس ولا تتقدّر بمقدار، لأنهم عبيد المصطفون الأخيار، وأرفع من هذا وأعلى وأعز وأعلى أن ينظم إلى هذا الاعتقاد الاستحضار، لأن جميع ذلك مفاض عليهم من حضرة سيد الوجود، ومصطفى الحق من العباد، فبذلك يصير التعظيم الموصوف خدمة لجانب سيد كل شريف ومشروف، ﷺ، وشرف وكرم ومجد وعظم.

واستثني من المنع من الالتفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا الصحابة

الكرام، لأن الالتفات إليهم لا يعدُّ التفاتاً عنه ﷺ، واستثني أيضاً من ذلك زيارة من كان من أهل هذه الطريقة الشريفة والسلسلة السامية المنيفة، لأن الأنوار المفاضة عليه هي المفاضة على الشيخ من الحضرة المحمدية صلوات الله وسلامه عليها بعينها، لأن أصحابها المستفيضة منه مظاهر أنواره بلا شك، فللمريد من أهل هذه الطريق أن يقصد قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقصد الانتفاع بهم، وكذلك قبور الصحابة الكرام ﷺ أجمعين، وكذلك من كان من أهل هذه السلسلة الفاخرة حياً كان أو ميتاً، وأما الغير فلا، وما في «جواهر المعاني» من أن المريد له أن يزور الأولياء الأموات، بشرط أن يقصد بذلك مواصلة الله، ويطلب عندهم رضا الله ورسوله ورضا شيخه عنه لا غير صحيح، لأن المنع محطه قصد الانتفاع بالمرور، وهو في هذه الصورة منتفٍ بلا شك، لأن القصد هو المواصلة لله تعالى، لكن هذا إنما يصح ممن تحقق بمنزل الإخلاص، وبلغ في تصفية النفس وتركيتها إلى أن صار بحيث لا يلتبس عليه شيء من دسائسها وخداعها.

وأما من كان مرتهاً في أسر شهوته، محبوساً في سجن هواه وغفلته، فإنه لا يعرف المواصلة لله، وإن ادَّعت نفسه ذلك فهو من مكرها وخداعها لا غير. وقد كان سيدنا ﷺ يقول: العامة لا تعرف العمل لله اهـ، فالخير كله مجموع لنا معشر الضعفاء وأهل الحجاب في اتهام أنفسنا وعدم الاغترار بشيء مما تدعو إليه وتشربُّ إلى فعله والحرص عليه، ولهذا آل الأمر من سيدنا ﷺ في آخر عمره إلى سد هذا الباب وحسن هذه المادة من أصلها، وعلى ذلك استمرَّ العمل بعده من جمهور أصحابه المعبرين، على أن الخطب في هذا سهلٌ عند من أنصف، فإن فضل المواصلة لله لا لعلَّة زائدة يحصل بالاعتقاد والتعظيم القلبي، بل ربما كان ذلك أفضل لسلامته مما يتوقَّع في القصد إلى الأولياء بأعمال الحركة الظاهرة من التصنُّع والرياء والعجب ونحو ذلك، فالإقتصار على التعظيم القلبي في حق المريد أولى له من ارتكاب ما يتوقَّع بارتكابه الإخلال بهذا الأصل الذي قال فيه الشيوخ إنه أصلُ الأصول حسبما تقدَّم، وخصوصاً في طريقنا هذه، فإن سيدنا ﷺ جعل مدار التربية فيها عليه، وقد تقدَّم توجيه ذلك.

وفي هذا القدر الذي أتينا به هنا كفاية لمن سلك سبيل الإنصاف، وتجنَّب طريق الاعتساف، وسيأتي لنا قريباً إن شاء الله تعالى مزيدُ كلام في هذا الباب، والله الموفق للصواب. ثم قال ﷻ تعالى:

(وَتَزَكَّيْهِ مِنْ الْأَوْرَادِ) وَعَرَّمَ (التَّوَكُّلَ إِلَى الْمَعَاوِ)

الضمير في (غيره) لوُرد سيدنا ﷺ، والمراد بـ(الأوراد) هنا: أوراُد المشايخ اللازمة

لمن دخلَ طريقهم، وفي قوله: (وعدم الترك) حذفُ الصلة: أي وعدم الترك له، يعني هذا الورد الشريف، وأراد بـ (المعاد) الممات.

يقول: ويُعطى هذا الوردُ ويلقَّن أيضاً لمن رَغِبَ فيه من العباد إذا تحمَّلَ والتزمَ وتركَ غيره من الأوراد، بأن ينسلخَ عنها إن كان وجده الحال متقيداً بها، ويلتزم عدم أخذها بعدُ عن مشايخها وأربابها، وكذلك يُعطى ويلقَّن أيضاً لمن رَغِبَ فيه من الأنام إذا تحمل والتزم أن لا يتركه إلى أن ينزل به محتومُ الحمام⁽¹⁾.

وعقد في الشطر الأول ما صرَّح به في «جواهر المعاني» من أن هذا الورد العظيم لا يلقن لمن كان له وردٌ من أوراد المشايخ عليه السلام، إلا إذا تركه وانسلخَ عنه والتزم عدمَ العود إليه وأخذ عليه العهدَ بذلك من له الإذنُ الخاصُّ من الشيخ عليه السلام، وإن لم ينسلخَ عنه فلا يلقنه إياه ولا شيء عليه، لأن أوراد المشايخ كلها على هدىً وبينَّةٍ من الله، وكلها مسلكة وموصلةٌ إلى الله تعالى، فإن خالفَ المقدم لإعطاء الورد ولقنه قبل أن يلتزمَ عدمَ التشريك له مع وردٍ آخر سابقاً كان أو لاحقاً فإن الوردَ يرتفعُ عنه هو في نفسه فلا ينفعُه ولا من لقنه إياه، فليحكم هذا الشرط وليعمل عليه اهـ. راجع «جواهر المعاني».

وعقد في الشطر الثاني ما هو مصرَّح به في كثير من الإجازات، وهو استفادٌ من كلام صاحب «الجواهر» أيضاً من أنه لا يلقَّن إلا لمن التزم المداومة عليه إلى الممات، فإن فاته لعُذرٍ فليتداركه على ممرِّ الدهر، وما أشارَ إليه في الشطر الأول قد تقدَّم ما يشهد له في النصوص التي جلبناها في الأبيات قبله. وقال الشيخ محيي الدين بن عربي عليه السلام في الباب الحادي والثمانين والمائة في «معرفه مقام احترام المشايخ» من فتوحاته المكية: واعلم كما أنه لم يكن وجودُ العالم بين إلهين، ولا المكلف بين رسولين مختلفي الشريعة ولا امرأة بين زوجين، كذلك لا يكونُ المريدُ بين شيخين إذا كان مريد تربية، فإن كان صحبته بلا تربية فلا يبالٍ بصحبة الشيوخ كلهم، لأنه ليس تحتَ حكمهم، وهذه تسمَّى صحبة البركة، غير أنه لا يجيء منها رجلٌ في طريق أهل الله، والحرمة أصلٌ في الفلاح اهـ بنقل الشعرائي عليه السلام.

وقال ابن حجر: من يريدُ التبرُّكَ يجوزُ له الأخذُ عن مشايخ متعددين، ومن يريد السلوكَ والتربية يحرمُ عليه الخروجُ عن شيخه اهـ المراد من كلامه بنقل صاحب «الجيش الكبير»، وكأنه مأخوذٌ من قول الشيخ محيي الدين السابق آنفاً.

(1) الحمام: الموت.

قلت: وليس في طريقنا إلا صحبة السلوك والتربية، لما تقدّم لنا في المقدمة من أن أهل هذه الطريقة كلهم مرادون لحمل سرّ الشيخ عليه السلام، وإذا كان المحبّ للشيخ عليه السلام دون أخذ ذكر عنه لا يموت إلا ولياً، فما بالك بأخذ الورد عنه «وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [البقرة: الآية 105].

وبالجملة فمن المقرّر عند أئمة الطريق وأركانها أن من شرط أخذ العهد على المريد انسلخه عن جميع العلائق. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري عليه السلام حسبما سبق قريباً: وما لم يتجرّد المريد عن كل علاقة فلا يجوز لشيخه أن يلقنه شيئاً من الأذكار اهـ. وقد علمت مما قدمناه عن الأئمة أن من أعظم العوائق علامة التعلّق بغير الشيخ، بل والالتفات إليه بالسرّ فقط. وقد اتفق لبعض الفقهاء من أهل مكناسة الزيتون أن صدر منه التفات بعد التقيّد بعهد سيدنا عليه السلام فأحسّ بانكشاف أحواله الظاهرة والباطنة فقصد الشيخ عليه السلام بفاس، فطلب منه تجديد الإذن في ورّده فلم يجبه عليه السلام لذلك حتى أقام مدة بفاس يلزم في كلّ يوم منها باب داره عليه السلام واستعطف خاطره بمدح أنشأه هنالك، وكانت له قدرة على ذلك فلم يجبه لمراده، ثم لما طال به الأمر طلب من بعض من كان يتوسّط له في الكلام مع الشيخ عليه السلام أن ينهى إليه عليه السلام أن هذا الرجل له بنات صغار بمكناسة، وليس لهنّ من ينوب عنه، فإن أنت يا سيدي أقبلت عليه وجددت له الإذن رجّع إليهنّ وإلا فيتركهنّ للضياع. وهذا قبره بباب دارك. فلما بلغ ذلك سيدنا عليه السلام دعا به، فلما أدخل عليه جعل يتحدث على عادته عليه السلام فقال بعض المشايخ أتاه رجل يأخذ عنه فقال له: حتى تخرج عن جميع ما تملك ففعل، فقال له: حتى تفارق زوجتك ففارقها، فلما انسلخ عن المال والزوجة وكلّ شيء يملكه قال له: لا شيء لك عندنا اذهب وانظر حاجتك عند غيرنا، فساح في طلب من يأخذ عنه فلم يتيسّر له أحد يأخذ بيده حتى قصّ أمره على بعض من لقيه في سياحته، فقال له: ارجع إلى ذلك الشيخ الأول الذي أمرك أن تخرج عن جميع متعلّقاتك ولا تظنّ أن أحداً ينفعك غيره، فعند ذلك رجّع إليه، فقال له: قطعناك عن سائر العلاقات فانقطعت، وبقيت فيك علاقة التعلّق بالغير فتركناك حتى انقطعت عنها، ثم أقبل عليه ولقّنه، فأكد سيدنا عليه السلام بذكر هذه الحكاية ما فعله من التربية مع هذا الفقيه حتى لا يبقى عنده خاطر شبهة في الأمر، وجدّد له الإذن عليه السلام، وهذه كانت عادته عليه السلام مع من صدر منه إخلال بهذا الشرط، إذ أتاه طالباً لتجديد الإذن لا يجدّد له حتى يأنس منه الصدق التام في الجزم بعدم العود إلى ذلك. ومن الناس من طلب ذلك فلم يجبه إليه بعد أبداً، ولا تظنّ أن للمشايخ في ذلك هوى نفسانياً أو حظاً شهوانياً فتخسر صفقتك في حسن الظن بهم عليه السلام، ثم قال «كَفَّ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَنْ لِبَعْضٍ مَا تَقَرَّمْ نَبَزْ يَخْسَرُ فِي الدَّرَارِينِ إِنْ كَانَ أَخْزَرُ
وَوَلَا الْوَعِيدَ قَالَهُ خَيْرَ الدُّرَى لِشَيْخِنَا يَقْظَةُ بِلَا مِرَا
وَمَنْ يَتَبَّ مِنْ فَعْلِهِ وَيَنْتَرِمْ ثُمَّ يَجْرُو (الطَّرِيقَ) يَسْلَمُ

(ما تقدم) هو ترك الزيارة، أي قصدُ الأولياء للانتفاع بهم والاستمداد منهم، وترك ما عده من الأوراد الموجب أخذها للدخول في طرق المشايخ، والمداومة على الورد إلى الممات، بأن لا يتركه تركاً كلياً على جهة الطرح له بالمرّة لتهاوُن أو استهزاء أو نحو ذلك، وإن لم يأخذ غيره. وألفاظ الأبيات كلها واضحة.

يقول: وإذا وقع من المريد الآخذ لهذا الورد نبذ لبعض ما تقدّم وأحرى إذا نبذ الجميع بعد التقيد بالعهد، فإنه يخسر في الدارين، وتحلّ به العقوبة فيهما بلا شك ولا مين، وذلك بنص من سيد الوجود عليه الصلاة والسلام لشيخنا رحمه الله مشافهةً في حال اليقظة لا حال المنام، إلا أن تدركه عناية إلهية بسبق مشيئة ربانية فيتوب من فعله ويستأنف التقيد بالعهد على يد مَنْ عنده الإذن الصحيح من أرباب هذا الشأن وأهله. ولفظه رحمه الله في هذا الوعيد المشار إليه مذكور في «جواهر المعاني» لمن أراد أن يقف عليه، وقد سبق آنفاً ما يستفاد منه توجيه ذلك، ويظهر به السبب فيما هنالك.

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونعوذ بك من لباس حلة الأمان من المكرب بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين.

ولما أنهى الكلام فيما يجب منه تجديد الإذن في الورد لكون من نبذه كلاً أو بعضاً استهزاء وتهاوؤاً ينلسخ عن عهده أهل الطريق أردفه بما تجب منه التوبة فقط كلما وقع فيه المريد ولا يوجب انقطاعاً عن الشيخ رحمه الله، ولا سداً لأبواب المريد فقال:

أَكْزَلَكَ فَعَلَ مَا بِهِ (الْهَوَى) أَمَز وَتَرَكَ مَا عَنْهُ نَهَاً وَزَجَزْ
تَحْزِيرُهُ كَانَ مِنَ الْقَلْبِيَّةِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِنَ الْجَلِيَّةِ
لِكُونِهَا مِنْ فَعْلِهِمْ خَفِيَّةِ مَعَ زَجْرِهِ عَنْ كُلِّ مَا تَعْصِيَّةِ
وَشَرُّهُ (التَّحْزِيرُ) فِي (الزِّي) (النَّقْل) عَنِ النَّبِيِّ كَوْنَهُ يَحِيطُ (الْعَمَلُ)
وَكَانَ يَغْرِي بِفَرُوضِ (الْعَيْنِ) لِكُونِهَا هِيَ أَسَاسُ (الزَّيْنِ)
مَعَ كَوْنِهِ يَغْرِي بِكُلِّ أَمْرٍ أَتَى عَنِ النَّبِيِّ أَوْ فِي (الزَّكْرِ)
وَبِالْمُكْفَرَاتِ لِلزُّنُوبِ وَبِالْمُطَهَّرَاتِ لِلْقُلُوبِ
وَمَنْ عَلَيْهِ كُتِبَ (الْمَجِيرُ) فَلَيْسَ لِإِزْمَالِهِ (التَّجْرِيرُ)

الإشارة بهذا من قوله: (كذلك) إلى ما تضمنته الترجمة: أي ما يلزم من أراد الورد إلخ. و(الهادي) من أسمائه ﷺ، والمناسبة في الإتيان به هنا دون غيره من أسمائه ﷺ ظاهرة، والضمير في (تحذيره) راجع للشيخ ﷺ بقرينة المقام ويدل عليه أيضاً الأصل المعقود من كلام صاحب «جواهر المعاني»، وهو في فصل الدلالة منه و(القلبية) صفة لمحذوف تقديره: المعاصي، كما يدل عليه السياق، وكذا قوله: (الجلية) أيضاً، و(انتقل) المراد به هنا روى أو ثبت أو صحَّ، اعتباراً بمراتب الأخبار الواردة في ذلك صحة أو حسناً أو ضعفاً وانتقل يعُمُّ جميعها، ولذلك عبّر به، والله أعلم.

و(فروض العين) الواجبات العينية، كالصلاة والصوم والزكاة وسائر المفروضات العينية، و(الذكر) القرآن العظيم، و(المكفورات للذنوب) المراد بها: الخصال التي ورد الخبر بأنها تكفر الذنوب، وهي معلومة، و(كتب) معناه هنا قُدِّر، وهو فعلٌ ماضٍ فاعله (المجيد)، وهو اسمٌ من أسمائه تبارك وتعالى، ومفعول كتب محذوف للعلم به تقديره ذنباً، أي مخالفة للشرع، و(التجديد) المراد به هنا: تجديد الإذن في الورد من الأذن لا تجديد التوبة، فإنَّ التماذي على الإصرار يفضي بصاحبه إلى البوار^(١).

يقول رحمه تعالى: وكما يلزم الأخذ للورد لجميع ما تقدّم، فكذلك يلزمه أيضاً الأخذ بما أتانا الرسول الهادي الأكرم، والترك لما نهانا عنه ﷺ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: الآية 7] الآية، والمراد ترك المخالفة فعلاً وتركاً للأوامر الشرعية بالمحافظة في السر والعلانية على الوقوف عند حدودها المرعية لكثرة تحذير الشيخ ﷺ في بساط الدلالة والتربية من وخامة مرتع المعصية الظاهرة منها والخفية.

وتحذيره ﷺ كان من الباطنة أكثر من تحذيره من الظاهرة الجليلة، فقد كان ﷺ يكثر التحذير من المعاصي بأسرها ويبالغ في القلبية منها أكثر من غيرها، وكذلك كان ﷺ يشدّد الزجر والتنفير، ويبالغ في التخويف والتحذير من فعل ما ورد عن سيد الأرسال ﷺ أن فعله يحبط الأعمال، وكذلك أيضاً كان ﷺ يرغب أتمّ ترغيب في كل وقت وحين في المحافظة على المفروضات العينية التي هي أساس الدين، مع كونه ﷺ يرغب دائماً على سبيل الإطلاق، والتعميم في كل أمر أتى به الذكر الحكيم، أو ورد في سنة نبينا المصطفى الكريم، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكذلك كان يرغب أيضاً مع ذلك كله في الإتيان بالخصال التي وردت عن نبينا ﷺ أنها تكفر الذنوب، وتطهر القلوب من الرّان

(١) البوار: الهلاك.

هذا ومن قُدِّر عليه ذنب في الأزل، فليس عليه بعد الوقوع والنزول إلا المبادرة للتوبة والإقبال على صالح العمل، وليس عليه تجديدُ التلقين للوَرْد ولا إعادة التقيّد بالعهد.

والأصلُ فيما عقَّده الناظم ﷺ تعالى في البيت الأول من هذه الأبيات ما هو مذكور في غير ما رسالة من رسائل سيدنا ﷺ، وخصوصاً في الرسالة الأولى من الرسائل المشتمل عليها «جواهر المعاني»، فإن لفظ الشيخ ﷺ فيها صريحٌ في اشتراط المحافظة على الأوامر الشرعية في الورد، ونصّه فيها: وشرطُ الوردِ المحافظةُ على الصلاة والأوامر الشرعية، إلخ، يريدُ ﷺ بقدرِ الاستطاعة، كما شرَّحه ﷺ في الرسالة التي تلي هذه بقوله [في] صدرها: وبعد، فأوصيكم بما أوصاكم الله به وأمركم به من حفظ الحدود ومراعاة أمر الله، على حسب جهديكم واستطاعتكم، فإنَّ هذا زمانٌ انهدمت فيه قواعدُ الأمر الإلهي جملةً وتفصيلاً وانهمك النَّاسُ فيما يضرُّهم دنياً وأخرى، بحيث لا رجوع ولا يقظة لما يصرفُ القلوب إلى الله والوقوف عند حدوده أمراً ونهياً، ولا طاقة لأحد بتوفية أمر الله في هذا الوقت، إلا لمن لبس حلة المعرفة أو قارَّ بها، ولكن حيث كان الأمرُ كما ذكر ولم يجد العبدُ مَصْرِفاً عما أقامه الله فيه، فالأبَق⁽²⁾ خيرٌ من الأسود كله، فاتركوا مخالفة الله ما استطعتم، وقوموا بأمره على حسب الطاقة اهـ.

إلا أن الناظم عبَّر عن الشرط هنا باللازم وقد تقدَّم بيان الوجه في صنيعه ﷺ تعالى، والأصلُ فيما عقَّده في قوله: «تحذيره» إلخ ما هو مذكور في فصول سيرة سيدنا ﷺ ودلالته على الله تعالى من «جواهر المعاني» والأصلُ فيما عقَّده في قوله: (وشدد النكير في الذي انتقل)⁽³⁾ إلخ مذكور في بعض أجوبة الشيخ ﷺ عن بعض الآي القرآنية من الكتاب المذكور، والأصلُ فيما عقَّده في قوله: (وكان يغري بفروض العين) إلخ مذكور في الشافية وفي غيرها من الرسائل، وكذا فيما عقَّده في قوله: (وبالمكفرات للذنوب) إلخ مذكور في جلِّ رسائله كالشافية وغيرها، وأما قوله: (ومن عليه كتب المجيد) إلخ فالأصل فيه ما ثبت متواتراً عن الشيخ ﷺ من أنه كان لا يأمرُ بالتجديد من الوقوع في شيء من المخالفة

(1) الرِّان: الغطاء والحجاب الكثير، وهو كذلك ما غلَّى القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب.

والدَّرَن: من الفعل «دَرَن يَدْرُن دَرَنًا»: وسخ وتلطُّخ، والدَّرَن: من أمراض الرثتين.

(2) الأبَق: ما خالط لونه لون آخر.

(3) الذي ورد في الأبيات «وشدَّد التحذير... إلخ».

كائنة ما كانت، أي تجديد الإذن، وإنما كان يأمر من بلغه عنه شيء من ذلك أو شكاً إليه شيئاً صدرَ منه بالتوبة بشروطها وترك الإصرار، وعدم الأمن من مكر الله تعالى لا غير.

وجميع ما اشتملت عليه الأبيات السبعة بعد البيت الأول هو من تفصيلات ما دلَّ عليه ومتعلقاته، وإنما خصَّت المعاصي القلبية بالذكر في بساط السلوك عندنا والترية، لأنَّ كلَّها أو جُلَّها من الأسباب القاطعة للمريد عما هو بصده من الوصول إلى حضرة الربِّ المجيد. وقد كان سيدنا الشيخ رحمته الله يبالغ في التنفير عن العُجب والكبر ويقول: إنَّ صاحبهما، والعياذُ بالله تعالى، ممقوثٌ وإنهما من أعظم الذنوب القاطعة عن الله تعالى، ويستشهد لذلك بقصة سيدنا آدم عليه السلام حين أمر اللعين بالسجود له فأبى واستكبر، فطرد عن رحمة الله وكتبَت عليه اللعنة إلى يوم الدين، انظر «جواهر المعاني»⁽¹⁾.

وإنَّما خصَّت أيضاً محبطات الأعمال، لما عليه كثيرٌ من الناس في شأنها من الإهمال والإغفال، مع كونها من أكبر الدواهي المعضلات، التي يجب التحرُّز منها في عموم الأحوال وسائر الأوقات، وهي متعدِّدة، وعدُّوا منها قَذَفَ المحصنات لحديث مسلم: «مَنْ قَذَفَ مُحْصَنَةً مُؤْمِنَةً أَحْبَطَ اللَّهُ لَهُ عَمَلَهُ مِائَةَ سَنَةٍ» وعدُّوا منها أيضاً ترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس من غير عذرٍ من نسيان أو نوم لحديث: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حُبِطَ عَمَلُهُ»⁽²⁾. وفي رواية: «كَأَنَّمَا أُوتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ» وهي في صحيح البخاري، وعدوا منها ظلم الأجير بعدم إعطائه أجرته لحديث: «مَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَتَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ» وهو من أحاديث خطبة الوداع، وعدُّوا منها سبَّ الصَّحابة الأكرمين رحمهم الله لما في الحديث: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَقَلْبِي لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صِرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» اهـ إلى غير ذلك. ونسأل الله تعالى الحفظ من سائر المهلكات بجاه أحبِّ الخلقِ إليه، نبينا المعلوم رحمته الله.

وحُصِّت المفروضات العينية بالذكر أيضاً لكونها أساس الديانات التي لا تبنى إلا عليها قوائمها، ولا يستند إلا عليها دعائمها ولكونها كثيرة، فمن يتسب لطريق أهل الخير ممن لا يعثر على من يأخذ بيده يعتني بغيرها من الفضائل والرغائب أكثر مما يعتني بها، وتزين له نفسه وهواه ذلك، ويتخيَّل أنه على الجادة، نسأل الله العافية والسلامة من كل آفة وبلية.

(1) وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34].

(2) رواه البخاري في (المواقيت: 15)، والنسائي في (الصلاة: 15).

وخصّت مكفّرات الذنوب من الشيخ ﷺ بمزيد الترغيب فيها، والتأكيد في الحضّ عليها، لشدة الاحتياج إليها في الوقت، وكثرة مناسبتها لأحكامه وأحوال أهله حسبما يشير إليه سياق كلامه ﷺ في الترغيب فيها والحضّ على العمل بها في رسائله ونصائحه كقوله في «الشافية» بعد إخباره بهيجان بحر الذنوب في هذا الزمان وعظم أمواجه وتراكم ظلماته وعجز الناس عن الخروج من الذنوب إلا صديق أو من قارب مقامه ما نصّه: فحيث كان الأمر هكذا فليشتغل العاقل بعد تصحيح صلاة فرضه بمكفّرات الذنوب، إلى آخر كلامه فيها ﷺ. وكذلك في غيرها من الرسائل، فإنه يشير إلى ما ذكرناه من شدة احتياج الناس إليها عموماً، وخصوصاً المريدين الصادقين لمناسبة العمل عليها لحكم الزمان وأحوال أهله كما لا يخفى.

وحاصل ما أشار إليه كلام الناظم في هذه الأبيات الإخبار بأن من اللازم للداخل في هذه الطريقة الأحمدية الشريفة المحافظة على الأوامر الشرعية، والمحافظة عليها تكون بامتنال جميع ما أمر به الشرع ولو على جهة الذنب، ويتأكد الأمر في الواجبات العينية لتحتم الأمر بها، ولكونها هي أساس المعاملات الدينية، وتكون أيضاً باجتناب جميع ما نهى عنه الشرع ولو على جهة الكراهة، ويتأكد الأمر في المحرمات منها جسدية كانت أو قلبية، ثم يتأكد الأمر في القلبية من أجل كونها خفية قد لا يعبا بها والأخرى جلية، مع كون القلبية أيضاً مفسدة للقلب، وإذا فسد فسد الجسد كله كما في الحديث عنه ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً» الحديث⁽¹⁾، وهذا هو حقيقة التقوى، ولا شك أن التقوى في السر والعلانية أصل منهاج الوصول إلى الحضرة العرفانية.

ومراتب التقوى ثلاثة: أولاها: تقوى الشُّرك، وعليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كِلِمَةً﴾ [التقوى] [الفَتْح: الآية 26] أي الشهادتين، كما فُسِّر به. ثانيها: ترك ما يؤثر من فعل، وترك حتى الصغائر عند قوم وعلى هذه المرتبة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَقْبَرُوا﴾ [الأعراف: الآية 96] الآية. ثالثها: تنزّه سرّه عما يشغله عن الحق، وعليه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقَرُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: الآية 102] والواجب منها في هذا البسط بذل الوسع في الامتنال والاجتناب وعليه قوله تعالى: ﴿فَأَقْرُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التَّغَابُن: الآية 16] قال المفسرون: إنها مخصّصة للتي قبلها أو ناسخة لها، والله أعلم.

(1) انظر الحديث في رواية البخاري في (الإيمان: 39)، ومسلم في (المساقاة: 107) وابن ماجه في (الفتن: 14)، والدارمي في (اليبوع: 1).

ثم إن المحافظة على الأوامر الشرعية لا تتأتى إلا بالمبادرة إلى التوبة من كل مخالفة تصدر من المرید، وبترك الإصرار على الذنوب، بأن يحدث لكل ذنب صدر منه توبة، فإن أصر فليحدث لإصراره توبة، ولو تكرر الفعل منه مراراً، إذ ليس لنا داء لا دواء له، وفي الحديث: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة»⁽¹⁾ وقد قيل للحسن⁽²⁾: الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى؟ قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين.

وقال حجة الإسلام رحمته الله تعالى: وكما اتخذت العود إلى الذنب حرفة فاتخذ العود إلى التوبة حرفة، فإنك تكفر بالتوبة ذنبك الماضي، ولعلك أن تموت وأنت تائب اه الغرض منه هنا.

فتحصل أن هذا اللازم هو الامتثال والاجتناب في السر والعلانية، والمراد بذلك الوسع والطاقة في ذلك على ما عليه قوله تعالى: ﴿فَأَقْصُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الغالبين: الآية 16] وهذا القدر من المحافظة على الامتثال والاجتناب لا يتأتى إلا بالمحافظة على التوبة من كل ذنب يحدث من العبد، ولو جرى عليه القدر النافذ بالعود إليه في اليوم أو الليلة مراراً، فلا يؤمر المرید إلا بتجديد التوبة من الذنب، أو من الإصرار عليه إن صدر منه، لأنه ذنب تجب منه التوبة لا غير، ولا يؤمر بتجديد التقيد بالعهد لأنه لا تنفس عقد عهده بارتكاب الذنب كما قد يتوهم، وهذه طريقة الكمل من العارفين، فقد رأيت في النزهة للشيخ أبي العباس التستائوتي رحمته الله تعالى أن بعض إخوانه عهد إليه مرة عند إرادته الوفاة على شيخه الشيخ ابن ناصر رحمته الله أن يبلغه سلامه، وأن يذكر له عنه أنه يقع في الذنب الفلاني، قال: وهو مما يقتل فاعله ثم يتوب ثم يعود، وقد تعدر عليه أمر التوبة منه، يعني بحيث لا يعود إليه أصلاً. قال: فأجابني الشيخ بأن قال لي: قل له ليس عليه إلا أن يجدد التوبة منه كلما جرى عليه القدر به، والحبل متصل بيني وبينه، انتهى بمعناه مع طول عهد به.

وحديثني بعض الخاصة من أصحاب سيدنا رحمته الله أن بعض أصحابه رحمته الله وقع في كبيرة، ثم أتى سيدنا رحمته الله خائفاً مذعوراً، فذكر ذلك له رحمته الله فقال له: ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله تعالى وأنت مني وأنا منك اه. والتوبة: الندم، أي توجع القلب وتحزنه على ما صدر منه إعظماً لمخالفة الله تعالى، وحذراً من عقوبته وسخطه، مع العزم على أن لا

(1) رواه أبو داود في (الوتر: 26)، والترمذي في (الدعوات: 106) ..

(2) المراد «الحسن البصري»، وقد تقدمت ترجمته.

يعود عزمًا قويًا جازمًا، لكن لا ينتهي فيه إلى أن يعطي الله عهداً أن لا يعصيه أبداً، فقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أن رجلاً قال لبعض الشيوخ: أرايت إن أعطيتُ الله تعالى عهداً أو ميثاقاً أن لا أعصيه أبداً، فقال له: فمن حينئذٍ أعظمُ منك جرماً؟ وأنت تتألى على الله تعالى أن لا ينفذَ فيكَ أمره اهـ. ويجب الاستحلالُ من حقوق العباد وردُّ ما أمكن من مظالمهم، لا بدَّ من ذلك مع الإمكان، والمسألة شهيرةٌ مقررة في كتب الفقهاء.

(فائدة) ذكر الشيخ أبو الفيض سيدي زروق رحمته الله عن بعض العلماء أن من استغفر لمظلومه دُبُرَ كلِّ صلاة خمساً وثقى حقّه. قال: وأظنه في العرض، والله تعالى أعلم اهـ. قلت: وقد صرّح الشيخ الشعراني رحمته الله في «الأنوار القدسية» بما إذا كان الحق مالياً أيضاً. ونصّه: تنبيه: ينبغي لمن يعلم من نفسه أن عليه للناس حقوقاً في المال والعرض وتعدّر رضاهم أن يقرأ مع حضور قلب سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة، والمعوذتين كل ليلة ويهدي ثوابهنَّ في صحائف أربابِ الحقوق، ويقول بعد القراءة: اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأئني على ما قرأته واجعله في صحائف من له عليّ تبعّة من عبادك في مالٍ أو عرض اهـ.

ونقل عن الزواوي رحمته الله تعالى ما هو قريبٌ من هذا، وقد علمت أن هذا كله مع تعدّر الإمكان، أي إمكان الاستحلال وردِّ المظالم، وفضل الله واسعٌ ومع خروجه عن صحبة قُرءاء السوء الذين كان إلفهم على المعاصي والمخالفات وإضرارهم بالتائب مشاهد، عافانا الله من شرِّ كلِّ شرٍّ بمنه.

(فائدة) ذكر الشيخ زروق رحمته الله أن من كان له قرناء سوء خرج عنهم وأراد أن لا يرجع إليهم فليشخصهم وليصلِّ عليهم صلاة الجنازة أخذاً من تكبيره رحمته الله أربعاً على قوم لم يغزوا معه اهـ ومع الاستغفار باللسان من الذنب حين التوبة فقد عدّوه من شروطها أيضاً، وكثيراً ما ورد إطلاقه عليها كما في الحديث السابق: «ما أصرَّ من استغفر» الحديث رواه الترمذي من حديث أبي بكر رحمته الله.

وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «وَيْلٌ لِلْمُصْرِيْنَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»⁽¹⁾ قال القسطلاني رحمته الله: أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، قال: قاله مجاهد وغيره اهـ. ولا يترك الاستغفار لعدم

(1) رواه أحمد: 2/ 165، 219.

مواطأة القلب للسان فيه، لأن اللسان إذا أَلَفَ ذِكْرًا أوشك أن يَأْلَفَه القلبُ فيواطئه، وبالجمله فالمضرُّ بالمريد هو الإصرارُ، لأن من الذنوب ما يقطعُ الإصرارُ عليها المَدَد من حضرة الشيوخ حسبما نَصُّوا على ذلك، عياداً بالله تعالى.

(تنبيه) حدَّ بعضهم زمنَ الإصرار بأن لا يدخلَ عليه وقتُ صلاةٍ أخرى، وهو لم يتبَّ، وقيل في حدِّه غير ذلك. وَرَدَ: «إِنَّ الملائكةَ اعني الكرام الكاتِبِينَ يَنْتَظِرُونَ العاصِيَ ساعةً» قال الشيخ محيي الدين بن عربي في «الفتوحات المكية»: وما عرفنا مقدارَ هذه الساعة هل هي الفلكية أو غيرها اهـ. ونقل عن السمرقندي أن الملكَ ينتظرُ ستَّ ساعاتٍ أو سبع ساعات، فإن استغفرَ الله فيها لم يكتبَ عليه شيئاً وإلا كُتِبَ عليه سيئةٌ واحدة اهـ. وانظر هذه السوائع في كلام السمرقندي أيضاً، هل المرادُ الفلكية أو غيرها؟ والأقربُ أنها الفلكية لأن الذي يظهرُ أنه بيانٌ لقدر الساعة التي ينتظر فيها الملك، وإلا كان مناقضاً للحديث إن لم يثبت روايةً، والله تعالى أعلم.

مسألة: اختلف في قبولِ التوبة، هل هو قطعيٌّ أو ظنيٌّ؟ والمشهورُ الأول. واختلف أيضاً على المشهور، هل يعودُ ذنبُه إذا عادَ للذنب أم لا؟ والصحيح الثاني، فتجبُ التوبةُ بشروطها من عَوْدِهِ للذنب، وكذا من عزمه على العود قولاً واحداً. واختلف أيضاً هل تصحُّ من ذنبٍ دون ذنب أم لا؟ والصحيحُ الأول، ولو كانَ صغيراً مع الإصرار على غيره، ولو كثيراً.

مسألة أخرى: اختلف هل تجب التوبةُ بتذكُّر الذنبِ مطلقاً، أو لا تجبُ بل تندب إلا مع الفرح به والرضا بوقوعه؟ والظاهرُ ترجيح الثاني، لقول الشيخ زروق في النصيحة: وذكر الذنب لا يوجبُ التوبة منه بل ندبُها على الصحيح إن لم يكن فرحاً بذكره، فتجب التوبةُ من فرحه به ورضاه بوقوعه اهـ.

فائدة: من عَسَرَتْ عليه التوبةُ فليكثر من قراءة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ﴾ [النصر: الآية 1] ومن عَسَرَ عليه قيادُ نفسه فليكثر من قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: الآية 173] ذكره الشيخ زروق رَحِمَهُ اللهُ تعالى ورضي عنه.

(تكميل) قد ذكر الناظم رَحِمَهُ اللهُ تعالى مكفَّراتِ الذنوب، وقد ذكرنا حضَّ الشيخ رَحِمَهُ اللهُ عليها وترغيبه فيها وسوقَه الكلام في ذلك مَساقِ المبالغة في النصيحة والإرشاد التام، وهي - أعني الخصالُ المكفرة للذنوب - كثيرةٌ وردت بها أحاديث شهيرة، وقد ذكر سيدنا رَحِمَهُ اللهُ عدةٌ منها في نصائحه ورسائله وأفرَدَ أحاديثها بالتأليف غيرَ واحدٍ من الحفاظ والفقهاء

كالحافظ ابن حجر والإمام الخطاب شارح مختصر الشيخ خليل وغيرهما كالحافظ المنذري والجلال السيوطي، رحمهما الله وجزأهم خيراً آمين.

واعلم أن هذه المكفّرات متفاوتة في الفضل وعظم الفائدة: فمنها: ما وُرد النص فيه بأنه يكفر الكبائر والصغائر، ومنها: ما وُرد أنه ما تقدّم وما تأخّر، ومنها: ما وُرد أنه يكفر ذنوب العبد على الإطلاق، ولم يذكر كبيرة ولا صغيرة ولا ما تقدّم ولا ما تأخّر، وعلى هذا فيتأكد العمل بما صرح فيه بغفران الكبائر والصغائر، ثم بما صرح فيه بما تقدم وما تأخّر، وكذا بما جاء فيه بالإطلاق ثم بما صرح فيه بما تقدم فقط، فما صرح فيه بتكفير الصغائر والكبائر صلاة التيسيع، لقوله ﷺ لعنه العباس (1) ﷺ حين علمه إياها: «يا عمّاه ألا أعطيك إلا أمتحك إلا أحبوك إلا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمة وحديثة، خطاه وعمده، صغيره وكبيره، سرّه وعلا نيته» (2) الحديث، خرجه جماعة منهم أبو داود وابن حبان والحاكم في المستدرک، انظر «الحصن» وشرحه، وزاد بعض من ألف فيها والترمذي وابن ماجه والنسائي، ونقل عن ابن الصلاح أنه قال في حديث صلاة التيسيع: إنه حسنٌ معتمد معمول به لا سيما في العبادة والفضائل، والمنكر لها غير مصيب، وقد رغب فيها سيدنا الشيخ ﷺ في رسائله غاية الترغيب، وكنت حين تلقيتها بالإذن عن بعض خاصة أصحابه وخزائن أسرار ﷺ قال لي بعد أن بالغ في الحض عليها: لو وجدت لأزمت كل واحد من الأصحاب أن يصليها في كل يوم، فعلمت أنها من مهمّات الأمور المعمول بها في طريقنا. قال بعض من ألف في هذه الخصال المكفرة للذنوب: وقد استمرّ على فعلها يعني صلاة التيسيع عمل القديم والحديث من الصالحين كعبد الله بن المبارك، فإنه كان يواظب عليها وهلم جرّاً، ثم قال: قال السبطي: فمن سمع ما وُرد فيها ثم تغافل عنها فهو متهاون في الدين، غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يعدّ من أهل الخير في شيء.

ومما عُدّ من هذا الباب الحجّ لبيت الله الحرام، فقد نصّوا على أنه مكفر للصغائر

(1) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وجد الخلفاء العباسيين، وهو عم النبي ﷺ، وكان محسناً لقومه، شديد الرأي، واسع العقل، مولعاً بإعتاق العبيد، كارهاً للرق، اشترى 70 عبداً وأعتقهم، وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. أسلم قبل الهجرة، وكنم إسلامه. مات سنة (32هـ).

انظر صفة الصفوة: 1/ 203، وابن عساكر: 7/ 226، والمحب: 63، وأسد الغابة، والإصابة.

(2) رواه أبو داود في (التطوع: 14)، والترمذي في (الوتر: 19)، وابن ماجه في (الإقامة: 190).

اتفاقاً، وللكبائر على الصحيح حتى التبعات عند بعضهم، ثم إن ما وَرَدَ بالإطلاق أو بما تقدّم وما تأخّر حيث لم ينصّ فيها على إدخال الكبائر ولا إخراجها مختلفٌ فيه بين العلماء، فقليل: يحملُ على التعميم للكبائر والصغائر، وقيل: لا يحملُ إلا على الصغائر. وأما الكبائر فلا تكفّر إلا بالتوبة، أو بفضل الله ورحمته حملاً لمطلق الأخبار على ما قيدها، وهو قوله ﷺ في الصلاة: «ما اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»⁽¹⁾ واحتجّ القائل بالتعميم بآية: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هُود: الآية 114] وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك، ولأن الله غفر لأهل عرفات وضمنَ لهم التبعات، وهو حديث صحيح، ولحديث الترمذي وغيره: «مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبَ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الرَّحْطِ»⁽²⁾ إلى غير ذلك مما احتجّ به لهذا القول، وعلى القول بالتخصيص بالصغائر إذا لم يصادف العمل صغيرةً ولا كبيرةً كتبت به حسناتٌ ورفعت درجات قاله النووي، ثم قال: وإن صادف كبيرة أو كباير ولم يصادف صغائر رجونا أن يخفّف عنه من الكبائر اهـ، ولعلنا نبسط القول في هذه المكفرات في غير هذا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. ثم قال ﷺ تعالى:

قَرَّرْتُ فِي كُتُبِ (أَهْلِ) السَّنَةِ	كَزَلِ (الصَّلَاةَ) بِشُرُوطِهَا (الَّتِي
تَفَعَّلَ لِحُكْمِهِ (الصَّلَاةَ) تَبِطْلًا	إِنِّيَاكَ) وَنَقَرِ (الرَّعِيكَ) لَا
إِنِّيَاكَ (إِنِّيَاكَ) عَنِ (الْبِرْعِيَّةِ)	وَصَلُّ مِنْ جَمَاعَةٍ سَنِيَّةٍ
(إِنْكَارِهِ) (أَعْظَمَ بِهِ مِنْ مَنكَارِهِ)	فَلَا تَصَلُّ قَالَ خَلَفَ مَنكَارِهِ

(الصلاة) اختلف في اشتقاقها، فقليل: من الصَّلَاةِ، لأنها صلةٌ بين العبد وربّه، وقيل: من قولهم: صَلَّيْتُ العود بالنَّارِ، بالتشديد إذا لَبِنْتَهُ وَقَوَّمْتَهُ، لأنها تليّنُ القلب وتقومه كما يلبّن العودُ وتقوم بعرضه على النار، واقتصر في «عوارف المعارف» عليه وبين وجهه، وهو أن العبدَ فيه اعوجاجٌ لوجود نفسه الأمانة بالسوء، فإذا قامَ إلى الصَّلَاةِ وأقامها على الوجه المشروع واجهه من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزولُ به اعوجاجه، بل يتحقّق به معراجُه اهـ بمعناه وبعض لفظه، و(الشروط) جمع شرط، ويقال أيضاً: شريطة، وهي بمعناه وتجمعُ على شرائط، وقد شرَطَ عليه كذا يشرطُه ويشرطُه بكسر الراء وضمها لغتان. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته.

(1) انظر الحديث الوارد عند مسلم في (الطهارة: 16)، والترمذي في (الدعوات: 126).

(2) رواه الترمذي في (الدعوات: 117)، وأبو داود في (الوتر: 26).

وتنقسم شروط الصلاة من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب فقط، شرط صحة فقط، شرطهما معاً. وأراد الناظم هنا شروط الصحة، بل ما يشمل جميع الأركان الفعلية والقولية بل ما يشمل جميع ما يحصل به تحسين هيئتها على الوجه الأكمل في الشرع. و(أهل السنة) المراد بهم هنا علماء الشريعة المطهرة، و(نقر الديك) كناية عن الإسراع المفرط في الصلاة المفضي إلى ترك الطمأنينة الواجبة في الصلاة جميعها، و(الجماعة السنية) المراد بها: السالمة العقائد من الزيغ والضلال، ويقابلها (البدعية) والمراد بها: أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم من الفرق الفاسدة العقائد، و(المنكر) المراد به: والله أعلم، منكر الولاية أو منكر الكرامات، فهو تخصيص من التعميم في هذه البدع قبله.

يقول: وكذا يلزم الآخذ لهذا الورد الشريف المتقيد بهذا العهد المحمدي المنيف المحافظة بغاية جهده على إقامة أركان الصلاة المكتوبة بتكميل هيئتها الشرعية المعروفة، واستيفاء شروطها التي هي في كتب الفقهاء محدودة وموصوفة، ومن تكميل هيئتها وإقامة أركانها إتمام الطمأنينة في الركوع والسجود، وإتمام الاعتدال كذلك في القيام بين يدي الملك المعبود، فلا ينقرها نقر الديكة للحب، فإن ذلك مبطل لها ومبطل لفاعله عن حضرة القرب.

ومن تكميل هيئتها أيضاً أداؤها في الجماعة مع الإمكان، لكن بشرط كون الإمام مستوفياً من أوصاف الإمامة لجميع الأركان، غير متأسم ببدعة أو ضلال أو فسوق أو عصيان، كأن يكون ممن ينكر الولاية أو الكرامة، لأن ذلك فسق وأي فسق يتوجه لصاحبه الذم والملامة لخروجه به عن مناهج أهل الاستقامة، وقد قال جمع من أهل السنة والجماعة: أعدل المذاهب أن لا يتقدم فاسق للإمامة والشفاعة.

وخصت المحافظة على إقامة الصلاة بالذكر هنا مع دخولها في اشتراط المحافظة على الأوامر الشرعية لمزيد الاعتناء بها، لكونها أهم ما يحافظ عليه من أمور الدين، وقد قال ﷺ: «الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فقد كفر» ومن وصية لمولانا عمر الفاروق رضي الله عنه: فإن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع اهـ.

وقد نصّ المحققون على أن سائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة اهـ. فالمحافظة عليها أكد وأهم، والواقع من الناس خلافه، جبر الله حالنا جميعاً وقديماً. قال مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاً في الإسلام وما

أَكْمَلَ اللهُ صَلَاةً، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَتِمُّ خُشُوعُهَا وَتَوَاضُّعُهَا وَإِقْبَالُهُ عَلَى اللَّهِ فِيهَا إِذَا ذَكَرَهُ فِي «الْعَوَارِفِ». وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِمَّنْ لَا يَحَافِظُ عَلَيْهَا مِنْ لَا أَخْصِيهِ، فَأَمَّا مَنْ يَحْفَظُهَا فَلَا أَعَدُّ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَهْـ.

وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا رحمته الله يَشْتَرِطُ الْمَحَافَظَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْمُرِيدِ عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ نَوَائِبِهِ رحمته الله أَجْمَعِينَ. وَمَنْ طَالَعَ إِجَازَتَهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ عِلْمَ ذَلِكَ عَلَّمَ يَقِينٌ لَا يَمْتَارُ فِيهِ، وَطَالَعَ رِسَائِلَ الشَّيْخِ رحمته الله وَنَصَائِحَهُ تَقَفْتُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَقْضِي بِتَقْدِيمِ ذِكْرِ هَذَا اللَّازِمِ عَلَى كُلِّ لَازِمٍ مِنْ لَوَازِمِ الطَّرِيقِ، وَيَكْفِي مَا فِي «النَّصِيحَةِ الشَّافِيَةِ» مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا بَعْدَ أَنْ صَرَّحَ رحمته الله: بِأَنْ أَكَّدَ مَا يَحَافِظُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَأَنْ الْوَاجِبَ لَهَا تَكْمِيلُ شُرُوطِهَا وَتَنْقِيلُ هَيْئَتِهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي حَدَّهُ رحمته الله فِي خَبَرِ الْمَسِيِّ فِي صَلَاتِهِ الَّذِي قَالَ لَهُ رحمته الله: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ» ⁽¹⁾ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحِ مَا نَصَّه: فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنْ وَقُوعِ الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْإِيمَانِ، وَأَعْمَالُ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ، إِذَا وَجَدْتَ الرُّوحَ وَجَدْتَ حَيَاةَ الْجَسَدِ، وَإِنْ فَقَدْتَ الرُّوحَ مِنْهُ فَقَدْتَ الْحَيَاةَ أَهْـ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ رحمته الله الدَّائِرِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَعْنِي الْمَحَافَظَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلَ شَرْعاً هِيَ الشَّرْطُ الْآكُذُّ وَالْأَهْمُّ فِي طَرِيقِهِ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَقْدَمَ فِي الذِّكْرِ عَلَى كُلِّ شَرْطٍ.

وَقَدْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَدْرَكَائِهِ مِنْ خَاصَّةِ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رحمته الله الَّذِينَ كَانُوا يَلْقَوْنَ أَوْرَادَهُ إِذَا أَتَاهُمْ مِنْ يَأْخُذُ عَنْهُمْ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَمَرُوا غَيْرَهُ مِنَ التَّلَامِيذِ أَهْلَ الصَّدَقِ فِي الْإِرَادَةِ أَنْ يَعْلِمَهُ الطَّهَارَةُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، بِأَنْ يَرشُدُوهُ إِلَى آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَيَعْلَمُوهُ كَيْفِيَةَ الْاسْتِبْرَاءِ وَالِاسْتِجَاءِ عَلَى مَا يَنْبَغِي شَرْعاً، ثُمَّ كَيْفِيَةُ الْوُضُوءِ كَذَلِكَ،

(1) خَبَرَ هَذَا الرَّجُلَ وَالْحَدِيثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ».

فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّيْتُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ» ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنَ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي.

فَقَالَ: «إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

رَوَى الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ فِي (الْإِيمَانِ: 15)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي (الصَّلَاةِ: 110)، وَفِي (الِاسْتِثْنَانِ: 4)، وَالنَّسَائِيُّ فِي (الِاسْتِفْتَاحِ: 7)، وَفِي (التَّطْبِيقِ: 15)، وَفِي (السُّهُوِّ: 67)، وَابْنُ مَاجَةٍ فِي (الْإِقَامَةِ: 72).

بعد أن يعرفوه الفروض والسنن والمندوبات في ذلك، ثم كيفية الغسل من الجنابة كذلك ومفروضاته ومسنونه، ثم كيفية الصلاة أيضاً على الوجه الأكمل من إتمام أركانها وتحسين هيئتها على الحدّ المحدود في ذلك، ولا يزالون يتعاهدون المريدين بالذاكرة في ذلك والحضّ عليها بغاية الجهد، كما لا يزالون يمدحون المعني بذلك ويشنون عليه ويحسنون فعله، ليقع التنافس في الخير ويبرؤوا من عهدة النصيحة الواجبة في ذلك، فجزاهم الله خيراً، وقدس أسرارهم، وأبقى في الأتباع بركاتهم وأنوارهم آمين.

وبالجملة فمن تتبّع كلام شيخنا رحمته الله في هذا الشرط، وتأمل أحواله المنقولة عنه في العمل به، وكذلك أحوال الخاصة من أصحابه، الثابتين على قدمه، علمَ علمَ يقين أن معظم مدار التربية في طريقته رحمته الله على هذا الشرط، ورحم الله الشيخ الإمام العارف بالله تعالى أبا عبد الله سيدي محمد بن الصغير التشتي مؤلف «الجيش الكبير»، فقد ذكر عنه أخوه المحقق المتفّن المدقق سيدي عبيدة في كتابه «ميزاب الرحمة الربانية» أنه كان إذا سأله عن مدار التربية في هذه الطريق على ماذا؟ يقول له: هو في الصلاة، ولم يعرف ذلك حتى فتح الله عليه في موضع مؤلفه المذكور، فكُشِفَ له الحجاب عما كان منهماً عنه من ذلك السرّ المستور، فوضع الطريقة الثانية في هذا اللازم الأهم، وعرفنا لما اتّخذت السلايم في هذا السفر الأعظم.

وفي كلام أئمة الطريق وفحولها ما يشير إلى أن إقامة هذا الشرط في طريق السلوك والتربية من أعظم أصولها. قال التاج ابن عطاء الله في حكمه رحمته الله: ليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كلُّ مصلٍّ مقيم، الصلاة طهارةً للقلوب واستفتاح أبواب الغيوب، الصلاة محلُّ المناجاة، ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. وقال الشيخ محيي الدين رحمته الله: إنه ليس في العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقرّبين من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن إلا الصلاة، قال تعالى: ﴿وَأَقْرَبُ﴾ [العلق: الآية 19] فإن الله تعالى في هذه الحالة يباهي به المقرّبين من ملائكته، ويقول لهم: يا ملائكتي أنا قرّبتكم ابتداءً، وجعلتكم من خواصّ ملائكتي، وهذا عبدي جعلت بينه وبين مقام القرية حُجْباً كثيرةً وموانع عظيمة، من أغراض نفسية وشهوات حسية، وتدبير أهل ومال وولد وخدم وصحب وأحوال عظام، فقطع كل ذلك وجاهد حتى سجّد واقترب وكان من المقرّبين، فانظروا ما خصّصتم به يا ملائكتي من شرف المقام حيث لم أبتليكم بهذه الموانع ولا كلّفتكم مشاقّها، فاعرفوا قدر هذا العبد وراعوا له الحقّ ما قاساه في طريقه من أجلي اه الغرض منه.

وللأستاذ السهروردي في عوارفه كلام نفيس في المعنى خللٌ به الكلام في أبواب الصلاة من كتابه المذكور، فليراجعه من أرادَه، ولعلنا ننقل بعضه في غير هذا إن شاء الله تعالى. وقول الناظم رحمته تعالى: «وصلَّ مع جماعة سنية» إلى آخر البيت: أرادَ بالجماعة الإمام، لأن الجماعة لما كانت في هذا المقام لا تسمى جماعةً إلا بوجود إمام، كان الإمام كأنه هو الجماعة كلها، فصَحَّ إطلاقُ اسم الجماعة عليه من هذه الحيثية، وانظر الأصل الذي عقَّده رحمته في هذا البيت، فإننا لم نقف عليه في شيء من كلام الشيخ رحمته الثابت رواية، ولا سمعناه من أحدٍ ممَّن نعتدُّ به من أصحابه، ولعلَّ الناظم وقَّفَ على ذلك أو سمَّعه ممن يعتدُّ بالسماع منه إذ لا يظنُّ به الإقدام على تقوُّل مثل هذا في الطريق، ووجهه إن صحَّ عن الشيخ رحمته أنه مبني على القول بمنع إمامة الفاسق بالاعتقاد، والمسألة معروفة. وهي إن كانت خلافيةً فمعلوم أن أهل الطريق رحمته يأخذون بالاحتياط في الدين بغاية الجهد، فيجتنبون المكروه حتى كأنه حرام، ويؤكِّدون العملَ بالمندوب حتى كأنه واجب، فلا بدَّ إذاً أن يأمر الشيخ رحمته بترك الصلاة خلف الفاسق بالاعتقاد، أخذاً بالاحتياط في العمل على القول بذلك، والله تعالى أعلم.

وأما قوله رحمته في البيت قبل: (إياك إياك ونقر الديك)، فالأصلُ فيه ما في الشافية مع ما نقل متواتراً عن الشيخ رحمته من تشديد النهي عن تخفيف الركوع والسجود وعدم الإتيان بالطمأنينة على الوجه الأكمل فيهما، وكذا بالاعتدال مع الاطمئنان في الرفع منهما، قال: قال رحمته: «وحقيقة الطمأنينة في الشرع أنَّ الراكعَ والساجدَ إذا بلغَ حدَّ الركوع والسجود يتراخى فيهما قدرَ ما يسبِّح الله تعالى ثلاث تسيحات، وفي الحديث: «وذلك أدنى الركوع والسُّجود» وفي «عوارف المعارف» أن هذا القدرَ هو أدنى الكمال، والكمال أن يمكثَ قدرَ ما يسبِّح الله تعالى عشراً اهـ بمعناه. وليس هذا من التحديد المصادم لمذهب إمامنا مالك رحمته تعالى بل تمثيل للمقدِّر الذي تحصلُ منه الطمأنينة بحقيقتها الشرعية، وقد أسار في «تحقيق المباني» إلى نحو هذا، واستدلَّ بالحديث المشار إليه سابقاً فانظره إن شئت، وراجع ما أجاب به في «الجيش» عن مقال المشنَّعين علينا في هذه المسألة لما ابتلوا به من الاعتساف⁽¹⁾ والانحراف عن مَحَجَّةٍ⁽²⁾ الإنصاف، فقد شفى فيه وكفى، رحمته تعالى ورضي عنه، ونفعنا ببركاته آمين.

(1) الاعتساف: الظلم، واعتسف الطريق وعن الطريق: سار فيه على غير هدى، مثل «عَسَفَ».

(2) المَحَجَّة: الطريق المستقيم، جمعه: مَحَاج.

(تنبيه) قد كان سيدنا ﷺ إذا حضَّ على إيقاع الصلاة في الجماعة يرغب فيها غاية الترغيب ويؤكد الأمر فيها أشدَّ التأكيد، لكن لا بد أن يقيد كلامه بقوله: إذا كان الإمام يستكمل الركوع والسجود وإلا فلا تحلُّ الصلاة خلفه، وهذا لفظه بعينه في «الشافية»، وذلك لأن الإخلال بالطمأنينة مبطلٌ لصلاة الإمام، فيسري البطلان لصلاة المأموم، ولو قدَّرنَا أنه يأتي هو بالطمأنينة، لأن صلاته مرتبطة بصلاته كما هو معروف في كتب الفروع، وقول سيدنا ﷺ: «وإلا فلا تحلُّ الصلاة» إلخ إنَّما عدل عن نفي الصَّحَّة إلى نفي الحلية، لأن نفي الصَّحَّة في المسألة من البين الذي لا يكاد يتوهم، بخلاف الحلية، فإن كثيراً من الناس ربما قال: أصلي خلفه لأحضر الجماعة، ثم أعيدُ وحدي مثلاً، والإقدام على ذلك بعد العلم به ولا سيما مع المداومة على ذلك تلاعبٌ في الدين، والإقدام على التلاعب في الدين لا يحلُّ لأنه من اتخاذ الدين هزواً ولعباً، فافهم ذلك وتنبَّه له، ولا يحملنَّك على التساهل في هذا ما في الحديث من قوله ﷺ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»⁽¹⁾ الحديث المروي في الصحيح، وذلك بأن تتوهم أن الخطأ المذكور هو عدمُ الإتيان بالطمأنينة أو ارتكاب ما تبطلُ به الصلاة، بل المراد بالخطأ الذي يكون على الإمام دون المأموم هو أن تخرج الصلاة كلها بلا حضور مثلاً أو يكون الإمام ملاحظاً للعطاء على الإمامة غير مخلص عمله لله تعالى أو غير ذلك مما حمل شراح الحديث الخطأ المضراً بالإمام دون المأموم، وفي ذلك أن يدعو لنفسه ولا يدعو للمأمومين فافهم، والله تعالى أعلم وأحكم.

واعلم أرشدني الله وإياك إلى سلوك مناهج التحقيق، وهذانَا جميعاً بفضلِهِ وكرمه لأقوم طريق، أن الناظم جدَّد الله عليه سحاب رحمته، وأعاد علينا من عميم بركاته، قد أتى في هذا المحلِّ بأبيات خمسة⁽²⁾ عقدَ فيها مسألتين أجنبيتين مما ترجَّم له: المسألة الأولى مسألة تورُّع سيدنا الشيخ ﷺ إنما هو لما كان عليه من التحقُّق بمقام الورع، وما سمع منه ﷺ فيه من الذمِّ خارجٍ مخرج الزجر والتغليظ لمن كان يراوذه على التساهل فيه بعد الخروج عنه لله تعالى، وغير خافٍ أن هذه حالٌ من رسخت قدمه في مقام الورع، وإذا كان لا ينكر على الشيوخ الكاملين والعلماء العاملين تورُّعهم عن المباح البين الذي لا شبهة تطرق إليه بحال فكيف ينكر على سيدنا ﷺ تورُّعه عما كثر فيه في ذلك الوقت بين عامة الناس وخاصَّتهم القليل والقال.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْأَذَان: 55)، وَأَحْمَدُ: 355/2.

(2) لَمْ تَأْتِ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي الْأَصْلِ، فَلَعَلَّ الشَّارِحَ حَذَفَهَا لِمَا ذَكَرَهُ، فَتَأَمَّلْ.

وقد ذكر في «العوارف» عن الإمام أحمد بن حنبل رحمته الله أنه ترك أكل البطيخ لأنه لم تبلغه الكيفية التي عليها كان أكله رحمته الله له. وأما السكر فقد وقع فيه بين علماء ذلك الوقت نزاع كبير إلى أن ألف كل بما ظهر له، وكاد الخلاف بينهم فيه أن يكون كالخلاف في الجبن الرومي قبل هذه الأزمنة، وبسبب ذلك تورع عنه الشيخ رحمته الله، هذا الذي عندنا في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية فهي أن الشيخ رحمته الله كان في مرض موته يتكلم مع أصحابه ويذكرهم على عادته عظمة أمر الله تعالى وأمر رسوله، فجرى ذكر الرقيق، فقال رحمته الله: من يملك أمة من غير أن يتسرى بها⁽¹⁾ أو يزوجه من غيره أو يبيعها على هذين الشرطين فليطرح سبحتي من يده اهـ. ولا شك عندنا أن هذا خروج منه رحمته الله مخرج الزجر والتغليظ لما بلغه تساهل الناس في ذلك مع ما فيه من تضييع الحق الشرعي ومصادمة الوارد في قوله رحمته الله: «لا ضرر ولا ضرار»⁽²⁾ والمسألة داخلة في اللازم المتقدم في قول الناظم رحمته الله تعالى:

كَذَلِكَ فِعْلُ مَا بِهِ الْهَادِي أَمَرُ وَتَرْكُ مَا عَنَّهُ نَهَانَا وَذَجَرُ

كما لا يخفى، إلا أن بعض من حَضَرَ المقالة فهم منها غير المقصود كما فهم مثل ذلك من ذم الشيخ رحمته الله للسكر، فصار يشترط ذلك في الطريق ويدخله في جملة ما ينقطع به المرید عن الشيخ، ولعل ذلك هو الذي اعتمدته الناظم رحمته الله هنا، ولو تفتن لما ذكرته لما تعرض لهذين المسألتين في هذا المجال، ولكل مقام مقال.

(لطيفة) سمعت بعض خاصة أصحاب سيدنا رحمته الله وأفاضلهم يقول في مسألة الأمة هذه: إن سيدنا رحمته الله ذكر ذلك في مرض موته حسبما سبق قريباً، فهو نغني نغني به نفسه لأصحابه رحمته الله، أخذاً من الوارد عنه رحمته الله، من أنه كان آخر ما أوصى به «الصلاة وما ملكت أيمانكم» وللوارث قسط مما لموروثه؛ والله دَرُّ هذا السيد فيما فهمه في هذه المسألة، ولا محالة أنه عثر على السر فيها بلا ريب عند من أنصف وعقل ﴿وَمَا يَقُولُهُمَا إِلَّا الْقَلِيلُونَ﴾ [العنكبوت: الآية 43].

ثم قال الناظم رحمته الله تعالى:

(وَعَنْ يَمَالِسَ تَبِغِضَ الشَّيْخَ هَلَكُ وَصَلُ فِي تَهَامِي وَفِي هَلَكُ
وَشَرُّ النَّهْيِ لَنَا الرَّسُولُ فِي وَلَاكُ فَلْتَعْمَلْ بِمَا يَقُولُ

(1) تسرى بها: تزوجه لكثرة ماله وقلة مالها.

(2) رواه ابن ماجه في (الأحكام: 17)، ومالك في (الأفضية: 31)، وأحمد: 327/5.

اُخْتَرَ لِنَفْسِكَ (الَّذِي أَطَاعَا) إِنَّ (الطَّبَاعَ تَسْرِقُ) (الطَّبَاعِ)
 وَالشَّيْخُ قَالَ هُوَ سَمٌّ يَسْرِي يَجِلُّ عَنْ فَعْلِهِ فِي خُسْرٍ
 وَهُوَ عِنْدَ الصَّادِقِينَ قَدْ وَضِعَ نَعَمْ وَقَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ نَصْعَ
 فَالْهَرَبَ (الْهَرَبَ عَمَّا قُلْتَ لَكَ) نَصِيحَةً وَلَوْ يَكُونُ وَلَرَكُ

(المجالسة) اتَّخَذَ الْغَيْرَ جَلِيساً؛ و(المبغض) المنتقِد؛ و(الحلك) الظلام؛ و(السم) مثلث السين؛ و(الخسر) الخسران؛ والمراد به هنا: القطيعة والعياذ بالله تعالى.

يقول: ومن اللوازم أيضاً لآخذ هذا الوِزْد الشريف؛ المتقيد بهذا العهد المنيف. أن لا يجالس أحداً من المنتقدين؛ ولا يركنُ إليه في أمر من أمور الدنيا ولا من أمور الدين وقد شَدَّدَ النهي لنا في ذلك سيد المرسلين، فيما تلقَّاهُ عنه أستاذنا المعظم الأمين، فلتعمل بما يليق به إليك هذا الإمامُ عن حضرة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، وقديماً قيل: اختر لَصُحْبَتِكَ مَنْ أَطَاعَ، فإن الطَّبَاعَ تَسْرِقُ الطَّبَاعُ⁽¹⁾، وثبتَ عن سيدنا ﷺ فيما روي عنه من صحيح الأقوال أن الجلوس مع المنتقدين سَمٌّ يسري لجليسهم، والعياذ بالله تعالى من هذا الداء العضال، وقد شُهِدَ ذلك في كثير ممن ابتلي بذلك، فالهَرَبَ الهَرَبَ ممن قامَ به ذلك الوصفُ ولو كان من أخصَّ قرابتك وعيالك.

وعقد الناظم ﷺ تعالى في هذه الأبيات ما في «الجامع» ونصّه: ومن الشروط المؤكَّدة مجانية المنتقدين على الشيخ ﷺ، فإن سيدنا ﷺ كان يحذّر كثيراً من مخالطة المبغضين ومحبتهم، وأكل طعامهم والجلوس معهم، ويقول: إن بغضهم يسري في قلب من جالسهم كالسَّمِّ، وقد شاهدناه في بعض الأصحاب إلى آخر كلامه، أعاذنا الله من بلائه بمنه ورضاه.

وقد تلقينا مثل ما في «الجامع» عن بعض الخاصة مشافهةً، وفيه التصريحُ بأن ذلك يقطع المادة من الشيخ على المريد، وهو الذي عبَّرَ عنه الناظمُ بالهلاك والضلال والخسران.

وفي الحلية لأبي نعيم عن بعضهم أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: الآية 113] إن النار في الآية نارُ القطيعة اهـ بمعناه، وهذا

(1) معنى هذا القول أن على الإنسان أن يحسن اختيار صحبته حتى لا يختلف طبعه بطبع صاحبه بالتأثر والتأثير، وكما ورد في الحديث «الرجل على دين خليله».

على طريق أهل الإشارات والله أعلم، وقد تقدّم لنا في المقدمة الكلام في آداب الصحبة وأن الصحبة يتوقّع فيها الفساد كما يتوقّع فيها الصلاح، وقد قيل: ما فسد من فسد إلا بصحبة من فسد، وقيل: اصحّب من شئت فأنت على دينه، ورحم الله الألبيري حيث يقول في المعنى:

من حادَّ عن نهج الهدى فاضلَّ قسداً سبيلَه
فتوقَّ خلبته فديَه من المرء بين خليله⁽¹⁾

وقال بعضهم: خير المجالس من تهديك كلماته وترشدك إشاراته، وتنهضك حالاته وذلك أستاذك أو أخوك من أستاذك اهـ. وقيل: لا تجالس من لا تجانس، وفي ذلك قيل:

من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه فالشمع أفتنه من صُخبَةِ القطن
وفي الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقالَه. وبالجملة فالكلام في التحرز في الصحبة كثير، وتوقّع الصلاح والفساد فيها شهير، والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا بمئه لصالح القول والعمل، آمين.

ثم قال ﷺ تعالى:

(وَالْحَزْرَ الْعَزْرَ⁽²⁾ أَنْ تُوْزِيَ عَنْ
لَأَنْهَا عَنْ شَيْخِنَا التَّجَانِي
وَسَيَّرَ الْوُجُودِ فِي وَلَا شَرُّوْا
وَقَالَ إِنَّ مَنْ يَكُونُ يَفْعَلُهُ
وَوَلَّاءَ لِحَبِّ سَيَّرَ الْوُجُودِ
أَعُوْذُ بِالْمَصْرِ الْعَلِيِّ
كَأَنَّ أَهْلَكَ فِي الطَّرِيقَةِ الْخَزْرَ
إِذْ لَيْتَ لِلْمَصْطَفَى الْعَزْزَانِ
عَصْرًا بَنَيْنَا عُدُودًا
صَارَ قَبَاؤُ فِي هَوَاؤِ عَمَلُهُ
حَبِيبُ حَبِّهِ الْكَثِيرِ الْبُجُودِ
مَّا غَرَا إِذْ لَيْتَ النَّبِيِّ

هذا الذي تضمّنته هذه الأبيات من لوازم الطريق أيضاً، وقد تقدّم شرح ذلك في ذكر فضائل أهل هذه الطريقة عند قول الناظم: «يسوءه ما ساءهم»، ويبيّن وجه ذلك هنالك بما يكفي، فراجع هـ. والله الموفق.

(1) هذا إشارة إلى حديث النبي ﷺ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». رواه الترمذي في (الزهد: 45).

(2) قوله «الحذر الحذر»: صيغة تفييد التحذير، وهو من المكرر، وهما منصوبان بفعل محذوف تقديره «الزم».

ثم أتى الناظم ﷺ تعالى بما هو كالتحصيل لما تضمنته هذه الأبيات والأبيات قبلها التي أولها: «ومن يجالس مبغض الشيخ» إلخ فقال:

وَوَقَّعَ تَقَالُ النَّاعِقُ السَّفِيهِ	وَحَابِبٍ فِيهِ
جَمِيعَ مَا صَحَّحَتْ عَنْهُ وَسَمِعَ	وَزَرَّهُ وَاسْتَمِرَّ يَنْهَ وَاتَّبَعَ
وَضَمَّ بِهِ يَا فَوْزَ مَنْ بِهِ حُبِّي	لَأَنَّهُ حَبُّ وَقَفَّوْا لِلنَّبِيِّ
فِي وَجْهِ مَنْ (أَحَبَّهُ وَمَنْ كَرِهَهُ)	وَلِتَنْسَبْنَ إِلَيْهِ رَغَمَ مَنْ كَرِهَهُ

(بأغض) من المباغضة، والمراد: قابلٌ مبغضه بالبغض، و(حبيب فيه) أي قابلٌ مُجِبِّه بالمحبة ولا تقصُر في حقِّه بكل ما تستجلب به مودَّته، و(الناعق السفية) المنكرُ للطريق المنتقد على أهلها محبتهم لبعضهم بعضاً وتالفهم، (وزره) أمرٌ من الزيارة، والمراد بها هنا: القصدُ للانتفاع بقرينة عطفه عليه قوله: (واستمد منه)، وقوله: (حب) معناه حبيب؛ وتقدَّم الكلام فيه، وقول النبي ﷺ: أنت حبيبي وكل من أحبَّك حبيبي، وقوله: (قفوا للنبي وصحبه): أي تابع للنبي وصحبه في الأقوال والأفعال، ومعلومُ شدة متابعة سيدنا ﷺ للنبي ﷺ؛ وعُضُّه على سنَّته بالنواجذ، وأمره بذلك، وأيضاً إن تربيته ﷺ كانت على يده ﷺ حسبما تقدَّم شرح ذلك، فلذلك قال الناظم رحمه الله: (يا فوزٌ من به حُبِّي)، وقوله: (ولتَنسَبْنَ إليه) أي انسب إليه جميع ما تقدَّم من المآثر والمناقب والمفاخر على رغم المنتقد، وبمخضَرٍ من المبغض والمعتقد.

يقول: وحاصل ما ذكرته لك في الأبيات قبله أيها المرید الصادق والمحِبِّ الوامق⁽¹⁾، أن تبغض مبغضَ الشيخ ﷺ كلَّ البغض بقلبك، وتختصَّ مُجِبِّه بإمحابٍ ودِّك وخالص حبِّك، ولا تعبأَنَّ في ذلك بقليلٍ ولا قال، كلُّ ناعقٍ أو منتقدٍ سفيهٌ بطلان، وأدِّم زيارته والاستمداد منه والاتباع له في جميع ما صحَّحته من أقواله، لأنه حبيبُ النبي ﷺ، ومن شأن الحبيب كمالُ المتابعة لمحبيه في جميع أفعاله. وانسب إليه جميع ما ثبت لديك من المناقب والمآثر والمفاخر من غير أن تكثرَ في ذلك بأحد، فسواء عليك الصديق والمصدِّق والمنكر المكاير.

هذا، ومن تأمل ما تضمنته هذه الأبيات عَلِمَ أنها نتيجةُ سورة الحال⁽²⁾، ونفثه

(1) المحبُّ الوامق: المحب المخلص بغير رية.

(2) سورة الشيء: حدُّته.

مصدور حملته الغيرة الإيمانية على أن قال ما قال، وإلا فلا بد فيما أشار إليه من المباغضة والمواددة من إقامة ميزان العدل؛ وسلوك سنن الرشد والحلم والسداد وغير ذلك من شيم الفضل، مع الملاحظة لنحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: الآية 90] الآية، وقوله جلّ وعلا: ﴿خُذِ الْقَوْلَ مِنْ أَلْفَوْا﴾ [الأعراف: الآية 199] الآية، وقوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: الآية 148] الآية، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: الآية 70] الآية، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ﴾ [فصلت: الآية 34] الآية؛ وبالجمله فإن العامل على ما أشار إليه الناظم ﷺ تعالى يحتاج إلى ميزان قويم وقسطاسٍ مستقيم، والتعرض الآن لبعض ما في ذلك من الأنقال، لا يسعه الوقت والحال، وقصدنا بهذا الذي ذكرناه التنبيه على التشبث في الأمر، والأخذ بما لا تأنيب فيه ولا وزر، ومن كان ذا حالٍ فليسلم له حاله، ولا كلام لنا معه ولا مع أمثاله، لاستغنائه عن كلٍّ أحدٍ بتأييد مولاه، حيث نهض فيما نهض إليه الله وبالله، ومن تتبّع كلام سيدنا ﷺ في رسائله وأجوبته عثر على شرح ما أشرنا إليه وحصل على الميزان الأقوم الذي يكون سيره وعمله عليه، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، ثم قال:

(وَاتَّخِذِ السَّبْحَةَ لِلْإِعَانَةِ وَعَمَلِ الْإِمَامِ فِي الرِّيَانَةِ)

(السبحة) معروفة، وسماها بعضهم المذاكرة، وبعضهم: حَبْلُ الْوُصُولِ، وبعضهم: رابطة القلوب. وقوله: (لِلْإِعَانَةِ) أي لكونها تعين على ضبط العدد الموظف الذي يقصد الذكر الانتهاء إليه، والمراد بالإمام في قوله: (وعمل الإمام) الجنيد رحمه الله، لما نقله السيوطي عن ابن خلكان من أنه رأى في يده، يعني إمام الطريقة الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى، سبحةً، فقيل له: أنت مع شرفك تأخذُ السبحة؟ قال: طريق وصلتُ به إلى ربي لا أفارقه اهـ، وقوله: (ذي الديانة) وصفٌ للإمام وصفه به لشدة تدينه، ومتابعته للسنة، ووقوفه مع الكتاب والسنة، وتحرير طريقه على الشريعة تحرير الجوهر.

يقول: ومما يلتحق باللوازم المتقدمة اتخاذُ المريد المتمسك بهذا الورد لضبط عدده سبحة يستعين بها على ذلك، وتذكره ما هو بصدده، وذلك لتواطؤ السلف والخلف عليها فيما مضى وحضر من الأزمان، وخصوصاً إمام الطريقة أبا القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه الطائفة إمام أهل هذا الشأن، وخصَّ الإمام الجنيد بالذكر في مثل هذا المقام لمزيةٍ تقديم طريقه على غيرها عند المشايخ الكُمل والعلماء الأعلام، قالوا: وهي أقدمُ الطرق كلها، لتحريرها على الكتاب والسنة تحرير الذهب، ومن هنا كان كل من سلكها نجا.

وكان ﷺ يقول: علمنا هذا مؤيداً بالكتاب والسنة اهـ. وفي بعض الروايات عنه ﷺ «مشيد» بدل «مؤيد» وقد تقدّم لنا في المقدمة شرح ذلك.

وغرض الناظم ﷺ تعالى فيما أشار إليه في هذا البيت الإخبار بأن اتّخاذ السبحة عليه عملُ سيدنا الشيخ ﷺ، وكذا سائر أتباعه وأهل طريقه، وهو من عمل أئمة السلف، وعليه عملُ إمام الطائفة الجنيّد ﷺ. وفائدته ظاهرة وهي الإعانة على ضبط عدد الوُرد وعلى نهوضِ الهمة للذكر، لأنها مذكرةٌ لذلك ومنبهةٌ عليه، فقلوه: «وعمل الإمام» إلخ البيت أتى به كالدليل، لأن اتّخاذ السبحة من عمل أهل الدين والسنة، وليّان أن اتّخاذها له أصل.

وقد ألف الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ تعالى ورضي عنه في أصل اتّخاذها جزءاً سمّاه «المنحة في السبحة» تتبّع فيه ما وردَ فيها من الأحاديث والآثار. منها حديث الطبراني عن صفية أم المؤمنين ⁽¹⁾ ﷺ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَبَيَّنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ نَوَى اسْبُحْ بِهِنَّ» الحديث. ومنها حديث الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ⁽²⁾: «أنه دَخَلَ مع النَّبِيِّ ﷺ على امرأة بين يديها نَوَى أو حصى تسبّح بهنَّ» ⁽³⁾ الحديث، ومنها ما في معجم الصحابة للبخاري وتاريخ ابن عساکر عن أبي صفية ⁽⁴⁾ مولى النبي ﷺ: «أنه كان يوضّع له نَطْعٌ ⁽⁵⁾ ويجاء

(1) هي صفية بنت حيي بن أخطب، من الخزرج، من أزواج النبي ﷺ، كانت في الجاهلية من ذوات الشرف، تدين باليهودية، من أهل المدينة. تزوّجها سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقتها، فتزوجها كنانة بن الربيع النضري، وقتل عنها يوم خيبر، وأسلمت فتزوجها رسول الله ﷺ. لها في كتب الأحاديث (10 أحاديث). توفيت بالمدينة سنة (50هـ).

انظر الإصابة: النساء (647)، وطبقات ابن سعد: 8/85، وصفة الصفوة: 2/27، وحلية الأولياء: 2/54، وأسد الغابة.

(2) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق، صحابي أمير، فاتح العراق ومداين كسرى، وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويقال له فارس الإسلام. أسلم وهو ابن (17 سنة) وشهد بدرًا وافتتح القادسية ونزل أرض الكوفة وابتنى بها داراً وظلّ والياً عليها مدة عمر بن الخطاب. مات سنة (55هـ).

انظر التهذيب: 3/483، وحلية الأولياء 1/92، وتهذيب ابن عساکر: 6/93، وطبقات ابن سعد: 6/6، والإصابة: ت (3187)، وأسد الغابة.

(3) رواه أبو داود في (الوتر: 24)، والترمذي في (الدعوات: 113).

(4) انظر أسد الغابة: 5/175 وفيه «كان من المهاجرين».

(5) النطع: بساط من الجلد.

بِزَنْبِيل⁽¹⁾ فِيهِ حَصَى فَيَسْبُحُ بِهِ إِلَى نَصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَلِذَا صَلَّى الْأُولَى أَتَى بِهِ فَيَسْبُحُ حَتَّى يَمْسِيَ». وَذَكَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْبُحُ بِالْحَصَى أَوْ النَّوَى، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تَسْبُحُ بِخَيْطٍ مَعْقُودٍ فِي يَدَيَّهَا، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ نَوَى مِنَ الْعَجْوَةِ فِي كَبْسٍ، فَلِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً يَسْبُحُ بِهِنَّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَهُ كَبْسٌ فِيهِ حَصَى أَوْ نَوَى يَسْبُحُ بِهِ، وَذَكَرَ عَنْ مَوْلَانَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: نِعَمَ الذِّكْرُ السَّبْحَةُ. وَذَكَرَ عَنْ زَاذَانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ أُمِّ يَعْفُورٍ تَسَابِيحَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلِيًّا قَالَ: ارْذُ عَلَى أُمِّ يَعْفُورٍ تَسَابِيحَهَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يَعْرِفُ بِمَرَاجَعَةِ الْمُؤَلَّفِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ فِيهِ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ، يَعْنِي اتِّخَاذَ السَّبْحَةِ، حَدِيثًا مُسَلَّسًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَقْبَانِيُّ فِي جَوَابِ لَهُ مُسَلَّسٍ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي عِمْرَانَ بْنِ عَلْوَانَ عَنِ الْجَنِيدِ بِسَنَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ كُلِّ وَاحِدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ فَلَانًا وَفِي يَدَيْهِ سَبْحَةٌ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَقَالَ لِلْسَّائِلِ: يَا بَنِي هَذَا شَيْءٌ اسْتَعْمَلْنَاهُ فِي الْبَدَايَةِ مَا كُنَّا لِنَتْرُكُهُ فِي النِّهَايَةِ، إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ بِقَلْبِي وَلِسَانِي وَيَدَيَّ أَهْ أَنْظِرَ «الدَّرَجَاتِ الْمَكُونَةِ فِي نَوَازِلِ مَازُونَةٍ» وَمِمَّنْ رَوَى هَذَا الْمُسَلَّسَ أَيْضًا خَاتِمَةُ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْهَلَالِيُّ رحمته الله تعالى، فَقَدْ رَأَيْتُ فِي فِهْرِسْتِهِ رَوَايَتَهُ لَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْعَجِيمِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَالِكِيِّ، عَنِ الْجَنِيدِ، عَنِ السَّرِيِّ، عَنْ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ⁽²⁾ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ: سَأَلْتُ أَسْتَاذِي فَلَانًا وَفِي يَدَيْهِ سَبْحَةٌ الْخ. قَالَ مُحَمَّدُ الْمَكِّيُّ: رَأَيْتُ أَسْتَاذِي الْحَسْنَ الْبَصْرِيَّ وَفِي يَدَيْهِ سَبْحَةٌ فَقُلْتُ: يَا أَسْتَاذِي مَعَ عَظَمِ شَأْنِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ وَأَنْتَ مَعَ السَّبْحَةِ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنَّا اسْتَعْمَلْنَاهُ فِي الْبَدَايَاتِ، إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فِي سِلْسَلَةِ الْقَاضِي عِيَاضٍ.

قَالَ الْهَلَالِيُّ رحمته الله تعالى: وَبِهَذَا الْأَثَرِ يَسْتَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبْحَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، لِأَنَّ الْحَسْنَ الْبَصْرِيَّ كَمَا عِنْدَ ابْنِ خُلِكَانَ وُلِدَ فِي خِلَافَةِ سَيِّدِنَا عَمْرِو لَسْتَيْنِ بَقِيَّتَا

(1) الزَنْبِيلُ: الْقَفَّةُ، وَعَاءٌ.

(2) هُوَ مَعْرُوفُ بْنُ فَيْرُوزَ الْكَرْخِيِّ، أَبُو مَحْفُوظٍ، أَحَدُ أَعْلَامِ الزَّهَادِ وَالْمُتَصَوِّفِينَ. كَانَ مِنْ مَوَالِي الْإِمَامِ عَلِيِّ الرِّضِيِّ بْنِ مُوسَى الْكََاظِمِ. وَلَدَ فِي كَرْخِ بَغْدَادَ، وَنَشَأَ وَتَوَفَّى بِبَغْدَادَ. اشتهر بِالصَّلَاحِ، وَقَصَدَهُ النَّاسُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ حَتَّى كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي جُمْلَةٍ مِنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ. مَاتَ سَنَةَ (200هـ).

انظر طبقات الصوفية: 83، ووفيات الأعيان: 104/2، وصفة الصفوة: 179/2، وتاريخ بغداد: 13/199.

منها، فتكونُ بدايته والصحابة متوافرون اهـ. يريد وقد صرَّح أنه اتخذها في بدايته. قال السيوطي بعد نقله لما تقدَّم عنه: فلو لم يكن في اتخاذ السبحة إلا موافقة هؤلاء السادات والدخول في سلوكهم لصارت بهذا الاعتبار من أهمِّ الأمور وأكدها اهـ الغرض. ولا شك أنها آلة مباركة شريفة، كيف وهي سبب موصول إلى دوام ذكر الله تعالى وقد شوهد فيها، ولها بركات عظيمة. منها ما في المنحة عن أبي مسلم الخولاني رحمته الله أنه كان له تسبيحة، فقام ليلة والسبحة في يده قال: فاستدارت السبحة والتفت على ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات، ويا دائم الثبات، قال: هلمِّي يا أم سلمة فانظري إلى أعجب الأعاجيب، قال: فجاءت أم سلمة والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت، قال السيوطي رحمته الله تعالى: ذكره أبو القاسم عبد الله بن الحسن الطبري في كتاب «الكرامات».

وفي المنحة أيضاً أن سبحة الشيخ أبي الوفاء التي أعطاها الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمته الله كانت إذا وضعتها على الأرض تدور وحدها حبة حبة. وفيها أيضاً ما نصه: أخبرني من أثق بقوله أنه كان مع قافلة في درب بيت المقدس، فقام عليهم سرية عرب فجرّدوا أهل القافلة كلّهم وجردوني معهم، فلما أخذوا عمامتي سقطت سبحة من رأسي فلما رأوها قالوا: هذا صاحب سبحة فردّوا عليّ ما كان أخذ لي وانصرفوا سالمين منهم، قال: فانظر يا أخي إلى هذه الآلة المباركة الزاهرة، وما جمع فيها من خير الدنيا والآخرة اهـ. ولهذا تجد الصادقين من أهل الطريق يتحفّظون بها عن القاذورات وكلّ ما فيه امتهان لها ويتبرّكون بها، فيضعونها على الآلام بقصد الاستشفاء بها. وقد رأيت الناظم رحمته الله تعالى يعظمها أشدّ التعظيم ويصونها عن الأقدار ووضعها بمحلّ يكون مظنةً للامتهان حتى إنه كان إذا أصاب بيده بصاقاً أو نخامة يغسلها لأجل أن يأخذ بها السبحة، وربما كلم في ذلك فيجيب بما حاصله ما تقدَّم من عمل الصادقين من أهل الطريق، ثم بعد ذلك رأيت كلاماً للشيخ أبي الفضل العقباني رحمته الله تعالى صرَّح فيه بذلك ونصه: وقد بلغني أن هؤلاء الذاكرين بهذه السبحة يتحفّضون بها عن القدر وعن كلّ ما يظن به أذى، تكريماً وتشريفاً لها، وإن فعلهم لسداد، لأن ما أعدّ لذكر الله تعالى من تكبير وتسبيح وتحميد وتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله جدير بأن يُصان عن الأخباث والأدران، وأن يتبرّك بلمسه ويستشفى به ويرفع غاية، قال: ومن ثم وضعها سحنون⁽¹⁾ رحمته الله في عنقه إلى آخر كلامه، فليراجعه من أراد ذلك في

(1) سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض فقيه، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. كان زاهداً لا يهاب سلطاناً في حق يقوله، أصله شامي من حمص، ومولده =

«النوازل المازونية» وقد ذكر فيه قبل هذا الكلام عن مدارك القاضي عياض أن بعضهم قال: دخلتُ على سحنون وفي عنقه تسبيح يسبح به قال: وأنت تعلم من سحنون علماً وورعاً، وهل يقدم على هذا إلا بدليل اهـ.

قلت: فيؤخذ من هذا أن جعل السبحة في العنق لا بأس به، بل هو حسن، لما فيه من رفع هذه الآلة المباركة حسبما صرح به العقباني من فعل الإمام سحنون رحمته الله، وعلى هذا فيطلب حسبما نص عليه بعض من شرح المباحث الأصلية من فعل ذلك إخفاؤها وجعلها تحت الثياب تجافياً عن المباهاة والتظاهر بدعوى الفقر وأسباب الشهرة، وهذه طريقة المحققين من أهل الطريق، وأما جعلها في العنق فوق الثياب ظاهراً فهو جارٍ على طريقة أهل الزي والشهرة كالقلندرية ومن يشاكلهم من طوائف الصوفية، وقد تقدّم بعض ما يشير إلى هذا المعنى في المقدمة، وهذه الطريقة الأخيرة ليس عليها عمل أهل طريقتنا فلا ينبغي أن يقرّ على ذلك من فعله، لأن ربح المريد إنما هو في متابعة أستاذه متابعة الظل شاخصه، وليسلم لأهل الطرق ما أخذوه عن أساتذهم؛ وبالجمله فطريقنا أن لا نجعل السبحة في العنق إلا بقصد رفعها وصونها تكريماً وتشريعاً لها، وعليه يحمل عمل أصحابنا الذين بالصحرَاء ومن يتابعهم على ذلك، وما عدا ذلك فليس من طريقنا في شيء والله الموفق.

وحاصل ما أشارت إليه هذه الأنقال التي شرحنا بها قول الناظم وعمل الإمام ذي الديانة أن اتخاذ السبحة من شعار أهل الدين، وطريق الأئمة المهتدين، وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين. قال في «المنحة»: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عدّ الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً اهـ.

وأما ما نُقِلَ عن بعضهم من أن عدّ الذكر بالأنامل أفضل للحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر رحمهم الله فهو مقيّد بما إذا أمن من الغلط في العدد. وقد قيل: إن أكثر الذكر المعداد الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالباً، ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع والسبحة يؤمن معها ذهاب الخشوع، فهي معينة على الحضور أيضاً. ويرحم الله القائل فيها ونسبه في المنحة لعماد الدين المنوي رحمته الله:

= في القيروان. ولي القضاء بها سنة (234هـ) واستمر إلى أن مات سنة (240هـ). وكان رفيع القدر، عفيفاً، أبي النفس.

انظر الوفيات: 1/ 291، وقضاة الأندلس: 28، ومعالم الإيمان: 49/2.

لُبَّيْبٍ فَتَجَمَّعُ مِنْ هِمَّتِهِ
عَلَيْهَا تَفَرَّقُ مِنْ هَيْبَتِهِ

وَمُنْظُومَةُ الشَّمْلِ يُلْهُو بِهَا الـ
إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ جِلًّا اسْمُهُ
ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(فصل)

ضَمَّنَ هَذَا الْفَصْلُ مَسْأَلَةً تَعَلَّقَ بِمَا تَرْجَمُ لَهُ مِنَ اللُّوْازِمِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَتَرَكَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَوْرَادِ وَعَدِمَ التَّرْكَ» الْخ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(وَمَنْ يَكُنْ لِمَا سَوَاهُ طَرَحًا
يَا نَوْرَهُ وَخَلَّ فِي ضَمَانِ
وَالْعَكْسِ إِنْ تَابَ وَجِدَّوْ قَقَزْ
لَكُنْهُ إِنْ لَمْ يَتَبَّ مِمَّا فَعَلَ
وَلَيْسَ شَيْخُهُ لَهُ بِنَافِعِ
أَعَاوُنَا اللَّهُ مِنَ الْبَلَاءِ
لِلْأَجْلِ وَزَوْنَا نَزْلًا قَزْ أُنْلَمَا
خَيْرَ الرُّؤْيِ نَبِينَا الْعِزْنَ
نَجَا مِنَ الرُّؤْيِ وَنَازَ بِالرُّشَنِ
خَسِرْتُمْ لَيْسَ يَنْجِيهِ عَمَلُ
لَكُنْهُ يَتِيهِ فِي الْبَلَاءِ
وَالْخُسْرَانِ وَالشَّقَاوِ)

«مَا» مِنْ قَوْلِهِ: (لِمَا سَوَاهُ) وَاقِعَةٌ عَلَى «وَرَدٍ» مُنْكَرًا، وَ(سَوَاهُ) صِفَتُهُ: أَيِ وَمَنْ يَكُنْ لَوْرَدٍ مِنْ نَعْتِهِ وَصِفَتِهِ سَوَاهُ، وَالضَّمِيرُ فِي «سَوَاهُ» لِلْوَرْدِ الْمُرْجَمِ لَهُ، وَهُوَ وَرْدُنَا الشَّرِيفُ، أَدَامَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَافِيَةٍ تَامَّةٍ بِمَنْتِهِ، فَقَوْلُهُ: (لِلْأَجْلِ وَرَدْنَا) إِظْهَارٌ فِي مُحَلِّ الْإِضْمَارِ، وَقَوْلُهُ: (وَالْعَكْسِ) أَرَادَ بِهِ مِنْ طَرَحٍ وَرَدْنَا وَأَخَذَ غَيْرَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (وَجِدَدٌ) تَجْدِيدُ التَّقْيُّدِ بِالْعَهْدِ وَالِإِذْنُ مِمَّنْ عِنْدَهُ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالشَّيْخِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ شَيْخُهُ لَهُ بِنَافِعِ) الشَّيْخُ الَّذِي أَخَذَ وَرَدَهُ بَعْدَمَا أَخَذَ هَذَا، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى.

يُرِيدُ النَّازِمُ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْخَ أَيًّا كَانَ وَلِذَلِكَ قَالَ: (لَكُنْهُ يَتِيهِ فِي الْبَلَاءِ) كُنِيَ بِالتِّيهِ فِي الْمَهَامَةِ وَالْقِفَارِ عَنْ كَوْنِهِ لَا يَجِدُ مِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ، وَلَا يَقْدِرُ لَهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ لَكُونِهِ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ، وَهُوَ بَابُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، حَسْبَمَا تَقَدَّمَ بِسَطْرِهِ قَرِيبًا.

يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَرْدٌ مِنْ أَوْرَادِ مَشَايِخِ الطَّرِيقِ، فَتَرْكُهُ لِأَجْلِ أَخْذِ وَرْدِنَا هَذَا وَالْإِنْخِرَاطِ فِي سَلَكِ هَذَا الْحِزْبِ وَهَذَا الْفَرِيقِ، فَإِنَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ الَّذِي تَرَكَ وَرْدَهُ وَلَا مَلَامَ، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْلَحَ بِهِ فَعَلَهُ وَدَخَلَ فِي ضَمَانِ خَيْرِ الْأَنَامِ، لِأَنْحِيَاشِهِ إِلَى بَابِهِ الْأَعْظَمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ أَخَذَ هَذَا الْوَرْدَ الشَّرِيفَ، ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ بِنَبْذِهِ إِيَّاهُ وَإِعْرَاضِهِ عَنْ هَذَا الْجَنَابِ الْأَعَزِّ الْمُنِيفِ، فَهَذَا إِنْ لَمْ يَتَبَّ مِنْ زَلَّتِهِ، وَلَمْ يَنْهَضْ مِنْ عَثَرَتِهِ، فَقَدْ تَرَدَّى فِي مَهْوَاةِ الْمَهَالِكِ وَالْخُسْرَانِ، وَلَيْسَ يَنْفَعُهُ شَيْخُهُ الَّذِي انْتَقَلَ

إلى طريقه ولا غيره أيًا كان، ونعوذُ بجلال الله تعالى الملك الديان، من كل ما يوقع في الهلاك ويجرُّ إلى أسباب الخسران.

وعَقَّدَ ﷺ تعالى في هذه الأبيات ما في «جواهر المعاني» ونصّه: واعلم أن هذا الورد الشريف لا يلقَّن لمن كان له وردٌ من أوراد المشايخ ﷺ إلا إذا تركه وانسلخ منه على أن لا يعود إليه أبداً، وعاهد الله على ذلك، فعند ذلك يلقَّنه من له الإذن الخاص من الشيخ ﷺ وإلا فلا، فيتركه وورده، لأن أوراد المشايخ كلها على هدى وبينه من الله، وهذا ليس تكبراً منا على المشايخ، حاشا ومعاذ الله، بل هو شرط في طريقتنا لا غير، فمن أراد الدخول فيها فلا بد له من هذا الشرط، ولا خوف عليه من صاحبه ولا من غيره أيًا كان في الدنيا والآخرة، وهو آمِنٌ من كل ضرر يلحقه في الدارين بوعد صادق لا خلف له، ومن أراد البقاء على وزده الذي بيده فيمكث عليه، فقد قلنا: أوراد المشايخ كلها على هدى من الله اه الغرضُ منه هنا ببعض اختصار.

وقول الناظم: (نعوذ بالله من البلاء والكفر) إلخ لعلَّه لمَحْ بذكر الكفر إلى ما ذكره سيدنا الشيخ ﷺ على قول القطب سيدي عبد العزيز الدباغ ﷺ فيما حكاه عنه في الإبريز: لا ينال العبدُ معرفة الله حتى يعرف النبي ﷺ، ولا يعرف النبي ﷺ حتى يعرف شيخه، ولا يعرف شيخه حتى يموت الناسُ في نظره فيصلي عليهم صلاة الجنازة ويتبرَّع من قلبه التشوُّف إليهم. ونص ما ذكره سيدنا ﷺ عن كلام هذا القطب: إن لكل شيخ شروطاً وحدوداً وموارد، وله أيضاً ثلاثة دوائر بعيدة وقريبة ومتوسطة، إذا دخلَ المريد في دائرته القريبة يقول له: إن خالفتني بعد اليوم تموتُ كافراً. اللهم إنا نسألك العافية والالتحاف بأردية السرِّ والألطف الخفية، بجاه صفيك المحبوب ﷺ وآله آمين.

ولما انتهى الكلام في لوازم الورد انتقل إلى بيان وقته فقال: (وقتا الورد) أي هذا مبحث وقت الورد، وضَمَّنَ ﷺ تعالى في هذه الترجمة وقتي الورد مختارهما وضروريهما وما يتعلَّق بذلك فقال:

(تختار ورو الصُّبْحَ جاءَ مَصْحَماً أُتِيَ الضُّرُورِي تَمِينَ ذَاكَ إِلَى مُخْتَارَ وَرُو العَصْرِ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ بَعْدِ مَا صَلَّاتُهُ إِلَى الضُّحَى تَغْرِينَا وَهُوَ لِمَنْ قَرَّ شَغْلًا إِلَى العِشَا وَغَيْرِهِ لِلْفَجْرِ)
--

(المختار) و(الضروري) كلاهما وقت أداء، والقضاء من ورائهما، وأداء الوردين في وقتهما المختار أولى وأفضل، إلا لمن كان له شغلٌ في ذلك الوقت فيشتغل إلى الضروري.

فإن فات فيهما فالقضاء، و(ما) من قوله: (من بعدما) إلخ، زائدة، والمراد من بعد صلاته، والضمير للصبح والمراد بالضحي الضحي الأعلى، والإشارة بذا من قوله: (أما الضروري فمن ذاك) إلخ، إلى الضحي الأعلى والمغرب والعشاء الأولى، وقوله: (وهو لمن قد شغلا) أشار به إلى بيان معنى الضروري وورد العصر، أي ورد المساء، وقوله: (بعد العصر) أي صلاة العصر، فالعصر الأولى: أراد بها الوقت؛ والثانية أراد بها الصلاة و(العشاء) العشاء الأخيرة، و(غيره) الضمير لمختار ورد العصر، والغير الضروري، وقوله: (للفجر) أي لطلوع الفجر، وأشار بهذا الذي ضمنه هذه الأبيات إلى ما في «الجواهر» وغيره من أن الورد في طريقنا وردان ورد الصبح وورد المساء، ولكل واحد، من الوردتين وقت مختار ووقت ضروري، فالمختار لورد الصبح وهو لمن لم يكن له شغل ولا عذر من بعد صلاة الصبح إلى الضحي الأعلى، والوقت الضروري له أي لورد الصبح من الضحي الأعلى إلى غروب الشمس، وهو أي الضروري لمن كان له شغل فما بعد صلاة الصبح إلى الغروب كله أداء لورد الصبح والقضاء من وراء ذلك.

وأما مختار ورد المساء فمن بعد صلاة العصر إلى العشاء الأخيرة وهو أيضاً لمن لم يشغل عنه، والضروري له من العشاء أي من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر بعد صلاة العصر إلى انشقاق الفجر كله أداء لورد المساء، والقضاء من وراء ذلك، هذا ملخص ما أشار إليه الناظم رحمه الله، وهو المنقول عن الشيخ وعليه عمل جميع أصحابه قولاً واحداً وما وقع لصاحب «الجيش الكبير» من عدم التقييد بالصلاة في الوقتين، فهو ذهول ﷺ تعالى عن الأمر الخاص بطريقتنا الخاصة فلا يلتفت إليه، وإن كان عليه أهل طرق أخرى لاعتبارهم في ذلك الوقت مجرداً، ومن تأمل ما عليه طريق شيخنا ﷺ علم أنه الكمال لأنه الجاري على ما أشارت إليه الأخبار الواردة بالترغيب في الذكر في الوقتين والله يجازيه عنا خير جزاء.

ثم لما بين الناظم ﷺ تعالى وقت الورد مختاره وضروريه عقبه بذكر ما يجوز من تقديم ذكره على الوقت وما لا يجوز فقال:

وَلَا تُقَرِّئْ فِي النَّهَارِ	وَلَا الْوَرْدَ لِلْعَزْرِ عَلَى الْمَخْتَارِ
وَجَائِزٌ تَقْرِئُهُ لِلْعَزْرِ	بَيْنَ بَعْدِ مَا تَقَرَّأَ وَزَوْ الْقَجْرِ
فِي اللَّيْلِ ثُمَّ لَيْسَ بَيْنَ إِشْكَالٍ	لِفَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي اللَّيَالِي
وَوَزَوْ صَبَحَ أَنْ تُقَرِّئَهُ عَلَى	مَخْتَارِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ نَقْلًا
بِقَرْرِ مَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ	خَمْسَةَ أَهْزَابٍ بِلا تَوَلٍّ

(النهار) المراد به هنا: ما بعد ذكر ورد الصبح إلى أن تصلي العصر، والإشارة بذا من قوله: (ذا الورد) راجعة لورد المساء، وقوله: (للعذر) أتى به لإفادة أن تقديم الورد، أي ورد المساء في النهار، أحرى بالمنع، وقوله: (على المختار) يعطي بظاھرہ أن هنالك قولاً آخر مروياً عن الشيخ رحمہ اللہ مقابلاً لهذا وليس كذلك، فلم يبلغنا عنه رحمہ اللہ شيء من ذلك، فالظاهر أنه أراد ما اختاره الشيخ رحمہ اللہ في طريقه من بين طرق المشايخ رحمہم اللہ أجمعين.

ووجه اختياره له هو ما سيذكره في البيتين بعد هذا، والله أعلم. وانظر ما وقع في «الرماح» هنا، فإن ثبت له أصل فهو قول مقابل للقول المختار، ولعل الناظم رحمہ اللہ اطلع على شيء، فلذلك قال على المختار، والذي نحفظه وهو المتواتر بين أصحاب الشيخ رحمہ اللہ هو ما اقتصرنا عليه ووجهه بين، والله تعالى أعلم. وقوله: (وجائز) أي وصحيح، والضمير في تقديمه لورد المساء، وقوله: (للعذر) أي المتوقع حصوله في وقته المختار، بأن يغلب على الظن أنه يكون في مساء اليوم الذي بعد اليوم الذي هو فيه مشغولاً، وقوله: (ورد الفجر) أي ورد الصبح، يريد ورد صباح اليوم الذي هو فيه، أي فيقدمهما معاً على الترتيب.

وقوله: (في الليل) أي في التقديم المذكور يكون في الليل لا في النهار، لكن ورد الصباح ولو بلا عذر، وفي ورد المساء للعذر المتوقع في وقته المختار. وقوله: (ثم ليس من إشكال) إرادته لا يشكل حينئذ منع تقديم ورد المساء في النهار مع جواز تقديمه في الليل لمكان الفعل، أي تضعيف الأعمال في الليل على النهار كما هو معلوم. وقوله: (ورد صبح) أي ورد الصباح، وقوله: (على مختاره) أي على وقته المختار، وقوله: (نقلًا) مبني للمفعول والنائب عن الفاعل محذوف للعلم به، أي نقل جوازه وصحته عن الشيخ رحمہ اللہ، فنقل هو جواب الشرط، و(الحزب) من القرآن: معروف، وقوله: (بلا توان) أي من غير تأخير زائد على ما ذكر، كما قد يتوهم.

وملخص ما أشار إليه في هذه الآيات ما ثبت متواتراً عن الشيخ رحمہ اللہ من أن ورد المساء لا يقدم نهاراً يعني لمن أراد أن يقدمه على وقته المختار بعد ورد الصباح وسواء قبل دخول وقت العصر أو بعد دخوله وقبل صلاة العصر كما تقدم، وهذا إذا كان له عذر يتوقع حصوله وأحرى إذا لم يكن له عذر، نعم من أراد أن يقدمه ليلاً فله ذلك لكن بقيد توقع العذر في وقته المختار، وذلك بعد أن يقدم ورد الصباح لمكان الترتيب، وإنما رخص الشيخ رحمہ اللہ في التقديم في الليل دون النهار لما اختص به الليل من تضعيف الأعمال فيه

بأضعاف كثيرة، وقد ذكر في «الجواهر» عن سيدنا الشيخ رحمته الله في كلامه على فضل صلاة الفاتح لما أغلق أن أعمالَ الليل تضاعفُ على أعمال النهار بخمسمائة ضعف، وعلى هذا فلا إشكال في تخصيص التقديم المذكور بالليل دون النهار، وأما ورد الصباح فيصحُّ تقديمه لمن أرادَه ولو بلا عذر ليلاً، والمراد بالليل هنا ما بعد صلاة العشاء بقدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزابٍ من القرآن وينام الناس، بهذا قدَّر سيدنا رحمته الله وقت التضعيف المذكور، فليس المرادُ جوف الليل ولا السحر، أي ثلث الليل الأخير، كما قد يتبادر.

(تنبيه) ما ذكره في «الجواهر» عن الشيخ رحمته الله من التضعيف يشهد له في الجملة ما في الرقاق من صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كُتِبَ اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ مِنْ أضعافٍ كَثِيرَةٍ» ⁽¹⁾ وهو يردُّ على من أخذ بظاهر الحديث الآخر: «بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ» ⁽²⁾ حيث زعم أن التضعيف لا يتجاوز هذه الغاية، وانظر «الإرشاد» وغيره من الشروح في باب حسن المرء في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رحمته الله، ثم قال الناظم رحمته الله تعالى:

فصل

وجه كون هذا الفصل من الترجمة ظاهراً لا يحتاج إلى بيان، قال رحمه الله:

(تَغْيِيرُ وَاتِ الْعِيْضِ وَالتَّمْرِضِ تَزْرُ ثَبَتَ فِي الذِّكْرِ فَلَيْسَ يَنْتَقِزُ وَهَجَةٌ لِزَيْفَرٍ مَنْ كَانَ عَلِيْلًا وَتَقْضَةُ الذِّكْرِ عَلَى التَّرْبِ وَلَيْلٌ)

المراد بـ(ذات الحيض) ما يعلم ذات النفس أيضاً، لأنها كهي في حكم قراءة القرآن على المعتمد في مذهبنا، و(المريض) المراد به من ضعفت قواه ووقع انحراف ما في مزاجه لا ذو المرض الخفيف، وقوله: (ثبت) يعني عن الشيخ رحمته الله، وقوله: (في الذكر) يتعلق بتخيير، والمراد في أداء الورد وتركه لا في القضاء. إن حمل عليه عند بعض الأصحاب، و(ينتقد) ينكر، و(الديك) ذكر الدجاج، وقصته معروفة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى.

وملخص ما أشار إليه رحمته الله تعالى ما ثبت عن سيدنا الشيخ رحمته الله من أن المريض والحائض مخيران في ذكر الورد: أي أدائه، فإن أتيا به في حال المرض وحال الحيض

(1) رواه مسلم في (الإيمان: 207)، والدارمي في (الرقاق: 70).

(2) رواه البخاري في (الإيمان: 31)، ومسلم في (الإيمان: 204)، والترمذي في (فضائل الجهاد: 4).

فذلك، وإلا فلا شيء عليهما ولا يقضيانه بعد، هذا هو الثابت عنه ﷺ ووجهه أي وجه تركه في حق المريض أن الله تعالى بفضله يقيم من ينوب عنه فيه، فيكتب له عمله كما ورد بذلك الخبر، وأما في الحائض ما هو معلوم من إسقاط التكليف عنها في الصلاة مدة الحيض وعدم مطالبتها بالقضاء فيها، ووجه الإتيان به في حق المريض أن ذكر الله مرغب فيه على كل الأحيان ما دام الإنسان ممكناً من فسحة الإمكان، وأما في الحائض فبالقياس على قراءة القرآن فافهم.

وقد علمت أن الثابت عن الشيخ ﷺ إنما هو التخيير فقط، وليس فيه ما يشير إلى أرجحية في الفعل في حق المريض من قصة الديك، والظاهر أن ذلك لا يتم له، والله أعلم، لأن قصة الديك التي أشار إليها هي أن رجلاً تخلّف عن حضور الوظيفة مع الإخوان على عهد الشيخ ﷺ ليلة من الليالي، فلما حضر من الغد قال له الشيخ ﷺ: ما بالك تخلّفت البارحة عن الوظيفة؟ فقال: يا سيدي كان برأسي وجع، وكان من عادة الشيخ ﷺ أن يؤدّب أصحابه بذكر الحكايات المناسبة لأحوالهم مبالغة منه ﷺ في الإرشاد على طريق السياسة واللين، فقال ﷺ حين اعتذر الرجل بما اعتذر به: كان لبعضهم ديك يُوقظه صراخه بالليل فكثّفه ذات ليلة فلم يصرخ، فلما أصبح دعا بالديك وبصق في وجهه وقال له: بنس الديك أنت كتفناك ليلة فلم تذكر ربك اهـ القصة وهي قضية عين، وعلى أنها عامة فالتخيير إنما هو حق المريض الذي حصل له العجز لضعفه عن استيفاء الورد إلا بالمشقة، وليست قضية الرجل الذي حكى الشيخ ﷺ من أجله الحكاية المذكورة مما يذكر في بساط الكلام على المريض الذي هذا وصفه، فلذلك استظهرنا آنفاً أن ما ذكره الناظم ﷺ تعالى لا يتم له، أما أولاً فلمباينة حال الرجل الذي حكيت من أجله الحكاية لحال المريض المخير حسبما عرفته، وأما ثانياً فلأن الذكر وإن كان أولى في الأحوال كلّها وعلى الأحيان جميعها فقد يكون استيفاء الورد بشروطه من ضبط عدده وغيره مما يضر بالمريض فلا يكون الذكر في حقه أولى إلا بحسب طاقته، فلا تظهر أرجحية الذكر للورد في حقه فافهم، وبين لك هذا الوجه أنهم كانوا إذا أرادوا الذكر في حال المرض يبدلون من صلاة الفاتح لما أغلق غيرها من الصلوات المختصرة نحو: اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وسلم، وبه كانوا يأمرّون غيرهم ممن أراد الذكر على الحالة الموصوفة من المرض، والله المستعان، ثم قال ﷺ تعالى:

فصل

وجه إدخال هذا في الترجمة أيضاً بين :

(وَيَلِزَمُ الْقَضَاءُ لِلرُّوَدَيْنِ مَنْ يَفُوتُهُ وَقْتُهِمَا مِنْ الزَّمَنِ)

قوله : (الْقَضَاءُ) يعني أبدأ في غير مَنْ خُيِّرَ من المريض والحائض، وقوله : (الرُّودَيْنِ) ورد الصباح وورد المساء، وقوله : (وَقْتُهِمَا) أي المختار والضروري إذ القضاء من ورائهما وأشار بهذا إلى ما ثبت عن الشيخ رحمته الله وهو في «جواهر المعاني» وغيره من أن مَنْ فاتَهُ ورُدُّه يلزمه قضاؤه على ممرِّ الدهر، ووجهه أن الورد صار واجباً بالالتزام كالنذر فالقضاء على بابه، وليس منه التدارك لما فات من العبادة المتطوع بها ليعتاد الملازمة عليها وهذا إنما يجري عندنا في الأوراد الزائدة على الورد الأصلي مما ليس بلازم للدخول في الطريق، فافهمم والله تعالى أعلم. وفي خبرٍ عن مولانا عائشة تشديد الوعيد في حق من ترك عبادة الله ملائمةً، ذكره في الإحياء فراجعه إن شئت، ثم قال رحمته الله :

شروطه وما يلحق بها

لما ذكر لوازم الداخل في الطريق المتعلق بهذا الورد المحمدي المنتظم في سلك هذا الفريق، وأتبعه بذکر وقت الورد وما يتعلّق به، أتبعه بذکر شروط الصّحة للورد وما يلحق بها فقال :

(شُرُوطُ وَلاَ الدُّرُودِ طَهَارَةُ الْخَبَثِ	بِمَاءٍ أَوْ تَيْمُمٍ مَعَ الْخَبَثِ
مِنْ جَسَدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مَكَانٍ	وَسِتْرٍ عَوْرَةٍ عَنِ الْأَعْيَانِ
وَعَدَمِ النُّطْقِ لِغَيْرِ عَذْرِ	وَلِيَكُنِ النُّطْقُ لَهُ بِالنَّذْرِ
وَنِيَّةٍ لَرَى شُرُوعِكَ وَتِي	هِيَ الَّتِي تُدْعَى شُرُوطُ الصَّحَّةِ

ألفاظ الأبيات كلّها ظاهرة، وتقدّم تفسير بعضها، وأشار به إلى أن شروط الصحة للورد خمسة :

الأول : طهارة الحدث إما بالماء أو بالتيمم بموجبه على الحد الشرعي في ذلك.
والثاني : طهارة الخبث من الجسد والثوب والمكان على الحد المشروع في ذلك للصلاة.

والثالث : ستر العورة على الحد المحدود فيه في الصلاة شرعاً أيضاً في حق الرجل والمرأة.

والرابع : ترك الكلام من ابتداء ذكر الورد إلى انتهائه إلا لعذر، فلا يضره الكلام

القليل كالكلمة والكلمتين، هكذا ذكر الناظم ﷺ تعالى، وهو الذي عند صاحب «الجيش الكبير»، وهو الذي كان عليه كافة من أدركناه من أصحاب سيدنا الشيخ ﷺ، فيترك الكلام إلا لعذر، فيشير برأسه أو يده ونحو ذلك فقط. وينبغي أن يكون العمل عليه إلا حيث لم تفد الإشارة فيعمل على الآخر، فيأتي بالقليل كالكلمة والكلمتين ويستثنى من هذا ما إذا خاطبه والدّه أو والدته فإنه يجيبهما من غير توقّف، لما في السكوت عنهما من العقوق وقد علم ما فيه، والبرور⁽¹⁾ من لوازم الطريق. وقد كان سيدنا ﷺ يقول: من لم يبرّ والديه لا يتيسّر له سلوك هذه الطريق. وقد رأيتُ المعترين من المقدمين إذا اتاهم أحدٌ يطلب منهم تلقين الورد يسألونه هل لك والدٌ ووالدة؟ فيشترطون عليه البرور بهما إذا كانا أو أحدهما، وكانوا إذا اشترطوا ترك الكلام في ذكر الورد يستثنون منه الوالدين وكذا الزوجة إذا خاطبها زوجها أو ناداها، فقد كانوا يستثنون من هذا الشرط أيضاً، ولا يطلون الورد بإجابة الوالدين، وكذا الزوج.

والخامس: من شروط صحّة الورد النية، وهي القصد إلى ذكر ما التزمه من الورد فيقصد وردّ الصباح أو ورد المساء، ولا يكفي القصد إلى مطلق الذكر؛ ولا بد مع قصده للورد من قصده مع الفعل كونه مطلوباً للرب، وبه تحصل عبودية القلب، وقد قيل: النية عبودية القلب، والعمل عبودية الجوارح، وقد علم كما في الإرشاد وغيره أن الطاعات في أصل صحّتها وتضاعفها مرتبطة بالنيات، وبها ترتفع إلى خالق البريات، قال السبكي في طبقاته: وإنما يصير الفعل عبادةً بالنية، قال: والنية فيها أمران: أحدهما قصد الناي. والثاني كون الفعل واقعاً على وجه الامتثال، وذلك ناشئ عن القصد، وهذا الناشئ ركنٌ بلا شك، وهو مع الفعل كالروح مع البدن اهـ المراد منه.

فتحصل أن في النية أمران: أحدهما القصد إلى الفعل وهو قائم بذات الناي. وثانيهما أي الأمرين كون الفعل واقعاً على وجه الامتثال، وهذا الثاني ناشئ من الأول ولا بد منه اتفاقاً، والخلاف معلوم في جعل النية شرطاً أو ركناً، فمن اعتبر الأمر الأول قال هي شرط، ومن اعتبر الثاني قال هي ركنٌ، فافهم والله تعالى أعلم.

ثم لما ذكر شروط الصحّة بيّن الوجه الذي من أجله أفردّها عن اللوازم وخصّها باسم الشرط بما يترتب عليها، فقال ﷺ تعالى:

(وَتَارِكَ لِبِغْضٍ وَلَا لَزِيٍّ تَضَى عَلَيْنِهِ فِي الْوَقْتِ وَبَعَرَهُ الْقَضَا)

(1) البرور، هنا: اسم من البرّ، وهو التوسّع في الإحسان.

أراد ﷻ تعالى أن من ترك بعض ما تقدّم من الشروط يعني شروط الصحة الخمسة المتقدمة فعليه القضاء أبداً، وأخرى إذا تركها كلها، وإنّما لم تُقسّ الأورادُ على الصلاة هنا لعظم خطر الصلاة، فإن الصلاة لتأكيد أمرها وتحثّمه في الشرع كانت تؤدّي في الوقت بما أمكن ولو مع العجز عن بعض شروطها، بخلاف الورد فإنه لسعة الأمر فيه كان يأتي به متى ما قدير على استيفاء الشروط إلا في حقّ من كان فرضه التيمّم، فإنه يتيمّم له ويفعله ولا يؤخّره عن وقته فافهم، ويحتمل أن يكون أراد بالبيت الإشارة إلى ما يفعله من ترك الشروط أو بعضها عمداً، فيكون من تمتة الكلام في البيت قبله: أعني في قوله: (وتبي هي التي تدعى شروط الصحة) وهذا الاحتمال أجود، والاحتمال السابق أفيد، والله تعالى أعلم. ثم قال ﷻ تعالى مشيراً إلى شروط الكمال:

(وَمِنْ شُرُوطِهِ عَلَى مَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ لَلَّ سَوَاءٌ أَنْ يَسْتَحْضِرَ
صُورَةَ شَيْخِهِ وَيَنْوِي (المرور) وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَاعِراً)

ألفاظ البيتين واضحة المعنى، وأشار بهما إلى ما في «الجواهر» من أن من شروط الورد لمن قدر عليه استحضار صورة القدوة، يعني سيدنا الشيخ ﷺ، وأنه جالس بين يديه يستمدّ منه الهدى والمطلوب أن يكون ذلك دواماً من ابتداء ذكر الورد إلى انتهائه، فإن لم يقدر فليكن في ابتدائه عند إرادة الشروع، ثم يلاحظ ذلك مرةً مرةً بقدر قوة استعداده وضعفه. والاستحضار المذكور يكون لصورة ذات الشيخ ﷺ، أعني لخلقته الظاهرة التي كان عليها إن كان ممن يعرفها ولو بالنقل وإلا فيستحضر صورةً كمالية مكسوةً بالهيبة والوقار، ويستعمل عند ذلك ما قدير عليه من الأدب والإجلال والإكبار، وبالله التوفيق.

ولما كانت رتبة صاحب هذا الاستحضار قاصرةً بالنسبة لمن ترقّى عليها إلى استحضار صورة سيد الوجود ﷺ أشار إلى ذلك فقال:

(الَّذِينَ مِنَ الْبَرِّ وَكَثُرَ أَنْفَعُ
وَأَعْظَمُ اسْتِحْضَارُ صُورَةِ النَّبِيِّ
نَاوِيّاً اقْتِبَاسَهُ (الأنوار) وَأَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ صَاراً
عَلَيْكَ بِالْهَيْبَةِ وَالْوَقَارِ (فؤادك) وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِكْبَارِ)

قوله: (انفع) أي أعظم منفعةً في الاستمداد، إذ هو ﷺ لمن أكرمه الله تعالى بالتوجه إليه والاستفاضة من حقيقة مادة الإمداد الذي يستمدّ منه الكل، وإليه يرجع الكل ﷺ. وقوله: (أكمل) وما عطف عليه، يريد أن درجة صاحب هذا الاستحضار أكمل وأرفع

وأعظم من صاحب الاستحضار السابق، وقوله في وصفه ﷺ: (أفضل أبناء نساء العرب) يعني وغيرهن من باب أولى، لأن العرب أفضل بني آدم كما في حديث: «إن الله خلق الخلق فاختار منهم بني آدم، واختار من بني آدم العرب» الحديث، وباقي ألفاظ الأبيات وتراكيبها ظاهر. وأشار بما تضمنته الأبيات إلى ما في «الجواهر» من أن الأفضل والأكمل في حق ذاك الورد استحضار صورة النبي ﷺ وأنه بين يديه يستمد من أسرارهِ، ويقتبس من أنواره ويستعمل في ذلك ما يقدرُ عليه من التعظيم التام، وما ينبغي من التأدب في الظاهر والباطن بين يدي سيد الأنام ﷺ، ومن هذا الشرط استخرج صاحب الميزاب الطريقة الأولى من الطرق الثلاثة التي جعل عليها مدار التربية في كتابه المذكور، ثم قال ﷻ تعالى:

(وَع وَلا اسْتِخْضَارَ غَفْنَى الذَّكْرِ) فِي الْقَلْبِ عَنْ ثَمَانٍ لِرَافِكِ يَزِي
وَعَنْ يَكُنْ لَمْ يَرِهِ فَلَيْسَتْ مِغ لَفْظَ لِسَانِهِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ
وَعَنْ يَكُنْ يَرْثُلُ (الْأُورْ) يَنْلُ بِمَا وَكُزَّتْهُ السَّرَاوُ
وَلْتَحْزَنْ (الْحَمْنُ فِي الْأُورِ) لِكَيْ تَنَالُ غَايَةَ (السَّرَاوِ)

(استحضار) هنا مصدر مضاف لمفعوله وهو معنى الذكر، و«من» في قوله: (من كان لذاك يدري) هو فاعله و«لا» من قوله: (لكيلا ينتفع) زائدة: أي لكي ينتفع، وباقي ألفاظ الأبيات وتركيبها ظاهرة.

وأشار بهذا إلى ما في «الجواهر» وغيره من أنه يشترط في حق ذاك الورد اسحضار ما قدر عليه من معاني الذكر إن كانت له قدرة على فهم معانيهِ وإلا فليس مِغ نفسه ألفاظ الذكر وينتصت بغاية جهده لما يتلفظ به، ليحصل له النفع بذلك. ومن تمام هذا الشرط ترتيبُ الذكر، وعدم الهُزُّ فيه، وكذلك تجنُّب اللحن بغاية جهده، ليحصل من فائدة الذكر على غاية بغيهِ ومنتهى قصده.

فإن قيل: من لم يقدر على الجمع بين استحضار صورة القدوة مثلاً والاستحضار لمعاني الذكر هل يشتغل بالاستحضار الأول ويلغي الآخر، أو العكس؟ قلنا: ليستحضر عند الشروع أنه جالس بين يدي القدوة يستمد منه، ثم بعد الشروع يستعمل ما يقدر عليه من استحضار معاني الذكر دوماً إن كانت له قدرة على فهم المعاني وإلا استعمل ما يقدر عليه من الإنصات لألفاظ الذكر مع الملاحظة لاستحضار القدوة مرةً مرةً إن قدير وإلا فيكفيه الاستحضار عند الشروع، وبالمداومة على هذا وسريان أنوار ألفاظ الذكر ومعانيهِ في

ذاته يصير يقوى على الملاحظة لاستحضار صورة القدوة مرةً مرةً، ثم على الجمع بين الاستحضارين معاً، ثم يترقى من استحضار صورة القدوة إلى استحضار صورة النبي ﷺ، ثم إلى ما هو أعلى من ذلك من دوام مشاهدة الصورة الشريفة ﷺ يعني قلبه، ثم إلى ما هو أقوى من ذلك.

ورأيت للشيخ محيي الدين رضي الله عنهما يؤخذ منه أن الذاكر لا يكلف بين الجمع بين الاستحضارين، وذلك أنه قال ﷺ في الباب التاسع والستين من «الفتوحات» على قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾ [الماعون: الآية 5] ما نصّه: اعلم أن الحق تعالى لم يعلّق الوعيد إلا بمن سها عنها لا فيها، وذلك أن العبد في صلاته بين مُناجٍ ومشاهدٍ، فقد يسهو عن مناجاته باستغراقه في مشاهدته، وقد يسهو عن مشاهدته باستغراقه فيما يناجيه به ربه من أحكام وقصص وحكايات ووعد ووعيد حال الخاطر في الكلام لدلالة الكلام عليها، وهو مأمور بالتدبّر في التلاوة اهـ. وقد عرفت أنه يؤخذ منه ما ذكرناه، وليس فيه مصادمة لما أشرنا إليه من الترقى إلى درجة الجمع بين الاستحضارين لأنه عام، وما أشرنا إليه خاصٌ بدرجة الخاصة من أهل الصفاء فاعلم ذلك.

(تنبيه) يؤخذ من جعل الشيخ ﷺ الانتصات لألفاظ الذكر شرطان: المطلوب في الذكر إسماعُ المرء نفسه لا حركة اللسان فقط، وعليه النووي في الأذكار حسبما نقله عنه غير واحد، وبالله التوفيق.

ثم لما كانت الوظيفة المعروفة في طريقنا تشترك مع الورد في الشروط المتقدمة كلها ويختص الوردُ عنها بغيرها أشار إلى المشاركة المذكورة فقال:

(وهوهُ الشُّرُوطُ لِلْوَظِيفَةِ وَفِيهِ الْوُظُفَةُ فِي وَزْنِهَا مَعْرُوفَةٌ)

(الوظيفة) ما يقدر من عملٍ وغيره، وظُفْتُ عليه العمل توظيفاً: قدّرته، (وهي في وِزْنِهَا) أي طريقتنا معروفة، وسيأتي قريباً ذكرُ أركانها القائمة منها وما يتعلّق بها، ومرادُ الناظم هنا الإخبار بأن الشروط المتقدمة للورد هي شروطٌ أيضاً للوظيفة ثم يختص كل واحدٍ منهما من الشروط بما لا يشاركه فيه الآخر، فمما اختصّ به الوردُ عنها ما أشار إليه بقوله:

(وَلَا تَقْبَلِ الْقِبْلَةَ إِلَّا لِضَرْزٍ
وَتَزَكَّكَ الْجَهْرَ عَلَيْهِ عَمَلٌ
فَإِذَا جَلَسَ لَكَ إِذَا اسْتَطَعْتَ
بِثَلِّ سَافِرٍ عَلَى ظَهْرِ السَّفَرِ
أَصْحَابِ شَيْخِنَا وَوَلَاكَ الْأَنْثَلُ
تَفَقَّلَهُ وَعَنْهُ مَا شَغَلْنَا

ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ حَسْبًا تَتَى بِهٖ كَيْثِلٌ قِيَّةٌ (الصَّلَاةُ)

قوله: (إلا لضرر) أي ضرورة، يعني: مشقة، وقوله: (مثل مسافر) هو على حذف مضاف أي مثل مشقة مسافر، وقوله: (على ظهر السفر) أي راكب على دابة في السفر، وباقي الألفاظ والتراكيب في الأبيات واضح بين.

وأشار ﷺ تعالى في هذه الأبيات إلى شروط الكمال وهي ثلاثة:

الأول: استقبال القبلة بجميع بدنه كالصلاة من حين الشروع في الذكر إلى أن يختم، ويستثنى من هذا المسافر إذا كان راكباً على دابته، فإنه يذكره حيثما توجهت به دابته كالحكم في النفل، فتشترط طهارة السرج والبرذعة⁽¹⁾ مثلاً، وإن كان ذلك لا يشترط في الفرض لأنه جبري والنفل اختياري، وتشترط الدابة أيضاً حسبما مر، بخلاف السفينة، فيدور معها إلى القبلة لكن إن أمكن ذلك، وإلا فهي كالدابة أيضاً، وانظر هل يشترط كون السفر سفر قصر قياساً على النفل أو لا. والظاهر أنه لا يشترط ذلك، إذ لو اشترط لنقل، ولم ينقل لنا فيه شيء، والله تعالى أعلم.

ثم إن في تعبير الناظم بقوله: (إلا لضرر) تجوّز، إلا أنه يتبادر منه أن المراد هنا من أقسام القبلة المعروفة عند الفقهاء قبلة الضرورة، وهي قبلة من مَنع من الاستقبال لشدة الخوف وليس هذا هو المراد هنا، بل المراد هو أن استقبال القبلة في الورد شرط كمال ويتدخّل في تركه إذا كان لا يحصل إلا بتكليف ما ومشقة ما، ولو في النفس؛ فالصواب أن المراد هنا القسم المسمّى عند الفقهاء قبلة الترخيص، وحيث إنّ يكون دخول من منع من الاستقبال لشدة خوفٍ أخروياً، فافهم. هذا، والذي أدركنا عليه عمل الصادقين، وأهل الجد والاجتهاد من المريدين المحققين، هو تأكيد أمر الاستقبال حتى كأنه شرط صحة عندهم، ولا يخفى أن عملهم في ذلك هو الأليق والأنسب، بل هو المطلوب في بساط التربية والسلوك. وقد قال بعضهم: ما فتح الله على وليٍ إلا وهو مستقبل القبلة. وذكر أن رجلاً علّم ولدين القرآن على السواء فكان أحدهما يقرأ وهو مستقبل القبلة فحفظ القرآن قبل صاحبه بسنة. وفي الخبر: «لكل شيء زينة، وزينة المجالس استقبال القبلة» وفيه: «إن لكل شيء شرفاً وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة» وفيه: «إن لكل شيء سيّداً، وإن سيّد المجالس قبلة القبلة». واعلم أن ما تقدّم من الترغيب في استقبال القبلة هو في حق

(1) البرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه، كالسرج للفرس.

من كان في غير مسجد النبي ﷺ، فقد نصَّ العلماء على أن استقبال القبر الشريف في الذكر والدعاء لمن كان في مسجده ﷺ أفضل له من استقبال القبلة، ونذكر ما تقدّم لنا في قول إمام الأئمة مالك رحمه الله للخليفة العباسي: وأين تصرّف وجهك عنه؟ وهو قبلتك وقبله أبيك آدم ﷺ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل.

الشرط الثاني: من شروط الكمال الإسراع في ذلك الورد من أوّله إلى آخره، لما كان عليه عمل أصحاب الشيخ رحمه الله، وإنما قال الناظم: (وذاك الامثل) لأن من أكّد آداب المريد عند أهل الطريق أن يكتّم المريد ورّده، فلا يخبر بحقيقته من لم يكن أخاً له في طريقه، ويرون ذلك من كتمان السر الذي هو مركز لحصول النتيجة. وقد رأيت السلف من الأصحاب يتواصون بذلك فيما بينهم؛ وبالجمله فهو من أهم الأمور في الطريق، فافهم ذلك، والله يتولّى هدايتنا جميعاً بمنه آمين.

الشرط الثالث: من شروط الكمال الجلوس، فلا يذكره مضطجماً مثلاً، إلا إذا لم يستطع الجلوس، ولا قائماً إلا إذا شغل عن الجلوس، كأن يكون مسافراً جاداً في السير راجلاً، فيذكره حيثما توجه بشرط أن لا يطأ نجاسة، وأن لا يلبس نجساً مع الإمكان، هكذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى، وهو من آداب المريدين السالكين، لكن المحفوظ عندنا من عمل أصحاب الشيخ رحمه الله يدل على أن الأمر في ذكره مضطجماً أو قائماً أخفّ مطلقاً، وخصوصاً للاستراحة في الاضطجاع من النوم ونحوه في القيام، ولا شك أن ما استحسّنه الناظم رحمه الله تعالى من الإتيان به في مثل جلسة الصلاة أمر حسن، ولا سيما في بساط التربية والسلوك الخاص، ولا مفهوم لجلسة الصلاة، بل كذلك الترتّب والإقعاء بمعنى الجلوس على العقبتين حسبما نصّوا عليه في كلامهم في بيان كيفية الجلوس في الخلوة، أعني الأربعينية ونحوها، وقوله: (عندي) يعني بما استفادته من العلم لا بمجرد التخمين والحذس من غير استناد إلى أقوال علماء الطريق وسيرهم، فاعرف ذلك، والله المستعان. ثم قال الناظم رحمه الله:

(وإقرا قَبِيلَ الزَّكْرِ مَا رَوَيْتَهُ عَنْ شَيْخِنَا وَوَكَ قَرَّ صَحْفَتِهِ)

أراد بهذا الذي رواه عن الشيخ رحمه الله من طريق الصّحة مقاصد الورد المعروفة عند أهل الطريق، وهي أن يقرأ على قلبه قبل الشروع في كل ذكر من الأذكار التي هي أركان الورد التي بني منها آية من القرآن العظيم متضمّنة للأمر بذلك الذكر، ليستشعر هيئة الأمر بمعرفته بمن صدر منه وذكره له، على ما سيتبيّن لك كيفية العمل فيه شرح هذا البيت إن

شاء الله تعالى، فتعبير الناظم بقوله: (واقرا) رمزٌ منه إلى المقاصد لأنها قراءة آيات قرآنية متضمنة للأمر بالمقصود (وقبيل الذكر) صُغِرَ «قبل» إشارة إلى أن كل مقصد يقرأ متصلاً بالذكر المقصود من غير فاصلٍ بينهما، و(الذكر) «أل» فيه للعهد: أي ذكرُ الورد المتكلم فيه وبيان «ما» من قوله: (ما رويته) هو ما ذكرناه من مقاصد الورد، ولا خفاء أن عبارته ﷺ في هذا البيت غير موفية بقصده إلا من طريق الرمز والتلميح، بحيث لا يعثر على مراده في كلامه إلا من كان عارفاً بمنحى مرآه، ولو قال:

وافتتح الذكر بما قد عهدا من المقاصد تكن مسددا

لوفى بالمراد، ولا يضره عدم التصريح بالرواية عن الشيخ ﷺ، إذ من المعلوم أنه لا يذكر في هذا النظم وخصوصاً فيما يتعلق بالشروط ونحوها إلا ما ثبتت به الرواية عنه ﷺ، وقد عرفت مما تقدم ما هو عليه الأمر عندنا في هذه المقاصد وما أجاب به الشيخ ﷺ من سألته عن ذلك من قوله له قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، واشرع في وردك، فالعمل عليه من الآداب الكماليات حسبما يقتضيه كلام الناظم أيضاً، حيث ساقه سياق الملحق بالشروط الكمالية، ومن كان له مرشدٌ من شيخ أو أخ من شيوخه قد أسلم قيادته إليه، فهو بحكم ما يأمره به مرشدهم ورداً لهم على طريق الوصول إلى حضرة معرفة الله تعالى.

وكيفية العمل على المقاصد في وردنا أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتلو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأُنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَنْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الفرقل: الآية 20] وليستعمل حال قراءتها ما يقدر عليه من الحضور والتدبر، ليستشعر قبله عظمة المولى الأمر وحقارة العبد المأمور، حيث تفضل سيده عليه فجعله محللاً لحظاته وأمره بما فيه طهارة قلبه من أدران مخالفته لسيده ومولاه، ولا يخفى ما ينتجه هذا الاستشعار من الحياء من المولى الملك المقتدر الحليم الغفار. ثم بعد الفراغ من تلاوة الآية على ما يمكن من الصفة المذكورة يقول: «ليكن اللهم ربي وسعديك، والخير كله في يديك وها أنا ذا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائم لك بين يديك، أقول مستعيناً بحولك وقوتك امتثالاً لأمرك وتعظيماً وإجلالاً لك، أستغفر الله إلخ»، ثم بعد الختم للاستغفار على ما سببته قريباً يتعوذ كما مرّ ويتلو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاحزاب: الآية 56] الآية على نحو ما سبق، ثم يقول: «ليكن اللهم ربي وسعديك» إلى قوله: «وها أنا ذا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائم لك بين يديك، أقول مستعيناً بحولك وقوتك امتثالاً لأمرك وتعظيماً وإجلالاً لك ولرسولك ﷺ: اللهم صل على سيدنا محمد إلخ»، وبعد الختم تتعوذ

ثالث مرة، وتتلو قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: الآية 152] الآية، ثم يقول مثل ما سبق إلى قوله: وها أنا ذا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائمٌ لك بين يديك، أقول مستعيناً بحولك وقوتك مخلصاً لك من قلبي بما ألهمتني إليه بسابق فضلك ومنتك ذاكرأ لك، امثالاً لأمرك، تعظيماً وإجلالاً لك لا إله إلا الله إلى أن يختم فهذه مقاصد الورد، وربما وَقَعَ بين الأصحاب مخالفة في الآي المتلوّة وبعض الألفاظ المقررة، والكلُّ صحيحٌ والخطب فيه سهلٌ، والمدارُ على ما تقدم من استشعارِ الهيبة والحضور في الذكر، والله الموفق، ثم قال الناظم ﷺ تعالى:

* * *

أركانہ

أي هذا مبحث بيان أركان هذا الورد الشريف، والمراد بالأركان الأذكار التي قام منها، وهي الاستغفار المزيل للأدران⁽¹⁾، والصلاة على سيد معدّ وعدنان، والتوحيد والتهليل لمولانا العظيم الملك والسلطان، قال ﷺ تعالى:

وَصَلِّ بِمِثْلِهَا عَلَى غَيْرِ الْفِتْنَةِ	(أَرْكَانُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَاءُ
تَفَضَّلْ بِرَتَبِ عَرِيَّةٍ	وَكُونْ فِي الصَّلَاةِ بِالْفَرِيَّةِ
مَنْ رَأَى الْفَضْلَ وَعَنَهُ يَرْغَبُ	وغيرها يكفيهم والعجب
بِنِسْبَةِ (الْأَرْسَالِ لِلْمَعْظَمِ)	وَهَلْ لَنْ يَاءُ وَلْتَخْتَمِ

الضمير في (أركانها) للورد اللازم لكل من دَخَلَ الطريقة بحيث لا يصحُ الدخول فيها، ونسبته إلى أهلها بدونه، و(الفئة) الجماعة، وأراد به هنا جماعة الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ هم فئة وحزبهم ﷺ، و(الفريدة) هي صلاة الفاتح لما أغلق، سمّاها سيدنا ﷺ الباقوتة الفريدة، والضمير في قوله: (وغيرها) للفريدة، أي وغيرها من صيغ الصلوات عليه ﷺ، و(يرغب) هنا: من رغب عن الشيء بمعنى تركه وزهد فيه، و(التهليل) قوله لا إله إلا الله، و(المعظم): المراد به ﷺ، فالكلام على تقدير موصوفٍ أي للرسول المعظم على سائر الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

وأراد ﷺ تعالى بما أشار إليه في هذه الآيات بيان حقيقة هذا الورد الشريف، فبيّن ﷺ تعالى أنه مبنيٌّ من ثلاثة أركان (أولها) الاستغفار مائة مرة، وصيغته اللازمة فيه هي هذه: «أستغفرُ الله» فقط ومعناه أقلني يا الله اهـ قاله الفضيل بن عياض عن نقل بعضهم، والمراد طلبُ المغفرة من الله تعالى لما علم وما لم يعلم من الذنوب كبيرها وصغيرها، جليها وخفيها، ولا شك أن الاختصار في مثل هذا المقام على هذه الصيغة أنسب بحال

(1) الأدران: الأوساخ.

العبد الفارّ من سوء كسبه ولوازم ذاته الترابية وصفاته البهيمية، إلى الله تعالى متعلقاً به جلّ وعلا في الظاهر والباطن، ومعوّلاً عليه في إقالة عثرته وغفران خطيئته، دون غيره سبحانه أيّاً كان، وذلك لاختصارها حتى لا يتشعب فكره في مدلولات ألفاظها، فيشغله ذلك عن الاستغراق اللائق بحاله فيما ذكر من التعلّق بالله تعالى، ولاشمالها على الاسم «الله» الذي هو جامع للذات والصفات والأفعال، فينمحي من قلبه باستغراقه في تعلّقه كلّ ما سوى الله تعالى من الذوات والصفات والأفعال، وقد قدمنا أن حظّ العبد من هذا الاسم الأعظم المتعلّق به في الظاهر والباطن، الغني به عن كل ما سواه، فافهم من الإشارة ما يغنيك عن تردّد الفكر فيما انطوى تحت العبارة، والله ولي التوفيق والتفهيم، وهو سبحانه الفتح العليم.

(الثاني) من الأركان التي ابنتي منها هذا الورد الشريف الصلاة على النبي ﷺ مائة مرة أيضاً بأي صيغة من صيغ الصلوات، لكن كونها بالياقوتة الفريدة وهي صلاح الفاتح لما أغلق أفضل بما لا يكاد ينحصر من الرتب العديدة، وسيأتي بيان ما يشير إلى بعض فضلها الباهر قريباً إن شاء الله تعالى، ولهذا تعجّب الناظم ﷺ تعالى ممن يرغب عنها⁽¹⁾ إلى غيرها بعد علمه بذلك الفضل العظيم، ولهذا أيضاً صار المتأهلون لتلقين هذا الورد الشريف لا يرجون على ذكر غيرها من الصلوات لمن لقنوه، بل يلقنوه صلاة الفاتح فقط، مقتصرين له عليها، حتى إن كثيراً من الناس يعتقدون أن غيرها لا يجزىء عنها، وليس ذلك مما يفعلُه من المتقدمين افتياتاً⁽²⁾ على الشيخ ﷺ، وإنّما هو من كمال الإيمان والتصديق بفضلها العظيم الذي من أجله صار غيرها من حيز ما لا يخطرُ ببالهم حال التلقين، وإن كان الأحسن تبين الأمر على ما هو عليه على حسب ما في «جواهر المعاني» من الترتيب.

ومن بركات الشيخ ﷺ الظاهرة، وآثار أسرار همّته الباهرة، لا تجد أحداً من الآخذين للورد تسخّو نفسه بأن يعوض عنها غيرها في كلّ حال، ولو في حال المرض وتزاحم الأشغال. وكثيراً ما نذكر لبعض المرضى والمسافرين ما في بعض الإجازات الموجودة بأيدينا الآن بخطّ الخليفة المعظم سيدي أبي الحسن علي حرازم⁽³⁾، فلا يقنعه

(1) رَغِبَ عن الشيء: زهد فيه وابتعد عنه، وضدّه: رغب في الشيء: إذا أقبل عليه.

(2) افتياتاً: مصدر الفعل: افتات في الأمر: استبدّ به ولم يستشر من له الرأي فيه، و افتات الكلام: اختلقه، ويقال: افتات عليه القول: افتراه عليه. وفعله الثلاثي: فات.

(3) علي حرازم هو تلميذ التجاني، وتقدمت ترجمته.

ذلك ونعلم من حاله أنه لا يتركها بحال، وذلك لا محالة من سريان سرّ الإذن من الآذن للمأذون له، وقد قدمنا عن بعض الخاصة من أصحاب سيدنا ﷺ أنه كان يقول فيها: هذه الصلاة فيها سرّ الطريق اهـ. وبالتحقيق أنه لا يعدلّ عنها إلى غيرها إلا في حق من لم يحفظها أو لعارضٍ شغلٍ، ونحوه مما يلجئ إلى التخفيف. ونص ما في الإجازة السابق ذكرها: وصلاة الفاتح لمن يحفظها ومن لم يحفظ فليقل: اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ومن كان له شغل وأراد التخفيف في الورد فليجعل مكان صلاة الفاتح لما أغلق: اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وإلا فصلاة الفاتح لما أغلق لا معدّل عنها اهـ بلفظه من خط السيد المذكور مباشرة. وفي «جواهر المعاني» أن ذلك باجتهاد الملقّن، يعني أنه يلقّن كلّ واحد ما يناسب استعدادَه من صيغ الصلوات، فراجع لفظه فيه ومنه أخذ صاحب «ميزاب الرحمة الربانية» ما اعتمده في ذلك في كتابه المذكور شكر الله سعيه في ذلك، وجزاه خيراً على ما أفاده هنالك وإن كان قد يقال: إنّ صلاة الفاتح مناسبة لحال المريد في سائر المقامات والمنازل، وقد قدمنا الإلمام بما يفيد ذلك، وربما أُلِّمَ به صاحب «الميزاب» نفسه وذلك في الطريقة الثالثة، والله أعلم. وبالجمله فلا يعدل عن هذه الصلاة إلى غيرها من المنتسبين إلى طريقتنا هذه بعد العلم بما فيها إلا من كان ناقص العقل غير مكثرت بالدين والفضل، والله يلهمنا رشدنا جميعاً بمنه وكرمه آمين.

الركن الثالث من هذه الأركان التي ابنتي عليها هذا الورد العظيم الشأن «لا إله إلا الله» مائة مرة يقول في الموفية للمائة سيدنا «محمد رسول الله» ﷺ وعلى آله، وهو معنى قوله وليختم بنسبة الأرسال للمعظم ﷺ، ولا بدّ من الختم بهذا وإن زاد ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: الآية 56] الآية، وختم بالصلاة عليه ﷺ فهو أحسن وأحسن، وعليه عمل جلّ من نعرفه من الأصحاب.

وقد نصّ أهل التحقيق على أنه ينبغي للمؤمن في كل ذكرٍ من أذكار الله تعالى أن لا يغفل فيه عن ذكر النبي ﷺ، إما بأن يصلي عليه أثره، أو يقرّ برسالته مع الصلاة عليه ﷺ، أو يأتي بنحو ذلك مما يؤذن بتعظيمه والتمسك بأذياله إذ هو ﷺ الباب الأعظم، والدليل الأكرم، فمن غفل عنه فقد أخطأ الطريق المستقيم، والنهج الواضح القويم، ولا بدّ من التحفّظ والتحرّز عما يجري على ألسنة العامة من اللحن⁽¹⁾ في هذه الكلمة المشرفة بغاية الجهد، فيظهر مدلاً بقدر ما يتحقق فيها معنى النفي، من غير أن يخرج في ذلك عن القدر

(1) اللحن في الكلام: الغلط فيه، وتحريفه.

المضبوط في ذلك عند المقرئين، وكذلك يظهر أيضاً همزة القطع من «إله»، وكذلك أيضاً همزة «إلّا» وتشديد «لام الألف» منها، وتفخيم اسم الجلالة الأعظم، والله الموفق سبحانه. ولما كانت هذه الأركان الثلاثة هي الورد الأصلي في طريقنا، بمعنى أنه الأصل في الدخول في الطريق، فلا يمكن الدخول فيها بدونه، وغيره من الأذكار اللازمة وغيرها تابعة له أتى الناظم بما يفيد ذلك، فقال:

(فهذه الثلاثة الأركان لا بد أن يقرأها الإنسان)

أفاد أن هذه الثلاثة الأركان لا بد أن يلتزم قراءتها كل من تقيّد بهذا العهد أيّا كان، فسواء في ذلك الكبير والصغير، والعالم والجاهل، والذكر والأنثى، والحر والعبد، ولذلك عبّر ﷺ تعالى بالإنسان، فهذه الأركان الثلاثة هي المسماة بالورد عندنا، فإذا أطلق لفظ الورد لا يتصرّف إلا إليها، وهي المؤقتة بالوقت الذي تقدّم الكلام في تقسيمه وضبطه قريباً، وهي المشروط فيها ما تقدّم من الشروط، بل هي الموضوع فيها هذا النظم ولا بد في قراءتها من ترتيبها على نحو ترتيب الناظم لسردها، وكان من حقّه ﷺ تعالى أن لا يهمل ذكر ما يفيد ذلك ولا يكتفى بالترتيب الذكري، فيقدم الاستغفار، بالصيغة السابق بيانها، ثم الصلاة على النبي ﷺ بصلاة الفاتح لما أغلق، على ما هو الأكّد والأفضل والأكمل، إلا في حق من لم يحفظ أو من كان له شغل وأراد التخفيف في بعض الأحيان، وإلا فلا معدّل عنها حسبما تقدّم التنصيص عليه في لفظ الإجازة السابق ثم الكلمة المشرفة، فإن عكس في الترتيب بأن نكس مثلاً فسيذكر الناظم ما عليه في ذلك بعد هذه الأبيات.

والوجه في هذا الترتيب هو مناسبة حال السالك، وذلك لأن تقديم الاستغفار تطهير الباطن من أدران المعاصي وسائر المخالفات، ليتّهيأ للتولية بما ينتجه له غير الاستغفار هو الصلاة على النبي ﷺ، والهيلة الشريفة. وفي تقديم الصلاة على النبي ﷺ استنارة الباطن وكس بقايا الأدران ومحو ظلمها ليتّهيأ لحمل ما يرد عليه من أسرار الحقائق التوحيدية، وأنوار المعارف المفاضة عليه من الحضرة الفردية الصمدية. وبالجملة فتقديم الاستغفار ثم إردافه بالصلاة عليه ﷺ لأحكام غسل الباطن وتنويره، ليتّهيأ للتولي بحلّل الأنوار القدسية المفاضة عليه حال الذكر للكلمة المعظمة السنية. هذا، وقد عرفت مما تقدّم في الكلام على الشروط أن حصول النتيجة في الأذكار بقهم معانيها منوط إلا في حق من ليست له قدرة على إدراك المعنى فيكتفي بالانتصات لما

يَتَلَفَّظُ بِهِ وَالْاِقْتِبَاسُ مِمَّا يَلُوحُ مِنْ نُورِ الْمَبْنَى، ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: الآية 7] وقد تقدّم ما يكفي في معنى: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أعني الركن الأول من هذه الأركان الثلاثة. وأما معنى «صلاة الفاتح لما أغلق» فيكفي بما ينبغي أن يستحضره الذاكر من معانيها أن «اللهم» بمعنى يا الله الذي له الأسماء الحسنى، وذلك لما قيل إن أصل «اللهم» يا الله، وأن الميم المفتوحة المشددة زِيدَتْ لِتُسَمَّرَ بِأَن هَذَا الْاِسْمَ الْأَعْظَمَ اجْتَمَعَتْ فِيهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ كُلِّهَا⁽¹⁾، فالاسم الأعظم «الله» هو المستغرق لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، والميم مشعرة ومعيّنة على كمال استحضار ذلك الاستغراق، لأنها هي المستغرقة لجميع الأسماء فافهم. ومعنى الصلاة المطلوبة من الله تعالى زيادة تكربة منه سبحانه وتعالى لحبيبه ﷺ، إذ أصلُ التكرمة حاصلٌ بلا ريب، والمطلوب زيادة ذلك. ويلاحظ الذاكر هنا عجزه الذاتي على أن يصلي عليه ﷺ مع كونه في غاية الشرف والرفعة التي لا مطمَعَ فيها لغيره من جميع المخلوقات، والعبد العاجز في غاية ما يكون من الانحطاط والضعف والعيب والنقص، وأنه من أجل ذلك أمر أولاً بالصلاة عليه ﷺ، ثم أمر ثانياً على وجه التعليم له كيفية ما أمر به أن يطلب من الله تعالى أن يتولّى الصلاة بنفسه جلّ وعلا حتى تكون مناسبة لعظيم قدر حبيبه ومصطفاه من خلقه، إذ لا يعلم قدره حقيقة غيره سبحانه وتعالى كما وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَعْرِفُنِي حَقِيقَةُ غَيْرِ رَبِّي» ويلاحظ عند تلفّظه بالسيادة في قوله على سيدنا أنه ﷺ سيد المخلوقات كلها وجميع العوالم بأسرها، حسبما حكى عليه الإجماع واستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر، فيدخل الذاكر في قول سيدنا جميع المخلوقات من الأنبياء والرسل والملائكة، ويلاحظ في الاسم الشريف محمد ﷺ حمدُ أهل السموات وأهل الأرضين له، حمداً كثيراً مضاعفاً بتضعيف ما خصّه به مولاه جلّ وعلا من المحامد الكثيرة. ومعنى «الفاتح لما أغلق» أنه ﷺ هو السبب في وجود جميع الكائنات وإبرازها من العدم إلى الوجود، فهو الذي فتح به ما كان منغلقاً من الوجود على كلّ موجود، إذ لولاه ﷺ ما وجد موجود ولا أخرج من بطون العدم إلى ظهور الوجود، وكما أنه ﷺ سبب في وجود الكائنات هو أيضاً سبب في إفاضة الرحمة عليها، فلولا وجوده ﷺ ما رُجِمَ موجودٌ، فهذا الذي فتح الأغلاق وجوده إيجاباً وإمداداً؛ ومعنى «الخاتم لما سبق»: أنه ﷺ

(1) أما النحاة، فيعدّون الميم المشددة في (اللهم) بدل (يا) النداء في قولهم «يا الله» لأن هذه الأداة لا تدخل على المعرف ب(ال) إلا في لفظ الجلالة (الله).

خاتم النبوة والرسالة، فإليه انتهت كمالاتها، وعليها انختمت بلا شك؛ ويكفي هذا القدر مما يلاحظه الذاكر في معنى الاسمين المحمدين الشريفين، ولعلنا نتعرّض للزيادة على هذا في غير هذا إن شاء الله تعالى.

ومعنى «ناضر الحق بالحق»: أنه ﷺ هو القائم بنصر الله تعالى بالله غير مكترث بسواه، وهو الناصرُ لدين الله تعالى الملك العدل، بالحق والجد لا بالباطل والهزل؛ ومعنى «الهادي إلى صراطك المستقيم» أنه ﷺ الهادي إلى طريق الفلاح والمرشدُ إلى سبيل النجاح، و(الأل) في مقام الدعاء جميعُ أمته، لكن لا بد من لحظِ آله ﷺ بمزيد تعظيم وتشريف وتكريم، كما لا يخفى على ذي العقل السليم، إذ المقامُ مقام تعلق به ﷺ وتشبُّث بأذياله، فلا بد فيه بعد التعميم بجميع أمته من التخصيص لآله، رزقنا الله محبتهم، وأعظم في قلوبنا حرمتهم بمنه وكرمه آمين.

وقوله: «حق قدره ومقداره العظيم» معناه أن المصلي طلب من الله تعالى أن يصلي على حبيبه الأعظم وصفيّه الأكرم، الصلاة التي يستحقّها ما خصّه به من عظم القدر والمقدار ولديه، إذ لا يعرف ذلك ولا يعلمه حقيقةً أحدٌ ممن توجّه الأمرُ له بالصلاة والسلام عليه فهو كما في بعض الروايات عدد كذا، وكما في قولنا: «سبحان الله ملء كذا وزنة كذا» وقد علمت قول أهل التحقيق في مثل ذلك أن اللائق بالفضل والكرم الذاتي هو أن يضاعفَ لذاكر تلك الأذكار الثوابُ على وفق ذلك، وبه تعرف أن فضل هذه الصلاة لا يتقدّر بمقدارٍ، إذ لا يحيطُ علماً بقدر هذا النبي المصطفى المختار، إلا المولى الكريم الذي يخلق ما يشاء ويختار، فهي من الأذكار الجامعة، بل من غُررها اللأمعة.

وقد قال ابن عطاء ﷺ في «تاج العروس»: من قصر عمره فإنه يذكر بالأذكار الجامعة مثل: «سبحان الله وبحمده عددُ خلقه» إلخ⁽¹⁾ ونحو ذلك، إذ قد صحَّ أن له أعظم من ثواب من أفرد، وإن كان قد اختلف هل يكتب له الثواب المذكور وهو أولى بالكرم؟ أو إنما يكتب له دون تضعيف، وهو الأظهر في الاعتبار؟ ثم قال: وقد يقال: إن ذلك

(1) عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ﷺ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم. فقال النبي ﷺ «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن»: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضي نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم برقم (2726).

وثمة روايات مختلفة للحديث.

يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فالذي يمنعه العجز والضرر ليس كالذي يمنعه الشغل والعمل، والذي يمنعه ذلك ليس كالموثر للراحة على نعت الغفلة المجردة اهـ. وانظر قوله وهو أظهر في الاعتبار مع ما قالوه في حديث: «سبحان الله عدد خلقه» من أنه لا محالة يدل على أن للتسبيح بهذا اللفظ مزية زائدة، وإلا لم تكن له فائدة. وقال بعضهم مؤيداً للقول الأول: الذي قيل فيه إنه الأولى بالكرم ما نصّه: ومما يشهد لإثباته بقدر ذلك العدد من طلق ثلاثاً فإنه تلزمه الأعداد الثلاث اهـ وعلى قوله. وقد يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال إلخ. تقول الرجاء قوي أن نعامل نحن وجميع إخواننا بذلك من أجل قدوتنا وأستاذنا ثقة بما كان يقول ﷺ إذا بُشِّرَ بشيء من الفضل، وهذا لهم من أجلي اهـ، وقد أسلفنا بيان الوجه في مثله فراجع إن شئت، والله المستعان. وإذا عرفت معنى حق قدره ومقداره العظيم عرفت ما قاله سيدنا ﷺ في الجواب عن قول من قال: لماذا آخر هذا الفضل إلى آخر الأزمان، ولم يبين لأهل الصدر الأول مع كونهم أفضل، وهو أن الله تعالى علم ضعف أهل هذا الزمان تفضل عليهم بهذا الأجر الجزيل، في مقابلة هذا العمل القليل: ﴿لَا يَسْتَلُ عَنَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: الآية 23] سبحانه ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤَيِّدُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: الآية 4] اهـ بمعناه.

[تنبيه] في قوله «حق قدره ومقداره العظيم» إشعار بما تقدّم أنه يلاحظ المصلي عليه ﷺ، من أنه إنما طلب الصلاة من الله تعالى على نبيه ﷺ لعلمه بعجزه عن استيفاء ما يجب له ﷺ في ذلك، إذ لا يعلمه حقيقة غير ربه جلّ وعلا حسبما يفيد تعليمه لنا ﷺ كيف نصلي عليه، وهذا أحد أوجه التربية المندرجة في هذه الصلاة، فهي لمن تأملها بعين بصيرة ذكرٌ للربّ الجليل الأكرم، وصلاة على حبيبه الأعظم، ومدح لجناحه الأعزّ الأفخم، وتربية وإرشاد للطريق الواضح الأقوم، فقر عيناً بما منحك فيها مولاك، وأسأله مع الأنفاس واللحظات أن يتولّى عنك بفضلته وكرمه أداء الشكر على ما أولاك. اللهم لك الحمد يا مولانا، لا نحصي ثناء عليك ولا يوافي نعمك ويكافي مزيذك إلا ما كان منك إليك^(١).

وأما معنى الركن الثالث وهو الكلمة المشرفة، فلا بد أن نختم بما تيسر من الكلام فيه القول في معاني هذه الأركان، رجاء أن يختم الله لنا بها ويبهج بأنوارها وجوهنا في

(١) انظر حديث «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

رواه مسلم في (الصلاة: 222)، وأبو داود في (الصلاة: 148)، والترمذي في (الدعوات: 75)، وابن ماجه في (الدعاء: 3)، عن عائشة رضي الله عنها.

عَرَصَات^(١) القيامة وحظائر الجنان، مع جميع الأحباب والعشائر والإخوان؛ فإنه المتفضل المنان الواسع الجود والإحسان، فنقول، وعلى الله قصد السبيل، وهو المستعان:

قد علمت ممّا تقدّم أن من الشروط الكمالية الغوالي التي تتعلّق بها أهلُ الهمم العوالي التدبير لمعنى الذكْرِ بقَدْرِ الإمكان، إذ بذلك تُجتنى الثمرة المقصودة في هذا الميدان، ويتأكّد الأمر في هذه الكلمة الشريفة بخصوصها أكثر. أما في حقّ الخاصّة وهم السالكون الصادقون المصدّقون فلأن ثمرتها المقصودة منها في هذا البساط هو التحلي والتخلي، وأما في حقّ العامة فلما نصّ عليه العلماء من أن من لم يفهم معناها لا يتنفع بها في الإنقاذ من الخلود في النار اهـ. وذلك، أعني فهم معناها، متوقّف على فهم معنى ألفاظ الذكر، ورسوخه في الذهن وجعله نصبَ عينِ الفكر، ولا بد في ذلك من التعليم وأخذه عن أهليه من طريق المذاكرة والتفهم، والاستعانة في ذلك بهمة الشيخ المُلقَى إليه قيادُ التسليم^(٢)، مع اللجأ في ذلك، والاضطرار فيه إلى فضل المولى الكريم، البر الرؤوف الرحيم.

فأما تفسير معنى هذه الكلمة فلنا فيه مسلكان:

المسلك الأول هو الذي عليه أهل السنة من محققي المتكلمين رحمهم الله. وحاصلُ معناها عندنا على هذا المسلك إثبات الألوهية واستحقاق العبودية لمولانا عزّ وجل، ونفي ذلك عمن سواه تبارك وتعالى؛ فإذا قال العبد: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» فقد نفى الألوهية واستحقاق العبودية عن غير الله تعالى، وأثبتها له وحده جلّ وعلا، فكأنه قال: لا مُستحقٌّ للعبودية له موجوداً وفي الوجود إلا الله الفرد، الذي هو خالق العالم تبارك وتعالى؛ ويلاحظُ الذاكرُ بعد رسوخ هذا المعنى في ذهنه أن الإله الحقّ المستحقّ لأن يعبدَ دونَ غيره لا يكون إلاّ مستغنياً عن كلّ ما سواه، مفتقراً إليه كلّ ما عداه، ومن كان كذلك لا يكون إلاّ متّصفاً بالكمال منزهاً عن النقص ولا إشكال حسبما يعطيه النظر الصحيح. ومن هنا تدرجُ جميعُ العقائد السنية في الكلمة المشرفة على ما هو مبسوط في محله من كتب أصول الدين، فالمرادُ من هذا التفسير إبطالُ الشرك الجلي لا غير، ويتمكّن الذاكر من ملاحظة ذلك بالتفسير الأول الذي هو نفي الألوهية واستحقاق العبودية عن غير الله تعالى، وإثبات ذلك له وحده جلّ وعلا، وإن قدرَ مع ذلك على ملاحظة الكمالات المفصلة المندرجة في الكلمة المشرفة فهو الكمال.

(١) العَرَصَات: الساحات.

(٢) الكلام كناية عن الطاعة والولاء.

(المسلک الثاني) مسلک العارفين ﷺ، ومما ذكره ﷺ في تفسير هذه الكلمة ما ذكره في «منهاج الخلاص» ونصّه: قال في «مفتاح الفلاح»: ذكر العارفون في تفسير «لا إله إلا الله» وجوهاً: أحدها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله معناها: لا نافع ولا ضار ولا معز ولا مدبر ولا معطي ولا مانع إلا الله. ثانيها: لا إله يُرجى ثوابه، ويخاف عقابه، ويؤمن جوره، ويؤكل رزقه، وينزل أمره، ويسأل عفوّه، ولا يحرم فضله إلا الله. قال: أيضاً لا إله إلا الله إشارة إلى المعرفة والتوحيد، بلسان الحمد والتحميد للملك الحميد، إذا قال العبد «لا إله إلا الله»؛ فمعناه الآلاء والنعماء⁽¹⁾، والتعالي والبقاء، والعظمة والسناء، والعز والثناء، والسخط والرضاء، الله الذي هو رب العالمين، وخالق الأولين والآخرين، وديان يوم الدين اهـ.

والحاصل أن المتكلم يعتقد في الكلمة الطيبة أنها سبقت لإثبات الألوهية واستحقاق العبودية لله تعالى، ولنفي ذلك عن كل ما سواه سبحانه ويعتقد الكمالات المفصلة المندرجة فيها بحسب ما أداه إليه النظر والاستدلال. وأما العارف فهو مع اعتقاده ما مرّ فيها ومع اعتقاده تلك الكمالات المفصلة أيضاً يزيد على ذلك، بأن يستنشئ ذلك في الكلمة الطيبة عندما يذكرها، ويجعل ذلك معناها الأصلي، لا أنه يعتقد من خارج، بما يؤدي إليه الاستدلال كالمتكلم ثم يوسع الدائرة، أعني العارف، لما خصّ به من سعة النظر وانشراح الصدر ومزيد الحضور واليقظة، فإذا قال: «لا إله إلا الله» فهو يقول: لا مستحق للعبادة، ولا خالق ولا رازق، ولا نافع ولا ضار، ولا مثير ولا معاقب، ولا معين ولا هادي إلا الله تعالى، وبذلك يحصل له التوحيد المطلق ويذهب عنه الشرك الخفي والجلي لأنه يثبت بها أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير، وأنه لا نافع ولا ضار ولا رازق ولا معين ولا ناصر غير الله تعالى، لأنه يتحقق أن ما يبرز من نفع أو ضرر في الأكوان كالعطاء والنصرة، والإعانة من الناس، والري من الماء، والشبع من الطعام، والتوقي باللباس، وسائر أنواع المنافع الموجودة في الظاهر من الأكوان، وكل ما يقابل ذلك من المضار والآلام، جميع ذلك من الله تعالى، وإنما تلك الأشياء الموجودة منها ذلك ظروف وأسباب عادية يبرز الله تعالى ما شاء من ذلك عندها لا بها، إلى آخر ما قرّره في هذا البساط، وحرّره في هذا المنطق⁽²⁾.

(1) آلاء الله: أنعمه.

(2) المنطق: من الفعل (نطق) بمعنى: علّق.

وإذ قد لآخ لك مما أومأنا إليه في المسلّكين من تفسير الكلمة الطيبة عند أهل الحق، من علماء السنة والعارفين، ما يشير إلى معناها فلا يصعب عليك ملاحظته حال الذكر بحول الله تعالى؛ ثم إن عسر عليك الجمع بين ملاحظة معنى المسلّكين معاً فاقصر على أيّهما رسّخ في ذهنك، إذ كل منهما بالمداومة على العمل عليه يوصل إلى الآخر بلا شك، وإنما أومأ لك في المسلّكين إلى طريق كل من الفريقين لتحصر بعد العلم بأن الجميع على هدى من ربهم، على أن تحصل الكمالات التوحيدية عندك حصول تصديق وعلم وفق ما هو حال المتكلمين، ثم تحصل عندك حصول ذوق وحال كما هو حال العارفين، وهذا الثاني ثمرة الأول، لقول أهل الطريق: العلم مقدّمة نتيجتها الحال، والحال مقدّمة نتيجتها العمل، والكلام في هذا المقام واسع الذيل⁽¹⁾ وغرضنا الإيماء إلى معنى هذه الكلمة الطيبة، ويكفي المريد أن يتعلّق من ذلك بهذا القدر ليستحضر منه ما قدّر عليه حال الذكر، ومن كان ذا ملكة وقابلية فقد فتحنا له الباب وهو بملكته إن وفقه الله تعالى يرفع عن وجوه مخبثاته الجلباب، ويصل أسانيد الأخبار ولا يكون له مع غير الغاية قرار، والله يسلك بنا مسالك من سبق له من ربه الغاية، ويعرف الحق حق صراحة لا كناية، ويأخذ بأيدينا جميعاً أخذ الحنان والعطف، ويلحقنا في الأحوال كلّها أودية السّر والعفو واللطف، بمنّه وكرمه آمين.

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:

(وَلتَقْرَأَنَّ أَخِرَ الْيَقُطِينِ مِنْ بَعْرِ كُلِّ مَائَةٍ فِي الْجَمِينِ)

آخر سورة اليقطين هو قوله سبحانه وتعالى: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَمَلَائِكَةُ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 180 - 182] وأشار بهذا إلى ما عليه عمل بعض الأصحاب وهو ختم كل مائة من المئين الثلاثة بالآية الكريمة، وهذا على طريق النذب والكمال وليس بلازم، وإن كان عليه أهل الصحراء الشرقية، فليس عليه فاس وما والاها، وغاية الأمر فيه أنه عندنا بمنزلة المقاصد، فكما أن المقاصد فيها ما تقدّم من الاستشعار، فكذلك هذا فيه استشعار إقرار بفضل الله تعالى وإنعامه عليه حيث ارتضاه لهذا العمل، ووفقّه إليه وأعانه على الإتيان به، ولا يخفى ما فيه وخصوصاً في هذه الطريق التي هي طريق شكر كما علم ذلك. ثم قال رحمه الله:

(1) واسع الذيل: كناية عن طوله، وأنه يحتمل الكثير من الإسهاب والشرح.

(وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ إِنْ شَكَّكَتَ
بِنِيَّةِ الْجَبْرِ لَئِذَاكَ الْخَلَلُ
فِي الْكُونِ مِنْ جَوْهَرَةِ الْكَمَالِ
وَمَنْ يَنْكُسْ فِيهِ سَهْوًا جَبْرًا
وَأَسْتَغْفِرْنَ مِائَةً إِنْ كَمَلَتْ
وَيَجْبِرُ الْحَضُورَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ
ثَلَاثَ تَرَاتٍ لِكُلِّ تَالٍ
كَمَنْ يَزُو سَهْوًا وَإِلَّا خَسِرَا)

المراد بـ(الشك) هنا: الشكُّ الحاصل في بعض الأعداد كأن يشكُّ في عددٍ استغفار مثلاً هل كمل المائة أو بقي له واحدة أو اثنتان أو نحو ذلك وقوله: (إِنْ كَمَلَتْ) أي فرغت من ذكر الأركان الثلاثة. وقوله: (بِنِيَّةِ الْجَبْرِ) يتعلَّقُ باستغفرن، والمراد بـ(الخلل): الشك المذكور و(الحضور) معروف. والمراد: ما يجبره إِنْ أَخْلَّ بِهِ، وقوله: (مَنْ كُلِّ عَمَلٍ) العمل هنا يشمل الذكر وغيره كالصلاة فريضة أو نافلة، وقوله: (فِي الْكُونِ) نعت لعمل: أي من كل عمل واقع في الكون، و(الكون) الوجود، و(ثلاث مرات) هو فاعل يجبر، ومفعوله الحضور، والمراد بـ(التالي) التابع، والمراد لكل تابع لطريق الشيخ ﷺ، فلا يدخل هنا غيره، لأن البساط بساط اختصاص، وهو مختص بالخواص فافهم.

وأشار في هذه الأبيات إلى أربع مسائل:

(الأولى) مسألة من شكَّ في بعض الأعداد هل استوفاه أم لا؟ فأخبر ﷺ تعالى أن عليه أن يني على اليقين، ثم يستغفرُ الله تعالى يعني بصيغة الورد مائة مرة بنية الجبر لذلك وذلك بعد أن يكمل الورد، يعني المئين الثلاث برمتها.

(المسألة الثانية) مسألة من ترك الحضور في الورد أو غيره من أعمال الطاعات فرضاً كانت أو نفلاً، فأخبر ﷺ تعالى أن عليه أن يذكر بعده أي بآثره «جوهرة الكمال» ثلاث مرَّات بنية الجبر، لما أَخْلَّ بِهِ من استعمال الحضور الذي هو روح الأعمال كلها، يعني ويكون ذكر الجوهرة بالحضور: أي يستعملُ فيه ما يقدِّرُ عليه من الحضور، هكذا بلغنا عن الشيخ ﷺ، وهذا الأمر الذي هو جبر الحضور بالجوهرة خاصٌّ بأهل هذه الطريق، إذ لا يوجد الإذن في الجوهرة من غيرها وهو معنى قوله: «لكلِّ تَالٍ» حسبما سبق.

(المسألة الثالثة) من ينكس في الأركان سهواً، بأن يقدم الصلاة على النبي ﷺ مثلاً، فأخبر أنه يجبر ذلك، يعني بأن يلغي ما أتى به من الصلاة على النبي ﷺ مثلاً، ثم يأتي بالاستغفار، ثم بالصلاة عليه ﷺ، ثم يكمل ويستغفرُ الله مائة مرة بعد أن يكمل بصيغة الورد بقية الجبر لذلك، كما مرَّ في المسألة الأولى، فإن كان نكس عمداً لا سهواً فقد أَبْطَلَ عليه الورد.

(المسألة الرابعة) مسألة من يزيد في الورد شيئاً بأن يزيد في بعض الأركان أو كلها على المائة، فأخبر أن عليه أن يجبر الخلل الواقع بالزيادة إن كانت سهواً، بأن يأتي بمائة من الاستغفار كما تقدّم بنية الجبر لذلك، فإن كانت الزيادة عمداً فقد بطل عليه الورد، فقوله: (كمن يزد سهواً) مشبه في الحكم بمن ينكس سهواً، يعني فإن كل واحدٍ منهما يجبر خللّه بما ذكر، وقوله: (والا خسرا) راجع إليهما معاً فألف «خسرا» ألف تثنية لا أنها لإطلاق القافية فافهم، ولعدم فهم بعض النساخ المسائل المشار إليها في هذه الأبيات تصرف فيها فحرّفها عن قصد الناظم، والله أعلم.

ثم لما أكمل الكلام فيما قصده مما يتعلّق بالورد، وكانت الوظيفة من لوازم الورد أتبع ذلك بالكلام فيما يتعلّق بها، فقال:

* * *

وقن الوظيفه

أي هذا مبحث وقت الوظيفة، وتقدّم معنى الوظيفة وسيأتي قريباً بيان حقيقتها عندنا، قال ﷺ تعالى:

(وَمَرَّةٌ يَلْزَمُ فِعْلَهَا الْمَرِيضُ مِنْ بَيْنِ لَيْلٍ وَنَهَارٍ لَا تَزِيدُ
وَعَنْ يَخْصُ لَيْلَهُ بِغَيْرِ مَا لِيَوْمِهِ فَذَلِكَ لِلْحَسَنِ (تُثْمَى))

الفاظ البيتين واضحة، وقوله: (ومن يخص ليله بغير ما. ليومه) إلخ. أرادَ ومن يخص قراءتها بالليل دون النهار فهو حسنٌ، ولا تخلو عبارته في هذا البيت عن قلتي كما ترى، وأشار بهذا إلى أن الوظيفة المعلومة موقته أيضاً كالورد، ووقتها أن تذكر مرتين مرة في النهار ومرة في الليل، فإن خص بها أحد الوقتين أجزاء ذلك عن الإتيان بها في الوقتين معاً، ثم إن خص الليل بقراءتها حيث اقتصر على مرة واحدة فهو حسن، لاستمرار عمل الشيخ ﷺ عليه آخر عمره، ولا يزال العمل على ذلك بفاس وما بإزائها إلى الآن. ثم قال ﷺ تعالى:

(وَلَا يَزَمُ قَضَاؤُهَا يَثُلَ (الذي سبق في الورد وغيره) (ثبتي))

أشار بهذا إلى أن الوظيفة لازم قضاؤها على من فاتته ولو مرة من الدهر أبداً مثل الذي سبق في الورد، وأن ما يوجد في بعض نسخ «الجواهر» وبعض الإجازات من عدم لزوم قضاؤها ينبذ ويطرَح لعدم استقرار عمل الشيخ ﷺ عمل أصحابه عليه، هذا معنى كلامه، ولا شك أن أمر الوظيفة كان في أول الأمر خفيفاً، ثم أكد على عهد الشيخ ﷺ فمن أجل ذلك أصلح مؤلف «جواهر المعاني» هذا المحل من النسخة التي كانت لا زالت بيده، وزاد فيها ما هو صريح في لزوم القضاء في الوظيفة كالورد، وهذا الذي اعتمده التاظم ﷺ تعالى ومع هذا لم يزل بعض من أدركناه من خاصة أصحاب سيدنا ﷺ يصرح بأن أمرها أخف من الورد، وأن التأكيد لأمرها إنما هو للترغيب في تحصيل فضلها العظيم الذي لا يكاد يحصر، والله أعلم، ثم قال:

(وما تقدّم لنا في الجبر في ذي الوظيفة كذلك يخبري)

أشار بهذا إلى أن الخلل في هذه الوظيفة ينجرُّ بما ينجرُّ به الخلل في الورد، وهذا إنَّما يظهر في المنفرد، وأما من ذكرَ مع الجماعة فإن إمامه يحملُ عنه كما في الصلاة، والله أعلم، ثم قال رحمه الله:

(وَمَنْ يَفْثُهُ بَعْضُهَا وَيَأْتِي يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ)

أراد بهذا أن المسبوق يذكر الوظيفة بحسب أعداد الذكر من حيث أدرك، فإذا كمل الجماعة قضى ما عليه: أي ما سبق به من الأعداد حتى ينتهي إلى حيث ابتدأ معهم: أي حيث أدركهم ففعلُ المسبوقِ هنا كلُّه قضاء لا بناء فيه، لأنها أقوالٌ كُلُّها، وهذا معنى قوله: (يفعل كما يفعل في الصلاة)، رأينا بعضَ الإخوان إذا سبقوا يفتتحون الوظيفة من أولها، ثم يستمرُّون على ذكر ما فاتهم مسرعين فيه إلى أن يلحقوا بمن سبقهم ولم نذرٍ من أين لهم ذلك، وعلى فرض وجود المستند فيه فلا يخفى ما فيه من التشويش والشغل المتكلِّف المنافي للحضور، والله المستعان، ثم قال ﷻ تعالى:

* * *

بقية شروطها (الزائدة على ما تقدم)

أي هذا مبحث ذكر شروط الوظيفة الزائدة على ما اشتركت فيه مع الورد، فقال تَعَالَى:

(مِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسِ وَالْجَمْعِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَمٌّ صَحِيحَةٌ فِي الْوَطَنِ
وَشَرْطُهُ التَّحْلِيقُ وَالْجَهْرُ كَذَا) عَرَفَ تَخْلِيضَ قَرَارِ (الْمَأْخِذِ)

أشار بهذا إلى أن من شروط الوظيفة (الجلوس) إلا لعذر كالمسافر الجاد في السير راجلاً أو راكباً، إلا أنه يترجّل عند ذكر «جوهرة الكمال» كما سيأتي قريباً. ومن شروطها أيضاً (الجمع) لقراءتها مع الإخوان إن كان ثم إخوان ليس لهم عذر يمنعه من الاجتماع من مرضٍ ونحوه، ثم إن هذا الجمع للوظيفة له شروط (التحقيق)، وليس المراد عقد دائرة كالحلقة، بل المراد التراصُّ وسدَّ الفُرَجِ سواء كان جلوسهم على هيئة الدائرة أو على أن يقابل كلُّ صفِّ الصفِّ الذي قبالته من الجهات الأربع كما عليه عملُ فاس وغيرها من الحواضر. ومن آداب المرید في هذا التحقيق أن لا يقصد بجلوسه أعلى المجلس ولا أسفلها لما في ذلك من رؤية النفس حسبما هو ظاهرٌ في قصد الأعلى ولا إشكال، وأما قصدُ الأسفل فقد يكونُ من دسائس النفس حيث تظهرُ أنها اختارت الأدنى، وهو أعلى في الحقيقة من حيثية أخرى كما لا يخفى، لأنها تثبتُ بلسان حالها لنفسها مزية بقصدها الأسفل.

وبالجملة فحبُّ العلوِّ ظاهرٌ في القاصدين معاً إلا أنه في الأول جليٌّ وفي الثاني خفي، ولهذا تلا سيدنا ﷺ بعد نهيه عن القاصدين معاً قوله تعالى: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: الآية 83] الآية، فقل له ﷺ: أهذا علوٌّ؟ قال ﷺ: وأيُّ علوٌّ؟ وقد تقدّم لنا مزيدٌ بسط في هذا الأدب في المقدمة، فليراجعه هنالك من أرادَه.

ومن شروط الجمع للوظيفة أيضاً (الجهز)، فلا معنى للاجتماع وذكر كلِّ واحدٍ على حدته سراً مثلاً، وفائدة ذلك وجذواه شهيرةٌ عند أهل الطريق حتى كاد أن تكون من

الأمر الضروري عندهم، وهذا في حق الرجال فقط، وأما النساء فلا يجهرن بالذكر في وظيفة ولا في غيرها.

فقد ذكر العلماء في الجهر المطلوب في حق المرأة أن تُسمع نفسها خاصة، وكذلك الحكم في تليتها في الحج، ووجهه بأن صوتها عورة، وربما كان فتنة، ولذلك لا تؤذن اتفاقاً، حكاه في شرح الحصن وقال بعده ما نصّه: وعلى هذا فلا يكون ذكرها إلا سراً في الأحزاب المرتبة والوظائف وغير ذلك اهـ راجع «شرح الحصن».

ومن شروط ذلك أيضاً (عدم التخليط في الذكر) لما في ذلك من سوء الأدب المنافي لما هو المطلوب في المقام والكلام في هذه الشروط مبسوط في كتب الطريق، وقوله: (فراغ المأخذ): أراد به فاحكم هذه الشروط مراعيّاً في أحكامك لها مأخذها، وهي الأحاديث الواردة بالترغيب في الجهر بالذكر جماعة، فإنك بمراعاتها تعرف أنه لا بد من جميع الشروط المذكورة، وذلك لأن أحاديث الترغيب في الجمع للذكر يؤخذ منها أنه لا بدّ من الجهر وإلا فلا فائدة في الجمع، ويؤخذ من الجمع والذكر جهراً أنه لا بدّ من ذكرهم بلسان واحد وصيغة واحدة، وإلا بأن كانوا يجتمعون ويجهرون بالذكر والفرص أن كلّ واحد يذكر وحده، فذلك يؤدي إلى التخليط الفادح وتشويش البعض على البعض، وذلك منافي لنعت العبادة، وأعمال الطاعات فافهم.

(تنبيه) اعلم أنني كثيراً ما كنت أرى النّاظم ﷺ تعالى يعيب على من يكمل البيت من النظم بلفظ أو لفظين لا فائدة تحتها إلا التوصل إلى القافية، ويعد ذلك فهامة⁽¹⁾، فلذلك تجدني أتبع شرح مثل ذلك من كلامه نحو قوله هنا: «فراغ المأخذ»، فإنه قصد به الإشارة إلى ما شرحناه به، لا أنه كمل به البيت فقط، فتأمل ذلك، ثم قال ﷺ تعالى:

(وَتَرْكُهُ لَغَيْرِ عَذْرِ شَرْعِي (أَوْ كُلُّ الْأَوْقَاتِ لَهُ وَوَمَنْعِ)

أراد بهذا أن ترك الجمع للوظيفة لغير عذر شرعي يعرض في الوقت، وكذلك تركها كل الأوقات للعذر الشرعي ممنوع عندنا في الطريق، بمعنى أن فاعل ذلك ترك ما هو لازم له لزوماً مؤكداً في الطريق، فيعدّ متهاوناً بها، ولا يخفى وخامة مرتع التهاون، والعياذ بالله تعالى. ثم إن قوله: (أو كل الأوقات له) أي للعذر الشرعي فيه وقفة، لأنه كما يعذر بحصول العذر الشرعي في بعض الأوقات يعذر في كلّها إذا استمرّ عارض العذر الشرعي

(1) الفهامة: العيب، وفعله: فقه فقهاً وفهامة، عي، وزلّ من عي أو غيره.

لا يستطيع معه الفعل، ووجه المخرج من هذه الوقفة هو أن الناظم ﷺ تعالى عقد في هذا البيت نص «جواهر المعاني»، وما في «الجواهر» خرج مخرج الترغيب وتأكيده في الخير، فبنى الكلام فيه على الغالب مع قطع النظر عن النادر، حتى كأنه لا وجود له كما هو الشأن في مثل ذلك، وبيانه أنه قلماً يكون عذرٌ يعرضُ سائر الأوقات، إذ الغالب أن الأعداء لا تعمُ الأوقات كلها، فإن وجد فهو نادرٌ، والنادر لا يعتبر في مثل هذا المقام، والله أعلم وأحكم، ثم قال ﷺ تعالى:

(وَنَشَرْنَا لِلثُّوبِ لَيْسَ يَجِبُ عَلَى الْإِزْيِ يَزْكُرُهَا بَلْ يَنْدُبُ
وَشَيْخُنَا نَعْلٌ وَلَا بِمَحْضَرَةٍ نَرَخُ نَقَالَةَ جَهْلٍ نَنْكِرُهُ)

قوله: (للثوب) أي للفراس المحقق الطهارة، وإن كانت البقعة طاهرة حكماً، وقوله: (ليس يجب) أي ليس يلزم عندنا بحيث لا يسوغ لنا أن نقرأ جوهره الكمال إلا إذا نشرناه وإن كان المحل طاهراً حكماً، بل الحكم فيه الاستحباب كما صرح، والضمير في (يذكرها) للوظيفة؛ ويريد عند قراءة جوهره الكمال لا كل الوظيفة، وقوله: (بل يندب) أي ينبغي للذاكر لجوهره الكمال نشره مبالغة في تحقيق الطهارة، رعيّاً للأدب المطلوب في هذا المقام بالخصوص للخاصية الشهيرة في هذه الصلاة الشريفة على ما سيبين؛ وباقى ألفاظ البيتين واضح، وأشار بهذا إلى أن ما استمر عليه عمل أصحاب سيدنا الشيخ ﷺ من نشر ثوب محقق الطهارة عند قراءة جوهره الكمال في الوظيفة من عهد الشيخ ﷺ إلى الآن ليس بلازم في الطريق، بحيث لا يسوغ ذكرها إلا معه، وإن كان المحل طاهراً حكماً، لكنه مما ينبغي ويستحب، لمكان الخاصية التي اختصت بها هذه الصلاة الشريفة عن غيرها من الأذكار، وهي حضور النبي ﷺ، والخلفاء الأربعة على ما سيوصف قريباً إن شاء الله تعالى لا غير.

والأصل فيه عندنا خصوصاً على ما حدثني به السيد الجليل الحاج الأبر الفاضل الناسك سيدي عبد الوهاب بن التاودي، أحد خاصة أصحاب سيدنا ﷺ، وخزانة أسرار، وورثة أنواره، قدس الله سره وأعاد علينا من بركاته وهو أنهم كانوا يقرؤون الوظيفة في أول الأمر قبل إنشاء الزاوية بفاس بباب دار الشيخ ﷺ، وهو حاضر معهم ﷺ، وكانت البقعة طاهرة حكماً يصلي ﷺ بها مع جماعة من أصحابه، لكن حيث كان المحل محلّ توارّد الناس عليه للزيارة وممر الداخل للدار والخارج منها أمر ﷺ بنشر ثوب يعم البقعة كلها، أعني وسط الحلقة، ويكون محقق الطهارة غير مكتفى فيه بالطهارة الحكيمة بحيث لا ينشر إلا عند قراءة الأصحاب لجوهره الكمال، ثم يطوى ويصان إلى مثل ذلك

الوقت، ثم بعد نشء الزاوية استمر الإخوان على ذلك العمل بمرأى ومسمع من الشيخ رحمته الله، لاستحسانهم له لما فيه من الأدب الخاص مع هذا الحضور الخاص، ولأنه مشعر به ومعين على الحضور والتأديب الواجب فيه، ثم تتابع الناس في سائر أقطاب الأرض على هذا العمل، إلا النادر منهم ممن لم يتبين وجهه، ومن أجل هذا تعسف⁽¹⁾ بعض من ينتسب للعلم في البحث فيه، وأفرغ ذلك في قوالب من الألفاظ بشيعة تنادي عليه عند كل مؤمن منصف بالفضيحة الفظيعة، وتسميه بكل ذميمة شنيعة، لأن كل مؤمن منصف بمجرد ما يسمع ذلك المقال يعلم تحقيقاً أنه مقال من قطع الحسد منه الأحشاء والأوصال، والحسود لا يسود أبداً، ولا يموت من كثرة الغم الداخل عليه إلا كمداً، والعياذ بالله تعالى منه ومن كل داء عضال، يعود على من ابتلي به بوحامة الحال وسوء المآل. هذا وقد عرف ما قاله العلماء حسبما في «عدة الحصن الحصين» وشرحه، من أنه ينبغي أن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفاً خالياً، قالوا: فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مديح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة ولا معنى للنظافة إلا المبالغة في التطهير وتحصيل القدر الزائد على الطهارة الحكيمة كما لا يخفى.

قال في «شرح الحصن»: وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رحمته الله قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب اهـ. ونقل عن صاحب «تهذيب الأذكار»: ينبغي تطيب المجلس بالرائحة الطيبة لأجل الملائكة والجن، وقطع العلائق المشوشة إلخ. يشير إلى معنى قولهم «خالياً»، إذ الذي ينبغي أن يراد هنا من معاني الخلوة عندهم البعد عما يشوش البال ويشتت الفكر، والله أعلم.

فأنت ترى ما قاله العلماء رحمته الله في آداب الذكر على الإطلاق، فكيف ينكر على من أكّد هذه الآداب أو بعضها في ذكر مشتمل على ذكر الله تعالى وأسمائه الحسنی وصفاته العلى؟ وذكر الحبيب الأعظم رحمته الله، ومذجه والثناء عليه ببعض أوصافه الكمالية، ونعوته الجمالية والجلالية، وخصوصاً مع وجود الخاصية العظمى فيه كما مر، وسيأتي أيضاً، وهل لنشر الثوب المذكور معنى إلا المبالغة في النظافة التي نص العلماء على أنها مستحبة، وأنها أعظم في احترام الذكر والمذكور. وهل المتعسف بالبحث في ذلك بعدما تقرر عن العلماء فيه من الاستحباب إلا من أكبر الجهلة الأغمار⁽²⁾، وممن سجل عليه بالشقاء لمحاربه موله جلّ وعلا بمعاودة أوليائه الأبرار.

(1) تعسف: سار على غير هدى.

(2) الأغمار: جمع الغمر، وهو قليل التجربة والخبرة.

(تنبيه) قد وَقَعَ لصاحب «الجيش الكبير» في كتابه هذا وكذا في سريته، أن الشيخ رحمه الله لم ينشر الثوبَ في قيد حياته، وأنه مما استحسن فعله أصحابه رحمه الله بعد وفاته، وذلك لأنه لم يحفظ ما تقدّم مما ثبتَ عن الشيخ رحمه الله، ولم يُغْنِهِ الأمرُ على ما هو عليه في ذلك، لبعد ما بين بلده وبلد الشيخ رحمه الله، ولذلك احتاج النَّاطِمُ إلى التنصيص على ذلك بعينه في قوله: (وشيخنا فعل ذا بمحضره)، فافهم والله تعالى أعلم، ثم قال ﷻ تعالى:

* * *

فضلها

أي هذا مبحث فضل الوظيفة جملةً: أي وفضل الجوهرة التي هي معظم أركانها، قال رحمه الله:

(تَكْفِيرُهَا مَا بَيْنَ وَقْتَيْهَا (شَتَهْر عَنْ شَيْخِنَا غِيثِ (الْبِرِّ، غَوْثِ (الْبَشْرِ)

قوله: (غيث البر) أراد غيث البرايا فرحمه للوزن⁽¹⁾، وأشار بهذا البيت إلى ما اشتهر وتواتر عن شيخنا رحمه الله، من أن الوظيفة تكفر عن صاحبها جميع ما ارتكبه يومه بل صرح رحمه الله بأنه تحصل له شفاعته خاصة من النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما ارتكبه عامة يومه مما استحق به العقوبات العظيمة في الظاهر والباطن، وأكد ذلك رحمه الله بأنه وعد به من الحضرة المصطفوية عليه أزكى الصلاة والتسليم ويؤيده ما ذكره الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الزهد» عن ثابت البناني قال: إن أهل ذكر الله تعالى ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال، وإنهم ليقومون من ذكر الله وما عليهم شيء اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى:

(وَمَنْ تَلَا جَوْهَرَةَ الْكَمَالِ سَبْعًا يَكُونُ سَيِّدَ الْأَرْسَالِ
وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَرْبَعَةَ مَا قَالَهُمُ وَالْأَرْبَاءُ لَهَا بَعْرَتَانِ
وَوَلَّكَ بِالْأَرْوَاحِ وَالزُّوَارِ وَلَيْسَ لِلْمُنْكَرِ مِنْ نَجَاةٍ)

(تلا) قرأ، و(جوهرة الكمال) في مدح سيد الأرسال صلى الله عليه وآله، هي الصلاة المعروفة من أركان الوظيفة على ما سيوضح قريباً إن شاء الله تعالى، والمراد بـ(الذوات) الصور التي تظهر فيها الأرواح في الدنيا، كما هو معلوم من تطور الأولياء، أو في البرزخ⁽²⁾ كما هو الأمر

(1) الترخيم: حذف الحرف الأخير من الاسم المنادى، وقد يحذف حرفان ولذلك شروط لا مجال لذكرها هنا.

(2) البرزخ: ما بين الموت والبعث.

هنا، والله تعالى أعلم. وأراد ﷺ تعالى الإخبار بما ثبت عن الشيخ ﷺ حسبما هو في «جواهر المعاني» وغيره، من أن هذه الصلاة الشريفة المسماة بجوهرة الكمال التي هي أحد أركان الوظيفة إذا قرأها الواحد من أهل هذه الطريقة المباركة منفرداً أو في جماعة كما هو الشأن في الوظيفة بسبع مرات يحضره النبي ﷺ ويستمر حضوره معه هو والخلفاء الأربعة ﷺ ما دام يذكرها إلى أن يفرغ منها، وهي كما عرفته تقرأ اثنتي عشرة مرة في الوظيفة، فيكون حضوره ﷺ هو وأصحابه الأربعة ﷺ من السابعة إلى ختم الوظيفة بلا شك.

وقد حدثني بعض العلماء الأفاضل ﷺ تعالى أنه ذكر لشيخنا ﷺ استمرار حضوره ﷺ من السابعة إلى أن يفرغ، وكأنه، أعني هذا العالم، يتثبت في حقيقة هذا الأمر، قال: فقال لي ﷺ مؤكداً قوله بالقسم: والله لو أنك دُمْتَ على ذكرها طولَ عمرِكَ من غير فترة ما فارقك ﷺ في جميع مدةَ عمرِكَ اهـ. وقوله: (بالأرواح) إلخ، في بعض الروايات عن الشيخ ﷺ التصريح بأن الحضورَ المذكور هو بالأرواح فقط، ووقع في بعضها بالأرواح والذوات، وهي التي اعتمدها النَّاظم ﷺ تعالى، وعلى هذا فلو كُشِفَ الحجاب عن الذاكرين أو بعضهم لشاهدوه ﷺ على صورته التي قَبَضَهُ الله عليها، يعني بذاته الحقيقية، وكذا الخلفاء الأربعة ﷺ. وهذا كله مما لا يمتارُ فيه إلا جاهلٌ أو حَسودٌ متحاملٌ، أما في النبي ﷺ فلما تقدَّم لنا مما حصَّله الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ من مجموع الأحاديث والنقول التي جلبناها في هذا الكتاب، وهو أنه ﷺ حيٌّ بجسده وروحه، وأنه يتصرَّف ويسيرُ حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدَّل منه شيءٌ إلا أنه غُيِّبَ عن الأبصار كما غُيِّبَت الملائكةُ مع كونهم أحياء بأجسامهم، فإذا أراد الله تعالى رَفَعَ الحجابَ عَمَّنْ أرادَ الله كرامته برويته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال اهـ ما حصَّله الشيخ جلال الدين السيوطي ﷺ، وهو كافٍ شافي لمن أنصف.

وأما في حقِّ الخلفاء الأربعة ﷺ فلما صرَّح به المحققون من صحَّة سؤالِ الحاجات منه ﷺ، قالوا: إنه حيٌّ يعلم سؤالَ من سألَه، وكذلك الشهداء والأولياء. وفي جوابٍ لسيدي علي الخواص حسبما في «الدرر» التصريح بأن الأولياء لهم الإطلاق والسراح في البرزخ، فليسوا كغيرهم، ولا محالة أن الصحابة الكرام ﷺ هم سادات الأولياء وأنتمهم، وخصوصاً الخلفاء المفضَّلين بالنص الصريح، رضي الله عن جميعهم ونفعنا بمحبّتهم آمين. ولا يشكُّ عليك هذا الذي نقلناه في هذه المسألة بكون الحضور المذكور يكون في ساعة واحدة في الأقطار المتباعدة، فتحْتَاج إلى تكييف ذلك، فإن هذا من باب خرقِ العوائد،

فلا يحتمل التكيف قال في المواهب اللدنية: ولقد أحسن من سُئل كيف يرد النبي ﷺ على من يسلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها في آن واحد، فأنشأ يقول:

كَالشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ وَتَوْرُهَا يَغْشَى الْبِلَادَ مَشَارِقاً وَمَغَارِباً
ثم قال، يعني صاحب «المواهب»: ولا ريب أن حاله ﷺ في البرزخ أفضل وأكمل من حال الملائكة، وهذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في وقت واحد لا يشغله قبض عن قبض، وهو مع ذلك مشغول بعبادة ربّه، مقبل على التسييح والتقديس، فنبيّنا ﷺ أولى اهـ، وغاية الأمر أن هذا الذي أشارت إليه هذه الآيات هو من كرامات الأولياء الثابتة نقلاً، الجائزة عقلاً على ما عليه أهل السنة ﷺ حسبما تقدّم، وأيضاً هو إخبار بما هو جائز في قدرة الله تعالى من عدل رضى، وعلى هذا فإنكاره إنكاراً لكرامات الأولياء.

وقد نقل الشيخ زروق عن العقباني رحمهما الله تعالى أن التكذيب بكرامات الأولياء كالتكذيب بمعجزات الأنبياء، لأن كلّ كرامة لوليّ فهي تصديق لنبيّه الذي اتبعه، وهو أيضاً، أعني الإنكار لهذه الكرامات، جهلٌ بقدرة القادر جلّ وعلا، وتعجيزٌ لها؛ وكفى بهذين الأمرين الخطيرين خسارةً وتعرضاً للشقاء، والعياذ بالله تعالى، وإليه أشار قول الناظم ﷺ تعالى: (وليس للمنكر من نجاة)، فليحذر ذلك المؤمنُ المشفق على دينه ونفسه. وفي «البحر المورود»: أخذ علينا اليهود أن لا نكذب الصالحين إذا أخبرونا بشيء تحيله عقولنا إلا إذا عارض نصّاً شرعياً، وذلك أن غاية الواحد منهم أن يخبرنا عن القدرة الإلهية أنها فعلت ممكناً لا غير، والله على كلّ شيء قدير، ثم قال الناظم رحمه الله:

فَمَنْ يَكُنْ عَجَزَ عَنْ تَطْهِيرِ مَا	يَلْبَسُهُ أَوْ حُكْمَهُ الثَّيْمُ مَا
أَوْ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ تَطْهِيرِ	بِرْنِهِ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ
أَوْ عَنْ طَهَارَةِ تَلْكَانِ وَسَعِهِ	عَنِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ
فَحُكْمُ هَذَا جَعَلَهُ مِنْهَا بَرْنٌ	عَشْرِينَ مِنْ فَرِيدَةٍ كَمَا (نُتَقَلُّ)

أشار بهذا الذي تضمنته الآيات الأربعة إلى ما تواتر عن سيدنا الشيخ ﷺ، وأن من عجز عن الطهارة الكاملة شرعاً في الثوب والمكان والبدن، أو كان فرضه التيمم فإنه يعوّض عن جوهرة الكمال في الوظيفة عشرين من صلاة الفاتح لما أغلق، وقوله: (أو عن طهارة مكان وسعه) إلى آخر البيت. أراد به تحرير البقعة التي يطلب تطهيرها في حق ذاك هذه الصلاة الشريفة، أعني جوهرة الكمال، وما صرّح به ﷺ من ذكر النبي ﷺ والخلفاء

الأربعة في هذا التحديد لا نحفظه عن الشيخ رحمه الله، والمحفوظ عندنا من الرواية الثابتة عن الثقات الأثبات عنه رحمه الله في هذا التحديد أن يسع المكان الذي تطلب طهارته ستة من الناس اهـ وهو كما ترى غير صريح فيما ذكره، ولعله تبع فيه فهم غيره من لم يحقق القضية.

والصواب عندي أن لو تجنب رحمته الله تعالى هذه العبارة إذ الحضور الموصوف هو من باب خرق العوائد، فلا يتقيد بالقيود الحسية، والحق ما قدمناه من التعبير في تحديد البقعة التي تطلب تطهيرها هنا بأنها مكان يسع ستة من الناس، والمراد أن الذاكر إذا كان في مكان متسع مثلاً وأراد قراءة الجوهرة فيه فإنه ينظر؛ فإن كان محل جلوسه طاهراً وما اتصل به كذلك طاهراً بقدر ما يسع ستة نفر على فرض جلوسهم معه، فإنه يذكرها ولا عليه فيما زاد على ذلك إن لم يكن طاهراً، وإن نقص محل الطهارة عن ذلك كأن يكون الطاهر من البقعة بقدر ما يسع المصلي لسجوده مثلاً، فإنه يصلي به، ويذكر الوظيفة ويبدل مكان جوهرة الكمال عشرين من صلاة الفاتح لما أغلق، لأن جوهرة الكمال مشروط في قراءتها طهارة المكان المقدّر بما ذكر، وغير خاف أنه شرط أدبي في بساط خاص فافهم، فالتقدير بما يسع ستة من الناس لذات البقعة التي تطلب طهارتها، لا لأجل من يحضر بها، والقصد من هذا القدر في البقعة التباعد عن محل النجاسة، أعني تباعد أنفاس الذاكر عن النجاسة. ألا ترى أن من كان في بيت صغير كالبيت المطلوب في الخلوة بحيث لا يسع إلا واحداً لسجوده فقط، والغرض أنه طاهر له أن يذكر الجوهرة، بل هو مطالب بقراءتها في الوظيفة بلا شك، والحضور من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة حاصل له قطعاً، ولا يبحث عن الكيفية في ذلك لأنه من باب خرق العادة، ولو كان التطهير المشروط لأجل جلوس من يخطر لما صح ذلك الحضور في بيت الخلوة مثلاً الذي لا يسع إلا رجلاً واحداً، فتأمل ذلك منصفاً، والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه، ثم قال رحمته الله:

(وَلْتَذَكَّرَنَّ هَٰذَا الصَّلَاةَ رَاحِلًا لَا رَاحِلًا إِلَّا تَكُونُ رَاحِلًا
وَأَشْطَرَطُوا طَهَارَةَ الْأَرْضِ كَمَا تَفْهَمُهُ مِنْ الْأُزْيِ تَقَرُّمًا
هَٰذَا الْأُزْيِ لِسَيْرِي عَلَيَّ قُطِبَ زَمَانِنَا (الْتِمَاسِنِي)

الإشارة بـ(هذه الصلاة) إلى جوهرة الكمال، و(الراجل) المسافر، وقوله: (كما تفهمه من الذي تقدما) يعني في قوله: «فمن يكن عجز عن تطهير ما» إلى آخر الآيات قبل هذه، وسيدنا علي التماسيني رحمته الله تقدم بعض ما يتعلق بأخباره في ترجمته، وأشار بهذا إلى

أن المسافر له أن يقرأ الوظيفة كالورد على ظهر دابته، فإذا وصل إلى جوهرة الكمال ترَجَّل وذكَّرها راجلاً، بشرط أن تكون الأرض التي يطؤها طاهرةً حسبما يعرف ذلك من تأكيد الشيخ رحمه الله أمر الطهارة فيها، حتى إنه تسقط في قراءتها عمَّن لم يمكنه تكميل التطهير أو الطهارة المائية، بأن كان فرضه التيمم على ما مرَّ، وقوله: (هذا الذي لسيدي علي) إلخ يعني الأمر بالترجُّل عند قراءة جوهرة الكمال. قلتُ: وهذا الذي تلقيناه عن جماعة من أصحاب سيدنا رحمه الله، فإن الذي نحفظه من مذاكرتهم رحمه الله أن هذه الصلاة، أي جوهرة الكمال، لا تذكَّر على ظهر دابة ولا على سفينة أيضاً.

وسمعت بعض الأصحاب يقول: يكتفى من المسافر بالترجُّل المذكور، بل يترجل ويذكرها، فإذا وصل السابعة جلس حتى يختم الوظيفة، وهذا عندي حسنٌ إلا لضرورة خوفٍ ونحوه، كفوات رفعة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى:

* * *

أركانها

أي هذا مبحث أركان الوظيفة، بمعنى أذكراها التي ابْتُنِيَتْ منها على الترتيب، قال
 ﷻ تعالى:

مائة مرة بأي صيغة	(أركانها استغفار رب العزة
سواء والقيوم بغر الحي	أوزو هنا التعظيم قبل نفي
يزيد عن لزا الأخير قرئ	وإن ترو فائل ثلاثين ولا
لمثلها يزو فعله حسن	وصل بالفتاح خمسين ومن
ثانية فعله لا تنتقر	وهللن مائة وعن يزو
تقرأ إحدى عشرة في الحال	وبعدوا جوهرة الكمالي
واحدة فزيرها سر	وفي حياة شيخنا قرز

قوله: (بأي صيغة) هذا التخيير هنا لا نحفظه، والمحفوظ عندي المائة أنها بصيغة
 الورد، أعني «أستغفر الله» فقط، وفي الثلاثين أنها «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
 الحي القيوم» وهو قوله: (وإن ترد فائل ثلاثين) أي وإن ترد العظيم إلخ فائل ثلاثين ولا
 تزود عليها، وهو قوله: (ولا. يزيد من لذا الأخير. وصل بالفتاح خمسين) يعني مع الإتيان
 بالثلاثين فقط من الاستغفار وقوله: (ومن لمثلها) أي الخمسين يزد إلخ يعني مع المائة من
 الاستغفار لا مع الثلاثين، وقوله: (وهللن مائة) يعني مع الثلاثين من الاستغفار والخمسين
 من صلاة الفاتح، وقوله: (ومن يزد ثمانية) أي مائة ثانية من التهليل يعني مع المائة من
 الاستغفار ومثلها من صلاة الفاتح، ولا يخفى ما في كلامه في هذا التفصيل من القلق
 المفضي إلى التخليط والحيرة، وسنذكر الثابت في ذلك عن الشيخ ﷺ، وقوله: (وفي
 حياة شيخنا) إلخ، أشار إلى أن زيادة هذه الواحدة تقرير من الشيخ ﷺ، ولذلك قال:
 (فزيرها سداد) أي غير خطأ.

وملخص ما أشار إليه ﷻ تعالى على ما ثبت عن الشيخ ﷺ في ذلك حسبما في
 «جواهر المعاني» وغيره أن أركان الوظيفة التي تبنى منها: الاستغفار بصيغة الورد فقط مائة

مرة، ثم صلاة الفاتح لما أغلق مائة مرة، ثم الهيلة بصيغة الورد أيضاً مائتي مرة بالثنائية، ثم جوهرة الكمال اثنتي عشرة مرة، وهذا لم يستقرَّ عليه عملُ الأصحاب إلا في بعض بلاد الصحراء الشرقية.

فقد بلغني أن عملهم ما زال عليه إلى الآن؛ والذي عليه العملُ في جُلِّ البلاد المغربية والمشرقية والأمصار الكبار هي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فقط ثلاثين مرة، ثم صلاة الفاتح خمسين مرة، ثم الهيلة مائة مرة، ثم جوهرة الكمال اثنتي عشرة مرة، ولا بد لها من استفتاح فاتحة الكتاب بعد التعوذ؛ وكان من حقِّ النَّاسِ أن ينص عليه وكذلك الختم للهيلة بقولنا: «محمد رسول الله عليه سلام الله» مرة لا بدَّ منه أيضاً لما تقدَّم لنا في الكلام في الورد، والظاهر أن المأمور به أولاً في الوظيفة، أعني في ابتداء الأمر في الطريق، هذا الوجه الأول، ثم خُفِّف ذلك لقول سيدنا الشيخ رحمه الله في بعض رسائله ما نصّه: وخففوا من وزدها، يعني الوظيفة إن ثقلَ عليكم واجعلوها إلى آخر ما استقرَّ عليه العمل في الوجه الثاني، فاعرف ذلك.

(تنبيه) قد علمت أن صيغة الاستغفار في الطريقة الثانية في الوظيفة يقتصرُ فيها على اللفظ السابق إلى «القيوم» وليس فيها «وأَتُوبُ إِلَيْهِ»، وكلا اللَّفْظَيْنِ وردت به الأخبار الثابتة عنه رحمه الله، ولعلَّ اختيار الشيخ رحمه الله للأول لأن الاستغفار إذا أتى به العبدُ لا يكون كاذباً فيه، بخلاف التوبة، فإنه إذا قال: «وأَتُوبُ إِلَيْهِ» وليس بتائب فهو كاذبٌ بأن التوبة الرجوع والندم، وإن كان اللَّائِثُ بالاستغفار، هو أن يكون مقروناً بالإقرار بالذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العود؛ فمرجعه إلى التوبة، لكن صورة الغافل في الإتيان به مجرداً عن ذكر التوبة ليست كصورته في الإتيان به مقروناً بها لما في الثانية من ظهور الكذب والاستهزاء، بخلاف الصورة الأولى، فإنَّما فيها طلب المغفرة، ذكره الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره، وفيه دقَّةٌ سنية كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

ثم قال ﷺ تعالى:

(تَسْبِيحُنَا مِنْ بَغْرِكُلِّ وَفِرِّ بِمَا تَقَرَّمْ لِيُوزُو يَجْزِي)

قوله: (تسبيحنا) أي قراءتنا، لقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ﴾ [الصفافات: الآية 180] الآية، وقوله: (من بعد كل ذكر) يعني من الأذكار التي ابتدئت منها الوظيفة، وقوله: (بما تقدم) أي الآية الشريفة على حسب ما جرى عليه العمل في الورد، وأراد أن الذاكر للوظيفة منفرداً كان أو في جماعة يختم كلَّ ذِكرٍ من الأذكار التي قامت منها بقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ﴿١٨٠﴾ [الصفات: الآية 180] الآية إلى آخر السورة، وعليه العملُ في الصحارى. وأما أهل فاس وما بإزائها، فإنهم لا يأتون به عقب الاستغفار ولا عقب الهيلة أيضاً، ووجهه عند من يفعله ما ذكرناه في اختتام أذكار الورد به وهو استشعارُ الحمد على ما أنعم الله به عليه وأهله له من هذا التوجه الخاص الذي حظَّره على كثير، ولا شك أنه فعلٌ حسنٌ ووجه مستحسنٌ وخصوصاً مع الحضور فيه، والله الموفق.

(تنبيه) قد علمت أن من أركان الوظيفة صلاة الفاتح لما أغلق، وأنه لا يجزي في الوظيفة غيرها من الصلوات بدلها، وعليه فتسقط الوظيفة عمَّن لم يحفظها حسبما هو مصرَّح به في «جواهر المعاني»، وكان من حق الناظم أن لا يهمله، وبه تعرف أن أمر الوظيفة أخفُّ من الورد كما مرَّ، والله تعالى أعلم. ثم قال ﷺ تعالى متمماً الكلام في الأذكار اللازمة للطريق، وهي الورد والوظيفة وذكر الهيلة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة لا غير، والأول: أي الورد لازمٌ لذاته، بمعنى أنه لا يمكن الدخول في الطريق إلا به، والأخيران لازمان له بمعنى أنهما إنما يلزمان بالتبعية له، أعني بعد الدخول في الطريق، فلذا لما ذكر الناظم ﷺ تعالى ما يتعلق بالورد والوظيفة أتبعه بذكر الهيلة بعد عصر يوم الجمعة فقال:

حَضْرَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

أي هذا مبحثٌ يوم الجمعة؛ وعبر بالحضرة لأن المطلوب في ذكر الهيلة بعد عصر يوم الجمعة أن يكون في جماعةٍ إلا لعذر، أو حيث لم يكن إخوان في البلد الذي هو فيه حسبما سيظهر من كلام الناظم ﷺ تعالى، قال:

يَلْزِمُ مَنْ يَكُونُ وَلَا الزَّكْرَةَ	بَعْدَ صَلَاةِ عَصْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَشَرَطُ الْاجْتِمَاعِ فِيهَا مَعْتَمَرٌ	هَيْلَلَةٌ لِمَغْرِبٍ وَلَا تَعَزُّ
عَنْفَرُوا وَمَنْ يَكُنْ قَدْ شَغِلَا	لِمَنْ لَهُ أَمْرٌ وَاللَّ فَعَلَا
بِسَاعَةٍ وَنَصْفِهَا يَأْتِي (الْوَجُوبُ)	جَاثِلُهُ (الشَّرْكَ) إِلَى قَبْلِ (الْغُرُوبِ)
أَلْفًا نَصَاعِدًا بِهَا حَضَرَتَا	وَمَنْ يَشَأْ (الْتِمَامُ) وَكُرًّا عَدَا
تَحْسِينُهُ يَنْتَهِي (إِلَى (الثَّبُوتِ))	وَفَعَلَهَا حَضْرَةُ (الْمَلُوتِ)

أشار بهذه الأبيات إلى ما ثبت عن سيدنا ﷺ وهو في «جواهر المعاني» وغيره من أن الأخذ لهذا الورد الشريف يلزمه لزوماً محتماً أن يذكر بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الكلمة الشريفة «لا إله إلا الله» وينتهي وقتها إلى الغروب، ولا لها عددٌ ينتهي إليه الذاكر كما قال: (ولا تعد) وشرط هذا الذكر الاجتماع، يعني والجهَر والتحليق إن كان للذاكر إخوان في البلاد، وإلا فيذكر وحده الهيلة من صلاة العصر إلى الغروب من غير عدد، وإن كان له شغلٌ آخر إلى قبل الغروب بنحو ساعة ونصف ثم يذكر إلى الغروب وإن شاء جعل عدداً معلوماً يلتزمه لنفسه ألفاً فما فوق من غير حصر، يعني في الزائد على الألف على ما قاله الناظم ﷺ تعالى واعتمد فيه، والله أعلم، قول صاحب «الجامع» في تعيين هذا العدد خمس عشرة مائة أو أكثر.

وقد روي عن بعض أركان الطريق ألفاً وستمائة. وعن بعضهم، وهو الذي اعتمده صاحب «الجيش الكبير» ألفاً ومائتان، وعن السيد الجليل الماجد الأصيل مولانا محمد بن أبي النصر قدس الله سره ألف فقط، وكلام الناظم ﷺ شاملٌ لهذه الروايات كلها، إلا أن الزيادة على ألف وستمائة لم تحفظ عن أحد ولا بلغنا أن عليها عمل أحد، وهذا كله إنما

هو في ذكر الهيلة فقط على الكيفية التي في الوظيفة. وفي «جواهر المعاني» ما هو صريح في أن من الكيفيات في ذكر الهيلة كونها على قاعدة الطريقة الخلوتية، بل فيه ما يؤخذ منه أن هذه الكيفية، أعني الجارية على قاعدة الطريقة الخلوتية مقدمة على غيرها حيث اصطلح عليها أهل بلد، فإنه لما قال في هذه الحضرة إنها تكون على قاعدة الطريقة الخلوتية قال: وإلا فبحسب كل ما اصطلحت عليه البلد التي هو فيها هذا نصه، وهو مشعر بتقديم الكيفية المذكورة لدى من اصطلاح عليها، ولهذا قال الناظم رحمته: (تحسينه ينهي إلى الثبوت)، وكأنه رحمته تعالى لم يجهل ما في «جواهر المعاني» على ما يفيد تقديم الكيفية المذكورة وتحسينها لكونه غير صريح في ذلك، ولأن الأصل هو ذكر الهيلة سرداً، كما عليه العمل في الوظيفة، والكيفية المذكورة، إنما هي لمن اصطلاح عليها وعرفت طريقها التي عليه أهلها، وإلا فالعمل على السرد أولى، لما يؤدي إليه العمل مع عدم الإتيان لطريقته من الحركات المنافية لحال الذاكرين الخاشعين ولا يوجد ما ذكر من المعرفة والإتيان إلا في أهل الحواضر ومن في معانهم، وأما غيرهم من أهل الصحارى ومن في معانهم من أهل البادية فتجلبب العمل عن تلك الطريقة أولى في حقهم، بل الحق منع ذلك إلا على أهل الحواضر، نعم دعوى تقديم الكيفية التي عليها أهل فاس، بل وأحسنتها مسلمة عند كل ذي ذوق سليم بلا شك حسبما يشهد به الوجدان الذي هو أقوى من العيان.

(وإِذَا لَمْ تَرَ الْهَيْلَةَ فَسَلِّمْ لِلنَّاسِ رَأْيَهُ بِالْأَنْصَارِ
وإِذَا لَمْ تَرَ مَا وَاقَتْ (النَّاسَ) فِي الْهَوَى فَبِاللَّهِ يَا خَالِي (الْمَشْكُ لَا تَعْنِفْنَا)^(١))

واعلم أن الذكر على الكيفية المذكورة قد تواصل عليه عمل المشايخ الكبار، في سائر المدن والأمصار، ووقع الإجماع عليه بعد الاختلاف الكثير، فجاز اليوم عند من يعتد به من علماء الأمصار من غير خلف ولا نكير.

وقد ألف في جوازه غير واحد من العلماء الأعلام، منهم عالم عصره وحافظ قطره الشيخ الإمام سيدي أبو العباس أحمد بن الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدي أبي المحاسن الفاسي شارح رائية الشريشي، رحم الله جميعهم ورضي عنهم؛ وقد أفاد في تأليفه في ذلك وأجاد وفصل القول فيه تفصيلاً شافياً أفصح به عن الحقيقة وبيّن المراد، وكذلك ألف فيه أيضاً بعده بعض السادات الفاسيين تأليفاً حسناً سلك فيه في تحرير الأدلة وبيان وجوهاها شريعة وطريقة مسلماً واضحاً مستحسناً، وقد من الله تعالى بمطالعتهما معاً.

(١) كذا ورد البيت في الأصل، وفيه خلل ظاهر.

ورأيت على ظاهر الثاني، وهو بخط مؤلفه، عدة خطوط لعلماء الوقت كلهم أجازوه وأقروه وقالوا بمضمونه. ومن جملة ما رأيت إجازته لهم بخط يد خاتمة المحققين، وراية العلماء المتفنيين المدققين الشيخ أبي العباس الهلال العمري رحمته الله. وفي «شرح الحصن» للشيخ الإمام المتفني المتقي سيدي محمد بن شيخ الإسلام سيدي أبي محمد عبد القادر الفاسي ما يوافق ما اشتمل عليه المؤلفان المذكوران، فليراجعه جميع من أراده ليزداد تبصرة إن كان مسلماً، أو يتحقق الأمر على ما هو عليه، عساه أن يكون سبباً لتسليمه ورجوعه إن كان منكراً أو جاهلاً متعلماً، وفي أمر سيدنا الشيخ رحمته الله وفعله بحضرته كفاية لنا في جوازه وثبوت طريقته.

ومما يجب أن يعلم منها أن سيدنا الشيخ رحمته الله كان يحب الوقوف عند الحدود المحدودة فيه عند السادات الخلوتية، من الافتتاح بشيء من القرآن كفاتحة الكتاب والختم بشيء منه أيضاً، ولو كآخر سورة اليقطين⁽¹⁾.

وينبغي أن يقصد المفتتح لإخوانه في قراءته ذلك الافتتاح بالقرآن العظيم، والاختتام به كذلك، ومن ذلك أن لا يشغل عن فريضة حتى يخرج وقتها المختار، فإن ذلك والعياذ بالله تعالى من عمل أهل الغرور من المتلاعبين المستهزين، ومألهم بلا شك إلى الخسران المبين.

ومن ذلك اتحاد الجنس، فلا يختلط أهل اللغات والنعلمات العجمية مع أهل اللغات والنعلمات العربية مثلاً، بل يجب أن يكون الذاكرون جنساً واحداً حتى لا يقع تخليط وتشويش يشغل عن الحضور والاستغراق المطلوب في الذكر، فإذا ألجا الحال واحداً من العجم مثلاً إلى أن يذكر مع العرب أو العكس، فإنه يجب عليه أن يستعمل ما يقدر عليه من المتابعة لهم والموافقة بحركته وصوته لحركاتهم وأصواتهم بما أمكن، وهو أفضل له من ترك الذكر جملة؛ وكذا يفعل من كان من جنس بعض الفقراء ممن ليست طريقته في الذكر طريقة الجماعة التي أراد الدخول معهم بأن يتابعهم على طريقته بما أمكن.

قال في «البحر المورود»: أخذ علينا العهود أن نكون هينين لينين في إخواننا المسلمين ما لم يدعونا إلى مذموم شرعاً. وفي الحديث الوارد في تسوية الصوف: «وليئنا في أيدي إخوانكم»⁽²⁾.

(1) آخر سورة اليقطين هو قوله تعالى ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٧٨) وَكَلَّمَ عَلَى الْمَرْسَلِينَ (٧٩) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ [الصافات: 180-182]..

(2) رواه أبو داود (الصلاة: 93)، وأحمد: 98/2 - 262/5.

واعلم يا أخي أن من جملة اللين أنك إذا دخلت على جماعة يذكرون الله تعالى على طريقة المغاربة أو العجم وغيرهم أن تذكر كأحدهم في النعمة والصوت، ولا تخالفهم فتشوش عليهم، ولا تسكت فيفوتك أجر الذكر، وهذا في حق فقراء لم يكن شيخهم يمنعهم من صحبة من ليس علي طريقتهم، وإلا فيجب على مريده الوقوف عند إشارته وعدم التعدي لما أمره به، علماً بأنه لم يأمره بذلك إلا لمصلحة لا علة أخرى، لأنهم المبرؤون من دسائس النفس والهوى ﷺ.

وقد بلغنا عن بعض الأصحاب أنه دخل مع جماعة من فقراء الوقت في حلقة ذكر فبمجرد دخوله ثاءب فانقض حنكه الأعلى على الأسفل فأعياى الناس علاجه، فكان ذلك سبب موته، أعاذنا الله من المخالفة بمنه ورضاه آمين.

ومن ذلك عدم التمطيط في الذكر، بحيث يخرج فيه إلى حد الغناء المنافي للخشوع، أو إلى اللحن الذي لا يسوغ، وقد كان أصحاب سيدنا ﷺ يذكرون على الكيفية المذكورة بالقرب منه فسمعتهم مرة فعلوا شيئاً من ذلك فزجرهم ونادى بأعلى صوته: أي شيء في هذا؟ أي شيء في هذا؟ «لا إله إلا الله لا إله إلا الله».

(تنبيه) كثيراً ما يقع من الفقراء مدّ هاء «لا إله إلا الله» أعني الهاء من إله، وكثيراً ما ينكر عليهم في ذلك. وقد سئل عن ذلك بعض العلماء فأجاب بما حاصله أن مدة هذه الهاء في تلاوة القرآن كقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمّد: الآية 19] ونحوه لا يسوغ، لأن القراءة سنة متبعة، وأما في غير التلاوة فالأمر واسع في ذلك، لأن له وجوهاً في العربية تقتضيه: منها أن «لا» تعمل عمل «إن» وإله: اسمها فهو منصوب. متون، فيجوز إشباع هائه وصلأ، إعطاء للوصل ما للوقف:

وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثراً وقشاً مُنتظماً
انظر شروح الألفية⁽¹⁾: وذكر في الجواب وجوهاً أخرى لا نطيلُ بها، ثم قال:
والذاكر فيما وافق لغة العرب في وجهه ولو على وجه القلة والندور عند ذاكرٍ أو مأجور، أو

(1) البيت في ألفية ابن مالك برقم (899)، وقال ابن عقيل في شرحه: «قد يُعطى الوصل حكم الوقف، وذلك كثير في النظم، قليل في النثر، ومنه في النثر قوله تعالى ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [البقرة: 259]، ومن النظم قوله:

مثل الحريق وافق القصباً.

فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق، وهو الألف.

وانظر حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 278/2.

لا يعترض عليه فيما أتى به لأن العرب كلهم فصحاء بلغاء، وانظر إلى قوله ﷺ: «ليس من امبرامصيام في امسفر»⁽¹⁾ وهو ﷺ منزّه عن اللحن اهـ باختصار. ومن ذلك لما كان الشيخ ﷺ يحبُّ الوقوف عنده⁽²⁾ من حدود الذكر عدم رفع الأقدام من الأرض وركض الأرض بها حال القيام في الذكر، وهي طريق السادات الخلوتين خلافاً لمن خالفهم في ذلك.

وقد كان سيدنا ﷺ لا يقبله، يعني رفع الأقدام وركض الأرض بها، ويشدّد الزجر لمن صدر منه، تابعه على ذلك جميع أصحابه، فهو عندهم من الأمر الشنيع في طريقتنا ومثله التصفيق، يعني في الذمّ والشناعة في طريقتنا. ومن ذلك تفعل شيء من الحركات التي تسقط العمامة أو الرداء أو نحو ذلك، فإن وقع شيء من ذلك عن غلبة وجدٍ فلا بأس به حينئذٍ، ومن التحرّز من زعقة وغيرها أثناء الذكر إلا عن غلبة وجدٍ أيضاً. وقد نقل عن السري السقطي رحمه الله أنه قال: شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حدٍّ لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر به. قال في «عوارف المعارف»: وقد لا يبلغ وجد هذه الرتبة من الغيبة، ولكن تكون زعقته كالنفس بنوع إرادة ممزوجة بالاضطرار.

وأما القيام أثناء هذه الحضرة فلا بأس به ولا إنكار على فاعله، سواء كان باختيار أم لا، وقد سئل عنه الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. فأجاب بقوله: لا إنكار عليه في ذلك. ثم قال في جوابه: وقد سئل هذا السؤال شيخ الإسلام البلقيني، فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب الحال مغلوب، والمنكر محروم، ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له المشروب، قال إلى أن قال في آخر جوابه: وبالجملّة فالسلامة في تسليم حال القوم، ثم قال: وأجاب أيضاً بمثل ذلك بعض أئمة الحنفية والمالكية، كلهم أجابوا بالموافقة من غير مخالفة ثم قال: أقول وكيف ينكر الذكر قائماً والقيام ذاكراً وقد قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا﴾ [آل عمران: الآية 191] الآية.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يذكر الله في كلّ أحيائه»⁽³⁾، وإن انضم إلى

(1) قاله النبي ﷺ على لغة أهل اليمن الذين يستعملون (ام) بدل (ال) التعريف، فيصح الحديث «ليس من البر الصيام في السفر».

ورواه البخاري في (الصوم: 36)، ومسلم في (الصيام: 92)، وأبو داود في (الصوم: 43)، والترمذي في (الصوم: 18).

(2) كذا بالأصل.

(3) رواه البخاري في (الحيض: 7)، وفي (الأذان: 19)، ومسلم في (الحيض: 117)، وأبو داود في (الطهارة: 9)، وابن ماجه في (الطهارة: 11)، وأحمد: 70/6، 153.

هذا القيام رقص أو نحوه فلا إنكارَ عليهم في ذلك، لأنهم من لذة الشهود والمواجيد، وقد وردَ حديثُ رقص جعفر بن أبي طالب⁽¹⁾ بين يدي رسول الله ﷺ لما قال له: «أشبهتُ خُلُقِي وَخُلُقِي»⁽²⁾ وذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينكر ﷺ، فكان هذا أصلاً في رقص الصوفية لما يدركونه من لذة المواجيد.

قال: وقد صحَّ القيام والرقص في مجالس الذكر والاستماع عن جماعة من كبار الأئمة، منهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام اهـ بلفظه، والمراد بالرقص التمايلُ يميناً وشمالاً، وهو الذي عليه السادات الخلوتية. وفي رسالة ألفها في آداب الذكر الأستاذ الحفني أحد أركان الطريقة الخلوتية ﷺ، وقد جرى له ذكر القيام في الذكر ما نصّه: وينبغي للذاكر أن يكون في غاية الخشوع والأدب ملاحظاً للمذكور كأنه واقفٌ بين يديه ولا يضره التمايلُ يميناً وشمالاً، إلى أن قال: ولا عبرة بما أنكرَ به بعض الناس على القوم في التمايل، وقالوا: لم يردْ بذلك نصٌّ، وإنما ورد الحثُّ على ذكر الله من غير تمايل، قال: والجوابُ أن الحافظ أبا نعيم روى عن الفضيل بن عياض أنه قال: كان أصحابُ رسول الله ﷺ إذا ذكروا الله تعالى تمايلوا يميناً وشمالاً، كما تتمايل الشجرة في الريح العاصف، إلى قدام، ثم ترجع إلى وراء، ثم قال: فاغتنم يا أخي ذلك، وإن كنت منكراً ولا بد فأنكر على أهل المحرمات بالنص اهـ.

وذكر في هذه الرسالة من فوائد التمايل المذكور أنه يزيد في النشاط للذكر. ومما يجب أن يلتحق بالأمور التي يجب التحرُّز منها في الذكر على هذه الطريقة حضور الأحداث ديناً وسناً؛ أما الحدث ديناً فكالمتزهّد الذي لا ذوق عنده، وشأنه أن ينكر ما لا ينكر، أو كصاحب دنيا مستغرق قلبه وفكره في حبّها، وشأن هذا أن يحوجّ غيره إلى المدارة الكثيرة الخارجة إلى حدّ التكليف أو كمتكلّف للوجد، وشأنه أن يشوّش الوقت على الحاضرين وهؤلاء الأصناف الثلاثة في صحبتهم عناءٌ كبير على أهل الصدق والإرادة،

(1) جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي هاشمي، من شجعانهم، يقال له «جعفر الطيار»، وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان أسن من علي بعشر سنين، وهو من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل النبي ﷺ دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. استشهد في وقعة مؤتة سنة (8هـ).

انظر الإصابة: 237/1، وصفة الصفوة: 205/1، ومقاتل الطالبين: 3، وحلية الأولياء: 114/1، وأسد الغابة.

(2) رواه البخاري في (الصلح: 6)، وفي (فضائل الصحابة: 10)، والترمذي في (المناقب: 29).

ما لم تتطهر نفوسهم مما شأنهم من الشؤون المذكورة اللازمة لهم ما داموا أحداثاً في الطريق. وقد كره القوم حضور أمثالهم في الذكر بالسمع بأنهم غير جنسهم، وقد تقدّمت الإشارة إلى أن الجنسية في هذا الباب مشترطة عند أهل الطريق، وهي صادقة عندهم بما تقدم وبهذا أيضاً، فافهم ذلك.

وأما الحدث سنأفانه مظنة للفتنة، ولا سيما إن كان ذا وضاعة وصوت حسن، واتخذ حادياً للقوم، فإن الأمر فيه خطر جدّاً، وتجنب مثل هذا في كل مجلس ومجتمع واجب ولا سيما في مجالس الذكر التي يتعرّض فيها لما يردّ على القلب من الفتح والسرّ، وقولنا: «فإنه مظنة للفتنة». قال ابن الصلاح: ليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن لوقوعها، بل يكفي أن يكون ذلك نذيراً.

قلت: وكيف يكون نذيراً، وقد قال الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني رحمته الله: أما النظر إليه، أعني الحدث، كله شرّاً ما فيه ذرة من خير اهـ. قال بعضهم: وكثير من الناس لا يقدمون على الفاحشة ويقتصرون على مجرّد النظر والمحبة، ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا سالمين اهـ. وذُكر عن رجل من الصالحين أنه نظرَ إلى صبيّ حسن الوجه وقال: تبارك الله أحسن الخالقين، فجاءه سهمٌ فقلع عينه، فبات تلك الليلة وهو مهمومٌ بسبب ذلك، فرأى الحقّ سبحانه وتعالى في المنام وهو جلّ وعلا يعاتبه بسبب نظره فقال: يا ربّ إنما نظرتُ بعين الاعتبار والتفكّر في خلقك، فقال له الحقّ تبارك وتعالى: نظرت بعين الاعتبار فرميتك بسهم الأدب، ولو نظرت بعين الشهوة رميتك بسهم الحرمان اهـ انظر الرسالة وشروحها.

ومن ذلك أيضاً حضور النساء بالقرب من حلّق الذكر بحيث يسمعن نغمة الحادي وينظرن إلى الرجال الذاكرين لما في ذلك من المفسدة المحققة عند كلّ لبيب نبيل، ولا سيما في هذا الزمان الرذيل، الذي تراكمت فيه الفتن، وعظمت فيه المحن، فلا يقرّ على هذا الفعل إلا من لم يشفق على نفسه ودينه، والعياذ بالله تعالى.

وفي الحديث: «باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العارفين: «ما أيسر الشيطان من إنسيّ قط إلا أتاه من قبل النساء». وقال سفيان⁽¹⁾: قال إبليس لعنه الله: سهمي الذي إذا رميت به لم أخطئ النساء، والعجب ممن يقرهن على الحضور بالزاوية وجلوسهن بحيث يتوسمن وجوه الداخلين والخارجين

(1) المراد سفيان بن عيينة، وقد تقدمت ترجمته.

منها، وبحيث يسمعن صوت الحادي وهو يعلم ما في ذلك من المفسدة المحققة مع ما يعلمه من سيرة سيدنا الشيخ رحمته ولو لم يكن إلا ما ثبت عنه رحمته من أنه أقرَّ القيم على مآربه في الليلة التي توفي رحمته صبيحتها أن يدعو ثمانية نفر من خاصة أصحابه الأتقياء الأبرياء ليبيتوا معه، ثم بعد أن خرج في طلبهم دعا بالقيم فقال له: إنني فكرت فيما كنت أمرتك به من إعلام أصحابنا للمبيت معنا، فعلمتُ أنني لا أستغني عن الخدم، والرجال والنساء لا يمكنُ اجتماعهم بمكان واحد، ويغلب على الظنُّ أنه رحمته قال له وقد قال رحمته: «باعثوا بين أنفاس الرجال» الحديث السابق لكان كافياً، هذا مع ما ترى عنه رحمته من أن يده لم تصافح يد امرأة قط عند التلقين للورد، وكان يأمر ذوي محارمهم أن يلقنهن وربما لقن بعضهن بالكلام فقط. ومن المتواتر أنه كان لا يتركنهن أن يواجهنه عند زيارتهن له وطلبهن الدعاء منه، وإنما كان يأمرهن أن يقفن خلفه من بعد، فيعلمه القائم بين يديه من أصحابه الأخيار الأتقياء الأبرار بهنَّ وبمطالبهنَّ، فيدعو لهن، كلُّ ذلك كان يفعله رحمته متابعةً للسنة وسداً للذريعة في هذه المفسدة التي هي لا محالة أشدُّ بلية وأعظم فتنة ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: الآية 63] وما ذكرت هذا إلا أداءً للنصيحة الواجبة في الدين، وخصوصاً لإخواننا وأصحابنا وأهل طريقنا الذين لهم الحقُّ الأكيد علينا، ولا أظنُّ أن أحداً ممن يقفُ عليه يكابرُ فيه أو تشرَّبُ نفسه إلى البحث فيما تضمَّنه واشتملَ عليه، لأنه الصراط المستقيم، المأمورُ باتباعه دون السبل التي تفرَّق بمتبعيها على سبيل الحق والهدى القويم.

وَنَهَجُ سَبِيلِي وَاضِحٌ لِمَنِ اهْتَدَى وَلَكِنَّمَا الْأَهْوَاءُ عَمَتْ فَأَعْمَتِ

[تتمة] تزيد المستفيد فائدة في هذه النازلة المهمة. رأيتُ في جوابٍ لسيدي أبي القاسم بن خجوا فيما يتعلَّق بهذه المسألة قال فيه بعد أن صدره بقوله قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: الآية 8] ما نصَّه: هذا الفعل، يعني مخالطة النساء الأجنيات للرجال، لا يحلَّ ولا يسوِّغُ لمن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، إذ مخالطة النساء الأجنيات لا يتعاطاها مع السلامة من الخلوة ذو عقلٍ سليم، إلى آخر كلامه الذي قال فيه: ولا ينبغي أن يتخذ شيئاً إلا عالماً سنياً عالماً بالعلم الظاهر والباطن، عالماً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، متنزهاً عن الطمع وهوى النفس والأهواء المضلَّة كسيدي عبد الله الهبطي ومن ضارعه من السادات الأخيار الملازمين لسنة النبي المختار.

ومن كان يدعو إلى الله تعالى ويتعاطى غير سنة رسول الله ﷺ فهو محمودٌ في دعائه إلى الدين، مذمومٌ وملومٌ في تعاطيه ما يخالف سنة رسول الله ﷺ، فينبغي أن يؤمر بالتوبة

والاتباع، وينهى عن المخالفة والابتداع، ثم قال: وخلوة النساء أفضل لهن، يعني أفضل وجوه العبادات في حقهن. قال: فمن أراد أن تزور سيدي فلاناً وسيدي فلاناً، وذكر جماعة من الصالحين فلتزره في بيتها تدعو له وتهدي فهو أفضل لها؛ فالعاقلة الدينية تزور جميع الأنبياء والملائكة والأولياء في بيتها، والحمقاء الجاهلة المستخفة في دينها تطاوع هواها ويأخذ الشيطان بناصيتها ويقودها إلى المهالك والبِدَع المحرمة. ثم قال في آخر الجواب: وقيل لسودة أم المؤمنين (عليها السلام) ⁽¹⁾ لِمَ لَا تَحْجِينَ وَلَا تَعْتَمِرِينَ؟ فقالت: قد حججت واعتمرْتُ، أمرني الله أن أحج في بيتي. قال: قال الراوي: والله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت جنازتها (عليها السلام). وقولها: «أمرني الله تعالى أن أحج في بيتي» أشارت به (عليها السلام) إلى قوله تعالى لهن: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: الآية 33] والله تعالى أعلم.

وفي هذا القدر مما قيدناه على كلام الناظم هنا كفاية عميمة إن شاء الله تعالى. ثم تَمَّ النَّاظم الكلام فيما يتعلّق بهذه الوظيفة، أعني وظيفة الجمعة التي هي آخر الأذكار اللازمة في الطريق، فقال:

وَمَنْ يَفْشِهِ وَقْتُهَا لَا يَلْزَمُهُ	قَضَاؤُهَا بِإِلَّا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ
وَتَرْكُهَا يَفِيَتْ خَيْرًا مِمَّا	إِلَّا لِعَزِيرٍ عَارِضٍ أَلَمَّا
يُثْفِيكَ فِي الْفَضْلِ حُضُورُ الْمُصْطَفَى	صَلَّى عَلَيْهِ رُبْنَا وَشَرَفَا

أراد أنه لا قضاء عندنا في هذا الذكر، أعني ذكر الهيلة بعد عصر يوم الجمعة، إذا فات وقته، وهو كما عرفته من صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، ثم إن كان فاتّه لعذر عرض له في الوقت فلا بأس من أن يكتب له أجره بفضل الله تعالى: «إنما الأعمال بالنيات». ونية المؤمن خير من عمله ⁽²⁾ وإن فوّته بغير عذر فقد فوّت على نفسه خيراً كثيراً، وضيع نفسه في فضل كثير، ولو لم يكن إلا الاستمداد من الحضرة المصطفوية (عليه السلام).

(1) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، من لؤي، من قريش، إحدى أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، كانت في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس، وأسلمت، ثم أسلم زوجها، وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم عادا إلى مكة، فتوفي السكران، فتزوجها النبي (صلى الله عليه وآله) بعد خديجة، وتوفيت بالمدينة سنة (54هـ).

انظر طبقات ابن سعد: 35/8، والإصابة: النساء ت(603)، وأسد الغابة.

(2) رواه البخاري في (بدء الوحي: 1)، وفي (النكاح: 5)، وفي (العتق: 6)، وفي (الحيل: 1)، ومسلم في (الإمارة: 155)، وأبو داود في (الطلاق: 11)، والترمذي في (فضائل الجهاد: 16) والنسائي في (الطهارة: 59).

وشرف وكرم، لأنه ثبت عن سيدنا الشيخ رحمته الله أن من فضائل هذه الحضرة حضور المصطفى رحمته الله فيها، وهو الذي عقد في هذه الأبيات الثلاث هو غالب لفظة في «الجامع»، فإياه اعتمد في ذكره الحضور المذكور، إذ لم يذكره في «جواهر المعاني» ولعل مؤلف «الجامع» سمعه من الشيخ رحمته الله بعد وفاة مؤلف «الجواهر» والله أعلم.

وعلى كل حال فهو مما لا يقوله أحد من عنديته، وخصوصاً من كان مثل صاحب «الجامع» من خاصة أهل الخير والصلاح، رحمته الله تعالى ونفعنا بركاته آمين.

(دقيقة) قد عرفت تواطؤ جُلّ مشايخ التحقيق في مشارق الأرض ومغاربها على اختيار يوم الجمعة لهذه الحضرة، وقد علمت أن المقصود الأهم من هذه الحضرة وخصوصاً على الكيفية المخصوصة بإسماع استجلاب الوجد وإثارة كامن أنوار العرفان، فكأنهم رحمته الله أرادوا أن يسير السالك بذلك أحواله وأقواله في ذلك الأسبوع، فتجنى ثمرة أقواله وأفعاله من أحواله في الأسبوع كله يوم الجمعة باستغراقه في الحضرة على قدر استعدادده، وذلك لأن يوم الجمعة يوم المزيد لكل صادق، وقد ذكروا عن بعضهم أنه كان يجعل ما يجده عند الجمعة محكاً يعير به أحواله في سائر الأسبوع الذي مضى، فإنه إذا كان الأسبوع سالماً يكون له يوم الجمعة مزيد الأنوار، وإذا كان الأسبوع على عكس كان الأمر بخلاف ذلك، مما يجده السالك، من ظلمة القلب، وسامة النفس، وقلة انشراح الصدر يوم الجمعة، فهو مما ضيعه في الأسبوع، والرجاء قوي أنه إذا جاهد نفسه في سآمتها ودخل الحضرة واستعمل ما أمكنه من الحضور وانجبر حاله فيما ضيعه في الأسبوع ببركة الذكر والذاكرين وشفاعة الشافعين، والله تعالى أعلم وأحكم. ثم قال الناظم رحمته الله تعالى ورضي عنه:

* * *



في فضل الياقوتة الفريدة وجوهرة الكمال في مدح سيد الرجال

لا يخفى على من حُصَّ بمزيد العقل والفهم وجه جَلِّ النَّازِمِ ﷺ تعالى الكلام في هذا الغرض الأهم خاتمة لما اعتمدته من الفصول والمسائل في هذا النظم، ومن ذلك التفاؤل بأن تكون خاتمة أمره في عمره كله إفاضة الفضل عليه من واسع الفضل بمحض فضله، وفي افتتاحه الكلام في فصول الطريقة بعد ذكر سندها بفضل فضلها على الإجمال، وختم ذلك بالكلام في فضل ما اختصت به من الأذكار التي لا تنال إلا بمحض الامتنان والإفضال، إشارة إلى أن دائرة أهل هذه الطريقة السنية، دائرة الفضل المنحصر الذي لا سبب له إلا العناية الأزلية، فأما الياقوتة الفريدة فهي صلاة الفاتح لما أغلق وسمّاها بذلك سيدنا الشيخ رحمه الله كما تقدّم؛ وأما جوهرة الكمال في مدح سيد الرجال ﷺ، فهي الصلاة المعروفة عند أهل هذه الطريقة، وهي أحد أركان الوظيفة حسبما تقدّمت الإشارة إليه، ثم الصلاتان الشريفتان، كلتاهما من جملة الأسرار التي يتلقاها الكمل من العارفين الكبار في مقاماتهم الخاصة الشهودية إما من الحضرة القدسية كتلقي القطب سيدي محمد البكري للأولى على ما سيّضح قريباً إن شاء الله تعالى، أو من الحضرة المحمدية عليه الصلاة والسلام في حالة اليقظة أو حال المنام، كتلقي سيدنا الشيخ رحمه الله للثانية على ما سينص قريباً أيضاً هنا بحول الله تعالى، والكلُّ من الثابت المعروف عند أربابه، ومن الحق المعمول به في بابه.

والفضل المذكور هنا للصلاتين معاً كله مما تلقاه الشيخ رحمه الله من الحضرة المحمدية ﷺ، ومن المقرّر عند العلماء الأعلام أنه يعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه عليه الصلاة والسلام، سواء في اليقظة أو المنام، ما لم يصادم شيئاً من النصوص القطعية أو يؤدي إلى انخرام قاعدة شرعية، والقاعدة الشرعية في هذا الباب حسبما ذكره الشيخ رحمه الله جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في فتاويه أنه ليس لأحد أن يحكم على ذكر أو دعاء لم يرد بمقدار معيّن من الأجر، قال: لأن ذلك مرجعه إلى النبي ﷺ، وقد علم أن إخباراته ﷺ على قسمين: قسم عام وهو ما أمر ﷺ أن يخاطب به عامة الناس، وذلك كتشريع الشرائع

وتحديد الأحكام، وتبيين الفرض من النفل، والحلال من الحرام، وهذا القسم انقطع بوفاته ﷺ. والقسم الثاني خاصٌ وهو ما أمرَ ﷺ أن لا يخاطب به إلا الخواص، وهذا لم ينقطع بوفاته ﷺ، فلا يزال يلقيه إلى آخر الدهر لمن أهله الله لذلك لحكم الاختصاص.

قال سيدنا الشيخ رحمه الله بعد أن أجاب عن سؤال سائل عن المسألة بمثل التفصيل المذكور ما نصّه: ومن توهم أنه ﷺ انقطع جميع مدبه عن أمته ﷺ كسائر الأموات فقد جهل رتبة النبي ﷺ وأساء الأدب معه، ويخشى عليه أن يموت كافراً إن لم يتب من هذا الاعتقاد، وقد عرفت أن جميع ما هو مذكور عن شيخنا رحمه الله مما تلقاه من الحضرة المحمدية ﷺ في فضل هاتين الصلاتين ليس فيه مصادمة للنصوص القطعية، ولا ما يؤدي إلى انخرام القواعد الشرعية، إذ غايته أنه إخبار عدل عنه ﷺ، بذكر غير خارج عن معنى ما أتى به، ولا منحرف عن أصول دينه القويم، ويتضعف الأجر الثابت أصله في الكتاب والسنة «وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ» [البقرة: الآية 261] وفي الحديث: «يُعْشَرُ امثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد تقدّمت الإشارة إليه⁽¹⁾، فافهم، والله يتولّى هدايا جميعاً بمرته.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(أَمَّا صَلَاةُ الْفَاتِحِ الْحَسَنِ الَّتِي
تَزْعَوْنَ بِالْيَاقُوتَةِ الْقَرِيرَةِ
فَفَضْلُهَا عَلَى تَرَاتِبِ أَنْقَسَمَ
وَجَلَّهَا عَنِ الْخَلَائِقِ أَنْكَسَمَ)

وصفَ (صلاة الفاتح) بالحسنى لما اشتملت عليه من وجوه الحسنى والحسنة والمعنوية التي لا تكاد تنحصر، ويكفي ما أبداه من ذلك في كتاب «ميزاب الرحمة الربانية»، وقوله: (التي يدعون) إلخ، قد قدمنا أن الشيخ رحمه الله هو الذي سمّاها بذلك، ووجه التسمية في غاية الوضوح، ومراتب الفضل المذكور سبع أو ثمان، وقوله: (وجلّها) إلخ، إنما انكتم لأنه مما لا ينال إلا بالذوق والتعريف الإلهي، ومن كان سبيله ذلك لا يفشيه من فتح عليه فيه إلا بإذن لا غير. وأشار النَّاطِمُ بهذا إلى ما ذكره سيدنا رحمه الله في فضل هذه الصلاة وهو أن لها من الفضل سبع مراتب أو ثمان مراتب، وأن الذي ذكر من فضلها هو جزء من المرتبة الأولى، وغير ذلك كله مكتوم.

ثم قال رحمه الله تعالى:

(1) انظر ما تقدم ص 390، من هذا الكتاب.

(وَمِنْ سَيِّئِ الْمُكْتَرَمِ أَنْ تَلَّا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ عَشْرًا حُضِّلَ مَا لَمْ يَحْضُلْهُ وَلِي سَامٍ قَرَأَ وَعَاشَ (أَلْفَ أَلْفَ عَامٍ)

أشار بهذا إلى بعض فضل الياقوتة الفريدة، في مرتبتها الظاهرة، وهو أن سيدنا ﷺ سُئِلَ عن فضلها فقال: من ذكرها عشرَ مرَّاتٍ لو عاشَ العارف ألفَ ألفَ سنة كان ذاكرها عشرًا أكثر منه ثواباً، يعني العارف الذي لم يذكرها اهـ ذكره في «الجامع» وهو من باب تضعيف الأعمال بالأضعاف الكثيرة.

واعلم أن من المقرَّر عند العلماء في التضعيف أنه يكون تارةً باعتبار لفظه كاشتماله على جميع الأوصاف السلبية والذاتية والفعلية، ومثلوا ذلك بنحو: ذي الجلال والإكرام ونحوه، قالوا: ولا شك أن الثناء بالآتمِّ أبلغ من الأخصِّ والخاص، وكاشتماله على ما يؤذن بالتضعيف نحو: «سُبْحَانَ اللَّهِ عِنْدَ خَلْقِهِ»⁽¹⁾ ونحو ذلك كقوله في هذه الصلاة حق قدره، وهو ظاهرٌ وخصوصاً على رأي من أخذ بظاهره عملاً على ما هو اللائق بالكرم، وقد تقدَّم بعضُ ما يوضِّحه، وتارةً يكون باعتبار الأشخاص فإنَّ عبادة أهل المراتب ليست كعبادة غيرهم في الفضل، وهم أيضاً متفاوتون بحسب تفاوتِ مراتبهم، فمنهم مَنْ يومُه كَلِيلَةُ الْقَدْرِ، ومنهم من يومُه بِأَلْفِ سنة، ومنهم من يومُه كيومِ المعارجِ بخمسين ألف سنة قاله سيدنا ﷺ، وأشار إليه الشيخ زروق رحمه الله، وكذا ابن عطاء الله.

وقد يعظَّم فضلُ الله تعالى على أهل المراتب فيسري سرُّ التضعيف في المذكورين لاتباعهم بسبب إذهنبهم لهم، فيحصلُ للمأذون له قسْطٌ مما للأذن وإن لم يجاهدْ مجاهدته، وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: أنا تحملتُ التعبَ عن أتباعي، ومثله قول سيدنا في حق أصحابه. وهذا لهم من أجلي، وذلك لما خُصُّوا به من الفضل، وتارةً يكون باعتبار الأزمان، وتارةً باعتبار الأمكنة كالعمل في الحرمين الشريفين على ما ورد في ذلك.

وإذا عرفتَ هذا فاعلم أن هذه الصلاة الشريفة، أعني صلاة الفاتح لما أغلق، قد اشتملت من الوجوه التي تكون سبباً للضعف المذكور على ما لا يخفى، فإنها اشتملت على نداء الله تعالى بالاسم الجامع للذات والصفات والأفعال على ما مرَّ بيانه، وهو يتضمَّن الثناء عليه سبحانه بما هو أعمُّ وجوه الثناء، واشتملت من الثناء على حبيبه الأعظم ورسوله الأكرم على أبلغ الثناء وأعمِّ المدح حسبما يفيدُه فيما يشير إلى معناها على جهة الاختصار

(1) كذلك تقدم ص: 407.

مع ما اشتمل عليه قوله فيها: «حق قدره ومقداره العظيم»، وهذا باعتبار لفظها. وأما باعتبار الأشخاص فيكفي ما مرَّ عن الشيخ رحمته الله من الفضائل التي أعطاها الله تعالى لأهل هذه الطريق من المحبوبة المفاضة عليهم من الحضرة المحمدية عليه الصلاة والسلام مع ما انضاف إلى ذلك من المزايا العظام، والخصوصيات إلجسام، هذا مع حصول الإذن في الصلاة المذكورة من أستاذ هذه الطريقة الذي هو الختم الأكبر المحمدي، وهو عن سيد الوجود بلا واسطة حسبما تقدّم بيانه. وأما باعتبار الأزمان فمن حيثية كونهم في آخر الأزمان الذي وردَ الخبرُ بأن القابضَ فيه على دينه كالقابض على الجمر⁽¹⁾، وأن للعامل من أهل هذا الزمان أجرَ الخمسين منا أو منهم، قال رحمته الله: «مِنْكُمْ لَأَنْكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَاناً وَهُمْ لَا يَجِدُونَ عَلَيْهِ أَعْوَاناً» فتأمل ما ذكرناه ولا تظنَّ أننا أردنا به التسور على إدراك ما انبهم عنا من سبب التضعيف المذكور، بل الذي نعتقد وندين الله به أن الله تعالى تفضّل بذلك بمحض جُوده وكرمه، إما بلا سبب أو بسبب لا يدركه أمثالنا إلا بتعريف من الله تعالى، وإثماً ذكرنا شيئاً مما يتعقّل في ذلك ظاهراً ليستأنس به أمثالنا الضعفاء فيما يروونه هنا من فضل هذه الصلاة لا غير، والله تعالى أعلم، ثم قال:

(وَعَرِّمِ الْإِحْبَابَ لِلزِّي نَعْلٍ مَا هُوَ فِي سِرِّهَا يَحْبِطُ (الْعَمَلُ))

أشار بهذا إلى أن من فضائل هذه الصلاة الشريفة وخصوصيتها السامية المنيفة أنه إذا صدر من المصلي بها بعض ما يحبط الأعمال، فإنها لا تحبط هي في جملة ما يحبط بفضل الله تعالى. ذكره في «الجامع» عن سيدنا رحمته الله، ثم قال رحمته الله تعالى:

(وَمَرَّةً وَاحِدَةً تَقْرَأُ مِنْ هَذَا تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ وَتَزِنُ مِنْ كُلِّ تَسْبِيحٍ وَفُكْرٍ وَتَعَا سِتَّةً (أَلْفٍ وَمِنْ كُلِّ وَعَا))

أشار بهذا إلى ما ثبت عن سيدنا الشيخ رحمته الله من أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح لما أغلق الخ تكفّر ذنوب العبد؛ ولفظه رحمته الله في الرسالة الأولى من رسائله ووصاياه: واعلموا أن الذنوب في هذا الزمان لا قدرة لأحد على الانفصال عنها، فإنها تنصبُّ على الناس كالمطر الغزير، ولكن أكثرُوا من مكفّرات الذنوب، وأكد ذلك صلاة الفاتح لما أغلق، فإنها لا تترك من الذنوب شاذة ولا فاذة⁽²⁾، هذا معنى قوله (مرة واحدة) إلخ،

(1) انظر ما رواه الترمذي في (الفتن: 73)، وأحمد: 390/2.

(2) الكلمة الفاذة: الشاذة.

وقوله: (تزن من كل تسبيح) إلخ أشار به إلى ما ثبت عنه ﷺ أيضاً من أن المرة الواحدة من هذه الصلاة الشريفة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ستة آلاف مرة، فاقدر إذا قدر ما أعد الله للمصلي بهذه الصلاة، فإن جميع ما في الكون جامده ومتحركه ذرة يسبح بحمد الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: الآية 44] الآية. ثم قال ﷻ تعالى:

(وَمَرَّةً يَنْهَا بِسِتِّ يَائَةٍ أَلْفٍ يَنْ الْوَاتِعِ فِي الْبَرِيَّةِ)
يَنْ صَلَوَاتِهِمْ لِقَوْتِ الزَّكْرِ وَهِيَ تَضَاعَفُ بِهَذَا الْقَدْرِ

أشار به إلى ما في «الجواهر» و«الجامع» من بيان تضعيف ثواب صلاة الفاتح لما أغلق، وهي أن المرة الأولى منها إذا أتى بها المصلي تضاعف له بستمائة ألف صلاة من صلاة كل ملك وإنس وجن من أول خلقهم إلى وقت تلفظ الذكر بها، والمرة الثانية مثلها وتكتب له الأولى بستمائة ألف صلاة، وهكذا إلى انقطاع ذكر الذكور لها بالموت، وهذا أمرٌ يبهز العقول ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: الآية 105] فقوله: (البرية) أراد الملائكة، والآدميين والجن، وأما غيرهم من المخلوقات فهو داخل في قوله: (من كل تسبيح وذكر وقع في الكون) إلخ ذكره في الجامع ويدخل في البرية المصلي نفسه، إذ صلاته من جملة الواقع في البرية من الصلوات، كما يدخل في الصلاة الواقعة في البرية صلاة الفاتح إلخ، فيضاعف للمصلي بها جميع الصلوات التي وقعت في البرية حتى صلاة الفاتح نفسها بجميع ما اشتملت عليه من التضعيف في كل مرة من وقت صلاة المصلين بها إلى وقت التلفظ بها بستمائة ألف مرة، وهو معنى قوله: (وهي تضاعف بهذا القدر)، وهذا من باب مضاعفة أفراد الثواب المجازي به على الحسنة المفعولة، وقد قال العلماء بجوازه، وقد نقل بعض شراح الرسالة عن القرطبي في شرح مسلم في حديث: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»⁽¹⁾ الحديث ما هو صريح في ذلك، ثم قال ومن هذا المعنى ما قاله الخطاب إن الصلاة في جماعة بمائتين وخمسين صلاةً، فإن كانت في مسجد رسول

(1) في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمَحُيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ». ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حُطَّتْ خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر.

كذلك رواه مالك في الموطأ في (القرآن: 21)، والترمذي في (الدعوات: 59).

الله ﷺ كَانَتْ بِمِائَتِي أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا ﴿وَاللَّهُ يُصَوِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: الآية 261] وقد بسطنا الكلام في بيان هذا التضعيف بأكثر من هذا في تقييد لنا في بيان فضل الياقوتة الفريدة وهو بزاوية عين ماضي، ولم يبق بأيدينا نظير منه، ولم نأس من روح الله تعالى أن يجمعنا بنسخة منه بمته وطوله، وذكرناه لبحث عنه من عسى أن تتشوف إليه نفسه من الإخوان، والله المستعان، ثم قال ﷺ تعالى:

(سَعَاوَةَ الدَّرَارِينِ ضَامِنَتُهَا
فِي الْيَوْمِ تَرَّةٌ دَرَاوُئُهَا
وَمَنْ يَلْزَمُ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ
يَنْهَا يَمُوتُ تَسْلِيماً مِنْ غَيْرِ لَوْمٍ)

أشار بهذا إلى ما ثبت عن الشيخ ﷺ في كلام قال فيه: الملازمة على الصلاة عليه ﷺ بركتها تدرك الرجل وأولاده وأولاد أولاده. ثم قال: وأما صلاة الفاتح لما أغلق إلخ فهي ضامنة لخير الدنيا والآخرة لمن التزم دوامها. ثم بين ﷺ خير الآخرة بقوله: من دأوم على الفاتح لما أغلق يموت على الإيمان قطعاً، والمداومة عليها في كل يوم مرة باختصار، ووقع في بعض النسخ من هذا النظم من النساخ في هذا المحل فليتبّه له. وقد ذكر الشعراني ﷺ أذكّاراً من لازمها يموت مسلماً برواية عن الخضر عليه السلام في ذلك، فينبغي أن يستعمل المؤمن جميع ما يقف عليه من ذلك مع كثرة اللجأ والاضطرار إلى الله تعالى فيه. ثم قال ﷺ تعالى:

(وَنَفْلُهَا يَحْصُلُ عَنْ شَرْطَيْنِ
مِنْ ذَلِكَ إِفْوَنُ الشَّيْخِ وَوَنَ تَيْنِ
ثُمَّ عَتِيقَاوُ أَتَهَا قَرَبَرَزْتُ
مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْبِ لِمَنْ لَهُ سَرْتُ)

الضمير في (فضلها) لصلاة الفاتح المتكلم فيها، والمراد بالفضل في البيت الفضل الخاص الذي تلقاه سيدنا الشيخ ﷺ تفصيلاً من الحضرة المحمدية، ومنه ما تقدّم ذكره للنظم في الأبيات السابقة، وأشار بهذا إلى ما ثبت عن سيدنا ﷺ بأن الفضل المذكور، يعني الخاص لا العام، الذي هو مذكور في ورده الجيوب عن القطب سيدي محمد البكري ﷺ لا يحصل لذاكرها إلا بشرطين: الأول الإذن الصحيح من الشيخ ﷺ، إذ هو ﷺ المأذون له من الحضرة المحمدية ﷺ في إبرازه. والشرط الثاني اعتقاد المصلي أنها ليست من تأليف البشر، وذلك لأن القطب البكري المذكور ﷺ توجه إلى الله تعالى مدة يسأله أن يمنحه صلاة على النبي ﷺ فيها سر جميع الصلوات، فنزلت عليه مكتوبة بقلم القدرة في صحيفة من نور، وهو معنى قوله: (قد برزت من حضرة الغيب) إلى آخره، وفي التعبير ببرزت إشارة إلى انكشاف الحجاب للقطب المذكور عما هو من عالم الملكوت والغيب

الذي من شأنه عادةً أن لا يدرك بالحس، فهو من باب خرق العادة كرامةً لأولياء الله تعالى، وفي قوله: (سرت) إشارة إلى أن هذا من الأسرار التي لا يطلع عليها الناس حتى تظهر حيث أظهرها الله تعالى، كما أن الساري لا يطلع عليه الناس حتى يصبح بالمكان الذي يصبح به، فافهم. وقوله: (دون مين) أراد به وصف الإذن بالصحة كما في عبارة سيدنا الشيخ رحمه الله فتحصل أن الفضل الخاص الذي تلقاه الشيخ رحمه الله من الحضرة المحمدية رحمه الله لا يحصل إلا مع الإذن الصحيح من الشيخ رحمه الله، ولو بواسطة أو وسائط، وكذلك مع اعتقاد المصلي أنها ليست من تأليف القطب البكري أو لا غيره، وأنها وردت من الحضرة القدسية مكتوبة بقلم القدرة في صحيفة نورانية.

ثم إن بروز الأمر من الحضرة القدسية للولي المتمكن بالكتابة معروف، وقد عدّوه من أقسام كيفية الإلهام للأولياء، يعني الإلهام الذي يثلج له الصدر، وهو معمول به عند المحققين، وهو، أعني الإلهام، وإن كان المعنى الأصلي هو معنى يجده الولي في سره يثلج له صدره من غير تعلّق حس ولا خيال من الولي في ذلك، فقد عدّوا من أقسامه أيضاً ما يكون متلقًى بالخيال في عالم الخيال وهي المبشرات، ومنه ما يكون خيلاً في حس على ذي حس، وهو الذي يسمونه الواقعة، ومنه ما يجدونه مكتوباً في ورقة مثلاً، قالوا: وهو الذي كان يقع لأبي عبد الله قضيب البان وغيره.

قال في «اليواقيت والجواهر» بعد ذكره لنحو ما تقدم نصّه: فإن قلت: فما علامة كون تلك الكتابة التي في الورقة من عند الله تعالى حتى يجوز للوليّ عمل ما بها؟ فالجواب: أن علامتها كما قال الشيخ محيي الدين في الباب 315 من فتوحاته المكية: أن تلك الكتابة تقرأ من كلّ ناحية على السواء لا تتغيّر كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها. قال: قال الشيخ محيي الدين: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في المطاف بعثته من النار على هذه الصفة، فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين اهد الغرض منه.

وفي «الجيش الكبير» ما نصّه: فائدة: قال الهروشي: سألت شيخنا العياشي رحمه الله تعالى عن الثواب المذكور في بعض فضائل الأعمال المروي عن غير النبي صلى الله عليه وآله من صلى على النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة الفلانية كذا فهي بمثابة فدية، أو الصلاة الفلانية تعدل عشرة آلاف أو غير ذلك، فأجاب بأن ذلك مما يلهمه الله تعالى لأوليائه، يروونه مكتوباً بقلم القدرة على حجر أو ورق أو شجر أو يسمعون الهاتف⁽¹⁾، أو يتلقّونه عن النبي صلى الله عليه وآله في

(1) الهاتف: صوت يسمع دون أن يرى شخص الصانع.

النوم أو اليقظة. قلت: أو تخاطبُ به عوالمهم اللطيفة، وهو أصلٌ متينٌ من الأصول المعتمدة عندهم، دليُّه من السنة قوله ﷺ في الصحيح: «إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ» وفي رواية: «كَلِمَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ وَإِنْ كَانُوا فِي أُمَّتِي فَعَمَرُوا مِنْهُمْ» أو كما قال عليه الصَّلَاة والسلام. فإذا عرفت هذا عرفت أن الذي وقع للقطب البكري في هذه الصلاة من هذا الحيز، فهي، يعني الصلاة الشريفة المذكورة، وردت من حضرة الحق تبارك وتعالى على طريق التعليم وفق ما قالوه في فاتحة الكتاب، يعني من أنها وردت على طريق التعليم لنا، فافهم ذلك، وبه تفهم ما وقع في تعبير صاحب «الجامع» من قوله الشرط الثاني اعتقاد أنها من كلام الله تعالى كالأحاديث القدسية، وهذه العبارة هي الدائرة على السنة الأصحاب اليوم، وعبارة الناظم التي شرحنا عليها هي الموافقة لعبارة «جواهر المعاني»، ولذلك آثر التعبير بها على التعبير بغيرها، وإن كان المآل واحداً، والله تعالى أعلم. ثم قال ﷺ تعالى:

(وَمَرْءٌ يَنْتَهِمُ الْبَحِيمَ فَرِيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ مَرِيَةٍ)

أشار بهذا إلى ما ذكروه عن القطب البكري ﷺ من قوله: فمن قرأها مرة ودخل النار فليقبض صاحبها بين يدي الله تعالى، وهو في روضة الجيوب، فهذا من الفضل العام الذي ذكره فيها غير سيدنا الشيخ ﷺ، ولهذا أردفناه الناظم بقوله:

(وَرَوْا بِإِلَهِ أَشْتَرًا مِمَّا تَقَرَّبُوا سَبْحَانَ مَنْ فَضَّلَهَا وَعَظَّمَهَا)

أشار بـ (ذا) إلى ما ذكره من كون المرة الواحدة منها فديةً من النار، وأخبر أنه حاصلٌ بفضل الله تعالى لكل من صلى بها بنية ذلك مصداقاً، وأشار بقوله: (سبحان من فضلها) إلخ، إلى أن هذا الفضل وهو كونها فدية من النار من أعظم ما يطلب ويرغب فيه ويعترف بالمنة العظيمة لواهبه ومُسديهِ⁽¹⁾ حيث كان سبحانه يمتنُّ على العبد بعتق رقبته من النار بسبب ذكره للمرة الواحدة من هذه الصلاة العظيمة المقدار، ثم أتى ﷺ تعالى بما هو كالتحصيل لما ذكره من فضل هذه الصلاة تفصيلاً على طريق الإجمال، فقال ﷺ تعالى:

(وَمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَمْرٌ بِمِثْلِهَا سَمِعَ وَلَا وَلاَ (لِلأَوْحَى))

الضمير في (مثلها) لصلاة الفاتح لما أغلق، والإشارة الأولى إلى قوله: (وما على

(1) مسديه: اسم فاعل من الفعل «أسدى» إليه معروفاً: أعطى.

النبي) إلى آخر الجملة و(ذا) الثانية راجعة إلى الشيخ ﷺ أوحى الأولياء علماً وحالاً ومقاماً. وقوله: (سمع) يعني من النبي ﷺ، ففيه حذف المتعلق للعلم به، وأشار بهذا إلى ما في «جواهر المعاني» وغيره من قول سيدنا ﷺ قال لي ﷺ: ما صلى عليّ أحد بمثل صلاة الفاتح لما أغلق، فقد ظهر من هذا ومن جميع ما تقدّم من فضلها أن الله تعالى استجاب دعوة القطب البكري ﷺ في سؤاله صلاة على النبي ﷺ فيها سرُّ جميع الصلوات، وقد صرّح سيدنا ﷺ بذلك فقال: إن جميع ما في الصلوات من الخواصّ وغيرها يحصل لذاكر الفاتح لما أغلق إلخ.

(تنبيه) قد عرفت أن الصلاة أهديت إلى القطب البكري ﷺ على ما تقدّم بيانه وأن الفضل الخاص لم يتلقه القطب المذكور، وإنّما تلقاه سيدنا الشيخ ﷺ، وبسبب هذا وقع السؤال لمقيده عفا الله عنه من بعض الإخوان الصادقين حفّظه الله تعالى عن الحكمة في عدم إظهار هذا الفضل على يد من نزلت عليه وبرزت بسبب توجّبه إلى الله تعالى، فأجابه سامحه الله تعالى: بأنه يمكن أن تكون الحكمة في ذلك، والله أعلم تقرير فضلها إجمالاً في عصر القطب البكري، وفيما بعده حتى يكون ذلك كالتمهيد لقبول تفاصيله عند وجود من سبق في علم الله تعالى أنه صاحب إظهاره، وأنه المخصوص بالتربية بهذه الصلاة لمواقيتها لزمان وجوده الذي هو آخر الأزمان لما عليه أهله من ضعف الاستعدادات وقلة الرغبة بالجد والاجتهاد في عظيم الإفادات ومن فضلها الإجمالي هو كونها فيها سرُّ جميع الصلوات حسبما عرف والله تعالى أعلم وأحكم، وهو المسؤول بفضله أن يتولّى غفران ذنوبنا وستر عيوبنا بجاه السبب الأعظم لكل خير وسعادة سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. ثم انتقل ﷺ تعالى إلى ما قصد ذكره هنا من فضل جوهرة الكمال في مدح سيد الرجال فقال:

جوهرة الكمال من إمام	إمام الأرسال والأنبياء
على حبيبته الوليّ العالم	قطب الورى أحمدر نجل سالم
وبعض فضلها تقرّم وقد	لازتها سنبعا فأكثر قمن
بأن يكون خير الأنبياء	يحييه ومن الأولياء

أشار بهذا إلى ما هو مصرّح به في «جواهر المعاني» وغيره من الإجازات، بل هو مما بلغ الآن حدّ التواتر القطعي بين جميع الأصحاب، وهو أن هذه الصلاة التي نحن بصدد ذكر فضلها هي من إمام سيد الوجود ﷺ على سيدنا الشيخ ﷺ، وإنّما قال الناظم

(على حبيبه) لما ثبت عن الشيخ رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: أنت حبيبي، وكل من أحبك حبيبي.

وقد مرّ لنا الكلام في هذا، ووصفه بالعالم بعد الولي إشارة إلى جمعه صلى الله عليه وآله بين العلم والولاية على الوجه الذي انتهت إليه وجوه الكمالات شريعة ممزوجة بالحقيقة، أتم مزج وأحسنه، فهو صلى الله عليه وآله الوارث الأكبر للمقال والحال. ثم أخبر صلى الله عليه وآله تعالى بأن بعض فضل هذه الصلاة الشريفة تقدّم، يعني في قوله: «ومن تلا جوهرة الكمال سبعاً» إلى آخر الأبيات الثلاثة المضمنة للخاصية العظمى وهي وجود النبي صلى الله عليه وآله وكذا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم مع الذاكر لها، ما دام يذكرها من حين يبلغ السابعة منها إلى ما لا نهاية له من الأعداد، ثم أخبر أيضاً صلى الله عليه وآله تعالى أن من فضلها الثابت عن الشيخ رحمه الله أن من لازمها سبع مرات في كل يوم يحبه النبي صلى الله عليه وآله محبة خالصة، ولا يموت حتى يكون من الأولياء. ثم قال النّاظم رحمه الله تعالى:

وَمَرَّةٌ تَعْرِى تَسْبِيحَ الْوَرَى	ثَلَاثَ سَطْرٍ عَلَى مَا سَطُرَا
وَعَنْ يَكُنْ لَلزَمِهَا سَبْعاً لَرَى	تَنَاقُصُهُ يَرَى النَّبِيَّ أَصْمَرَا
صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ	مَا أَشْتَقُّ مُؤَمِّنٌ إِلَى لُقْيَا
وَاللَّهُ الشَّمَّ الْمَطْهَرِينَ	وَصَحْبِهِ الْغَزَّ الْمَحْبُولِينَ

أراد بـ (الورى) العالم بأسره ملكياً وإنسياً وجنياً وغير ذلك، حسبما خرج به في ميدان الفضل والإفضال، وقوله: (على ما سطرا) يريد في «جواهر المعاني» وغيره، ويحتمل أن يكون راجعاً للورد، فيكون المراد «على ما سطرا» في تفسير الورى من أن معناه الخلائق أجمعون، أي فكأنه قال تسبيح الورى أي الخلائق أجمعين حسبما سطرا في تفسيره، وقوله: (لدى منامه) أي عند إرادته النوم، و(يرى) من الرؤيا الحلمية، وأخبر هنا أن من فضل هذه الصلاة الثابت أيضاً أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم بالمعنى السابق بأسره ثلاث مرات: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٤﴾ [الجفّة: الآية 4] وراجع ما تقدّم قريباً في جواب العياشي⁽¹⁾ لتلميذه الهروشي رحمهما الله تعالى لتعلم أن لهذا الفضل أصلاً معمولاً به عند المحققين من العلماء رضي الله عنهم.

(1) العياشي: عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، أبو سالم، فاضل من أهل فاس، نسبته إلى آية عياش (قبيلة من البربر تناخم أرضه الصحراء، من أحواز سجلماسة) قام برحلة دونها في كتابه «الرحلة العياشية»، وله كتب أخرى. مات سنة (1090هـ).

انظر اليواقيت الثمينة: 178، وفهرس الفهارس: 211/2.

ثم أخبر ﷺ تعالى أن من فضلها الثابت أيضاً أن من لازمها سبع مرّات عند النوم، يريدُ على طهارة كاملة، ثم ينام على فراشٍ طاهرٍ كذلك فإنه يرى النبي ﷺ في نومه اهـ. قال أخونا في الله تعالى وسيدنا ترجمان المعارف الربانية العلامة أبو الفضل سيدي عبيدة بن محمد الصغير في شرحه لهذه الصلاة الذي ترجمها بميدان الفضل والإفضال بعد حكايته لهذه الخاصية ما نصّه: ولا أقيد ذلك برؤية صورته الشريفة، لأنه ﷺ يظهرُ في صور الأولياء والصالحين من هذه الأمة اهـ بلفظه. وهذا الذي ذكره حفظه الله ووعاه صحيحٌ، إلا أنهم نصّوا على أن رؤيته في غير صورته وهيئته التي كان عليها ﷺ في هذه الدار يدخلها التعبير، بخلاف رؤيته على صورته الشريفة ﷺ. وقد حدثني مراراً بعضُ الخاصة من أصحاب سيدنا الشيخ ﷺ أخبره أنه كان يستعملُ لرؤياه ﷺ الصلاة التي كان الواسط المعظم سيدي محمد بن العربي يستعملُها للقيه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني الوصيف المذكور إذا رأى النبي ﷺ يقول له: أنا محمد بن عبد الله رسولُ الله ﷺ، وذكر لي هذا الفاضل ﷺ تعالى أن أصحاب سيدنا ﷺ كانوا يميلون إلى التقييد لمثل هذا تثبّأ منهم خشية الكذب عليه ﷺ والوصيف المذكور كان مشهوراً بالخير معروفاً بالوجود والاجتهاد في طاعة الله تعالى، اسمه سيدي الحاج بو جمعة، وقد تأخرت وفاته عن وفاة سيدنا ﷺ بنحو العشرين سنة، وهذا الذي ذكرته عنه كان يحدث قيدَ حياة الشيخ ﷺ، وكم من واحد من هؤلاء الوصفان ممالك الشيخ ﷺ وممالك غيره ظهرَ عليهم آثارُ الفتح على يد الشيخ ﷺ، ومن فضل هذه الصلاة الشريفة الذي لم يذكره النّاظم هنا، وأشار إليه فيما مرَّ عند ذكر اللوازم أن من ذكرها اثنتي عشرة مرةً وقال: هذه هدية مني إليك يا رسول الله، فكانما زاره ﷺ في روضته الشريفة وزارَ أولياء الله تعالى والصالحين جميعاً من لدن آدم عليه السلام إلى وقته ذلك، يعني أنه يحصلُ له من الثواب والفضل مثل ما يحصلُ للزائرِ للروضة الشريفة وجميع أولياء الله تعالى في كل عصر، ثم لما جرى ذكر النبي ﷺ في قوله: (يرى النبي أحمدًا) أتى بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ﷺ لتأكيد الأمر بها كلما ذكر.

وقد قال بوجوبها عند ذكره جماعةٌ من العلماء منهم الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وبه قال اللخمي من المالكية. وقال ابن العربي منهم أيضاً: إنه الأخوُّ وأبَد الصلاة والسلام باشتياق المؤمن إلى لقاء ﷺ، لأن اشتياقَ كلِّ مؤمنٍ إليه ﷺ لا ينقطع إلى الأبد، وفيه مع ذلك إشارةٌ إلى الترغيب في العمل على الخاصية المذكورة قبل، وذلك لإفادته أن من صفة المؤمن الكامل الإيمانُ الاشتياقُ إلى رؤيته عليه

الصلاة والسلام، وبالتحقيق أن كل مؤمن وإن كان في غاية الغفلة إذا علم أن الاشتياق إلى رؤيته من علامة الإيمان حَمَلَه ذلك على التعلُّق بهذه العلاقات بحسب قوة استعداده وضعفه على أنك لا ترى والحمد لله تعالى مؤمناً إلا وهو يودُّ رؤيته ﷺ ببذل جميع ما يملك حتى روحه التي بها حياته، هذا هو الأصلُ في كل مؤمن، وهو مصداقُ ما وَرَدَ في ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «يودُّ أحدُكم أنْ لو رآني بجميع ما يملكُ» الحديث.

نعم فللسالكين الصادقين في استعمال الأذكار المعروفة لخاصة رؤياه ﷺ طريقتان: الأولى: الإحجام عند ذلك والتوقف فيه، لاكتنافِ الهيبة والحَجَل للواحد من أهل هذه الطريقة عند إرادته الإقدام على ذلك، وذلك لشدة نظره لنفسه بعين التحقير، فيرى أنه ليس أهلاً لأن يطلب رؤياه ﷺ مع كثرة تلطُّيحه بالذنوب والمعائب اللازمة له، ويرى أن إقدامه على ذلك وهو على تلك الحال من سوء الأدب الذي يستوجبُ به العطب، ويقول لنفسه عندما تدعوه لاستعمال شيء من تلك الأذكار: إن كنت صادقاً فيما تدَّعيه من الشوق إلى رؤيته ﷺ، فعليك بمتابعتي بقدر استطاعتك وتصحيح التوبة من مخالفة شريعته بقدر الإمكان والصدق في ذلك كله في السر والإعلان، ثم بكثرة الصلاة على النبي ﷺ في سائر الأوقات والأزمان على حدِّ ما قاله العارف بالله تعالى البوصيري⁽¹⁾ ﷺ في دليته:

وَتَزَوَّدِ الثَّقَوِي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ تَزَوَّدًا
وحينئذ أقدمي على ما أردت الإقدام عليه. وهذا ربما فاجأه الفتح في هذا المرمى ببركة أدبه ونظره بعين الحقرة لنفسه بمخض الإفضال والإكرام، والأدب لا يأتي إلا بخير.

والطريقة الثانية: الإقدام على استعمال كل ما يقفُ عليه من ذلك، والسعي في كلِّ ما ذكره في تحصيله بغاية الشوق والجد والاجتهاد، من غير نظر إلى تمييز وصف من الأوصاف في نفسه ولا في غيره، لكثرة ما غلبَ عليه من التَّوَقُّان لبغيته العظمى، مع اعتقاده أن من الله عليه بكشفِ الحجاب بينه وبين حبيبهِ الأعظم لقد حصَّه من السعادة الكبرى بالحظ الأوفر الأفخم، على حدِّ ما قاله البوصيري ﷺ في همزته:

لَيْتَهُ خَصَّنِي بِرُؤْيَايَ وَجِئْتُ زَالَ عَنْ كُلِّ مَنْ رَأَى الشَّقَاءَ
وهذا جدير بأن يتفضَّل عليه مولاه المجيب بفضله وكرمه ووعدته الذي لا يخلف دعوة مَنْ دعاه؛ وبالجملته فالكُلُّ من أهل الطريقتين مشتاقٌ إلى رؤياه، ويودُّ بجميع ما يملكه لقاءه، غير أن أهل الطريقة الأولى منهم الحياء والخجل والحذر والوجل، من أن يكونوا

(١) البوصيري الشاعر، تقدمت ترجمته.

أهلاً للتعريض لذلك بأعمالهم الناقصة المشوبة بظلمات نفوسهم السيئة، التي هي في ميادين الخير على أعقابها ناكسة⁽¹⁾؛ وهذا الحال مفضٍ بصاحبه إلى موارد الرضى من الله تعالى والكرامة مع العافية والسلامة، وأهل الطريقة الثانية غيبتهم المحبة الحالية عن الشعور بما هو منهم جملة وتفصيلاً، ولم يجعلوا على غير فضل الله تعالى تعويلاً، فجدوا حتى وجدوا، ووفوا الزراعة حقها فقرت أعينهم بما حصدوا ﴿كَلَّا نُمَدِّدْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَظَمَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَظَمَاءُ رَبِّكَ مُخْطَرًا﴾ [الإسراء: الآية 20] اللهم إني أسألك يا مولانا بجاء من عظممت جأهه على كل جاه، وأعليته على كل عالٍ من خلقك مراتب علاه، أن تصلي عليه وعلى آله صلاةً ترضيك وترضيه وأن تلهمنا بفضلِكَ الرشد والصواب، وتصحبنا اللطف الخفي في الحال والمآب، إنك أنت الله الكريم الوهاب، آمين آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(تنبيه) أعظم الله نعمه علينا كما أعمها على آبائنا في الدين، ووهب لنا من الإيمان ما يلحقنا بسببه بحزبه المفلحين، قال القسطلاني في «المواهب اللدنية»: رُويت امرأة مسرفة على نفسها بعد موتها، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. قيل لها: بماذا؟ قالت: بمحبتي رسول الله ﷺ وشهوتي النظر إليه، نُوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن نذله بعتابنا، بل نجمع بينه وبين من يحبه اه ثم قال ﷺ تعالى:

رَأْسِ إِمَامِنَا الشَّرِيفِ (الأوسط)	قِرِ (انتهى) بِعَيْنِ مَاضِي تَسْقِطِ
القَاوِرِ (المُقْتَدِرِ) (الكريم)	جَعَلَهُ إِلَهَنَا الرَّحِيمِ
لِكونِهِ تَارِيخُهُ تَشَرْبُ بِهِ	يَنْ حَوْضِ طَه (المصطفى) تَشَرْبُ بِهِ

(انتهى) كمل، و(مسقط الرأس) محلُّ سقوطه، ويطلقونه ويريدون محلَّ الولادة، والمراد هنا زاوية عين ماضي، لأنها البلدة التي وُلد بها الشيخ ﷺ حسبما مرَّ في أول الكتاب و(الأوسط) كالوسط الأفضل ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: الآية 143] والضمير في (تشرب به) راجع للنظم كهو في انتهى.

يقول: قد انتهى وكمل هذا النظم بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل، وهو إن شاء الله تعالى وفق ما وعد به بكشف الحقيقة وفي وردنا المحمدي كفيلاً، وذلك بزاوية عين ماضي مسقط رأس إمامنا وقودتنا الجليل، ومحل ولادة أستاذنا الشريف الأفضل

(1) ناكسة: راجعة إلى الوراء.

الأصيل، جعلنا إلهنا البرّ الرؤوف الرحيم، القادر المقتدر الجواد الكريم، نشرّب به، أي بهذا النظم من حوض طه المصطفى حبيب الله وخاتم أنبيائه. وفقّ ما بشرّ به الفأل الحسن في حروف تاريخ إنشائه. وقد جرث عادة كثير من المؤلفين بذكر البلدة التي ألفوا بها تأليفهم عند ختمهم، كما فعله الناظم ﷺ تعالى هنا ومقاصدهم في ذلك على ما يظهر متبينة. ومما يمكن أن يقصده الناظم هنا تقوية رجاء مطالع هذا النظم في البركة له، بسبب إنشائه في تلك البقاع المباركة والتفاضل بين البقاع بسبب من وُلد بها أو سكنها أو حلّ بها ولو مجتازاً مقررّ معروف، والتبرك بآثار الصالحين بين أهل الدين والخير من السنن المعهود المألوف، ويمكن أن يكون من مقاصده في ذلك مع ضمنية التاريخ إليه إفادة الواقف على هذا النظم إنه عرض مسائله وحررها على من كان موجوداً لذلك العهد بذلك القطر من أصحاب سيدنا ﷺ، الذين أدركوه وتلقوا عنه طريقه، ولا شك أنهم كانوا إذ ذاك متوافرين: والفائدة في ذلك تقديم ما اشتمل عليه نظمه هذا عند وجود الخلاف في بعض مسائله، إذ لا يخفى أن ذلك من أقوى وجوه الترجيح، ويمكن أن يقصد بذلك غير ذلك، والله تعالى أعلم.

ثم إن الناظم ﷺ تعالى لما أتى بما يؤذن بانتهاء ما قصده في هذا النظم أردفه بالدعاء له ولإخوانه ولأحبابه بما يناسب المقام. وبيان ذلك أنه اختار من المطالب الشراب من حوض النبي ﷺ وقد قال أهل التحقيق: الشريعة علم وعمل، فالحوض علومها والصراط عملها، فعلى قدر الشرب من العلوم الشرعية يكون الشرب من الحوض اهـ الغرض.

وقد عرفت أن العلوم التي ضمنها هذا الناظم شرعية، بل هي من أخص علوم الشريعة لأنها من العلم النافع بلا شك حسبما أوضحنا وجهه أول الشرح، فالجزاء الذي طلبه ﷺ تعالى فيه غاية المناسبة لعلمه، فافهم ذلك فإنه من لطائف الناظم ﷺ تعالى التي أشرنا إلى نظائرها في هذا النظم، وأتى بنون الجمع في «جعلنا إلهنا» لإدخال إخوانه معه في ذلك رجاء أن تسرع إليه الإجابة من الله تعالى، إذ الدعاء كلما كان أعمّ كان إلى الإجابة أقرب وأسند الجعل الذي طلبه إلى الإله الحقّ المعبود بحقّ الذي لا يعبد غيره ولا يرجى إلا خيره، والإضافة فيه لاستشعار التعليم بكماليته الذاتية والصفاتية والأسمائية، إذ الإله الحقّ هو من له كمال الذات والصفات والأسماء والأفعال، وأردفه بالاسم (الرحيم) إشعاراً بتعيين مطلبه الذي هو مشربّه من حوض النبي ﷺ، إذ هو دالّ على الإنعام الأخروي، وقد عرف أن ذلك من جملة آداب الدعاء عند المحققين، ثم أردفه بالاسم

الرافع جلّ وعلا إشعاراً بعلوّ همّته، إذ حظّ العبد من هذا الاسم رفع ما رفعه الله تعالى في حكمه وشرعه، وذلك يستلزم الرغبة في الأمور الأخروية الرفيعة التي من جملتها الورود من الحوض ونحو ذلك مما هو أثر رضا الله تعالى الذي لا أرفع منه، ثم أتبع الاسمين الجليلين بالاسم (المقتدر) عزّ وجلّ، وهو والاسم (القادر) بمعنى واحد، إلا أن في لفظ المقتدر زيادة مبالغة، والمراد من له القدرة والإرادة أي المتمكّن بلا معالجة ولا واسطة من إيجاد كلّ ممكن وإعدامه، وقد يقال: المقتدرُ أخصُّ، فيكون معناه المتمكّن من التأثير والفعل بواسطة الأسباب العادية، وإن لم يكن لتلك الأسباب أثر البتة، وحظّ العبد منه التحقّق منه بعجز نفسه وعجز العوالم كلّها عن إيداء أمرها والإيواء بكلية القلب إلى المولى القادر المقتدر سبحانه وتعالى؛ ففي إثبات الناظم به هنا استشعارُ التبرّي من رؤية أثر سبب من الأسباب بأسرها، ومن جملة ذلك ما طلبه هنا من أن يجعلَ الله تعالى هذا النظم سبباً يشرب به من الحوض، فإنه لما طلبَ ذلك من الله تعالى وكان ظاهرُ اللفظ ربما استنشَق منه رائحة الاعتماد على عمله، أتى بما يؤذن ببراءة عقيدته من ملاحظة ذلك فافهم، وهو غاية في الأدب المطلوب في المقام أيضاً كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

ثم أردف الأسماء الحسنى المذكورة بالاسم (الكريم) عزّ وجلّ، وختمها به تحقيقاً لما لاحظته من التعلّق فيها جميعها، إذ الاسمُ الكريم تبارك وتعالى من أشمل الأسماء حكماً وأثراً، إذ الكرم يجمعُ الشرفَ والسودد الجامعين لإسداء المعروف وإغاثة الملهوف، ويجمعُ مع ذلك عظمَ الخطر ونباهة الشأن⁽¹⁾ والسبق بالإحسان، والعفو والصفح والحلم والغفران، وجميع أنواع الخير والبر والنفع والامتنان، وفي ختمه هذه الأسماء الكريمة به أيضاً استشعار ما هو حظّ العبد منه، وهو قصرُ نظره وآماله على مولاه الكريم في كلّ حال وبكل حال، فإن الكريم لا تتخطّاه الآمالُ، ثم ثنى طلبه من الله تعالى فقال:

(وَالْحَمْدُ لِأَسْمَاءِ رَبِّ النَّاسِ فِي زَمَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ
أَنَا وَوَالِدِي تَعَالَى لِكُنِّي يَجِيرُنَا مِنْ الْجَسَابِ)

(السؤال) طلب الإعطاء، قال بعضهم: السؤال والدعاء مترادفان، وعليه فهو أي السؤال من الأدنى للأعلى كالدعاء، والعكس يسمّى أمراً، والطلب من المساوي يسمّى التماساً، وقد قدمنا أن أول من سمّى الأمر دعاء الإمام محمد بن علي الترمذي عليه السلام وأفرد (الوالد) باعتبار الجنس فيشملُ الأمّ، فكانه قال: أنا ومن ولدني من أم وأب.

(1) نباهة الشأن: علو أمره وانتشار قدره.

يقول: وأسأل الله تعالى ربِّي وربَّ العالمين وربَّ السَّموات والأرض والناس أجمعين أن يحشرني بفضله وكرمه يوم العرض الأكبر في زمرة شيخي وأستاذي ووسيلتي إلى الله تعالى العلم الأخضر، والقطب المكتوم الأشهر، أنا ومن ولدني من أم وأب وجميع الأجيال رجاء أن يحقق لنا جميعاً بفضله وكرمه الوعد الصادق في دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب، هذا، والذي يعطيه سياق الكلام ويفيده قرينة الحال والمقام أن محصل طلبته هذه هو أن يختم له بالإيمان، والمحبة لهذا الشيخ العظيم القدر والشأن، حتى يحشر معه في زمرة أتباعه وأحبابه حيث يكتنفهم ظلُّ عرش الرحمن، ويدخل معهم الجنة في أول الزمرة الأولى، ويستقرُّ من جملتهم في عليين مجاوراً لسيد ولد عدنان، ﷺ وشرف وكرم، وقد تقدّم هذا مبسوطاً في فضائل أهل هذه الطريق، وتخصيص الله تعالى بالكرامة في موقف الحشر لمن شاء من عباده المؤمنين، وكذا دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب لمن تفضل الله عليه من المقرّر عند العلماء المحققين، ووردت به الأخبار النبوية والأحاديث المصطفوية كحديث الطبراني وأبي نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله عباداً استَخَصَّهم بنفسه لقضاء حوائج الناس، وآلى على نفسه أن لا يعذبهم في النار، فإذا كان يوم القيامة جلسوا على منابر من نور يحدثون الله تعالى والناس في الحساب» وكحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب⁽¹⁾، وهو مذكور في غير ما كتاب. وقد قيل: «إنَّ مع كلِّ واحدٍ من السبعين ألفاً سبعين ألفاً» وقد نصَّ القرطبي وغيره على أن أعمالاً من لا يحاسب لا توزن، وعليه فيتضمَّن طلب النَّظام ﷺ تعالى أن لا توزن أعماله بفضل الله تعالى. ثم ثلث طلبته فقال:

(وَأَنْ يَنْبِيلَ مِنْ نَيْلٍ وَلَا الرِّجْزِ) (أو من سعى فيه الرضا يوم الجزاء)

(ينيل) من النيل: بمعنى العطاء، و(تلا) قرأ. و(الرجز) بحرٌ معروف من بحور الشعر⁽²⁾ (والسعي): إعمال الحركة في طلب الشيء وتحصيله، و(يوم الجزاء) يوم القيامة.

يقول: وأسأل من مولاي ذي الجلال والإكرام أن يعطي كلَّ من تلا هذا النظم بقصد أن يتعبّد به لمولانا خالق الأنام أو سعى في تحصيله بكتابة أو غيرها بقصد أن ينفع به من إخوانه الخاص والعام الرضا التام، الذي لا غاية لما اشتمل عليه من الإفضال والإنعام، إذ كلُّ إفضال وإنعام في الآخرة هو أثرٌ للرضا منه تبارك وتعالى، وأجلُّ الإنعام وأعظمه

(1) انظر ما رواه البخاري في (اللباس: 18)، ومسلم في (الإيمان: 369).

(2) وهو بحر يقوم على تفعيلة «مستغلن» ستّ مرات، وله في النظم انتشار واسع وللشعراء فيه تصريف.

الإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم، ومصاحبة نبيه وحيبيه الأعظم في دار النعيم، ولا شك أن كلاً من تعليم العلم النافع للعمل به، ومن سعي المؤمن في نفع إخوانه من موجبات الرضا والكرامة من الله تعالى، ففيه تحريكٌ للهَمِّ إلى طلب العلم النافع الذي يتعبّد به لمولانا الملك الديان ويبحث لها إلى السعي فيما ينفع الخاصّ والعام من الإخوان، فأما فضل طلب العلم النافع فمن الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تقدير. وأما السعي في منافع الإخوان فهو من أخلاق الأولياء والصالحين، وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمته الله عن بعض رجال الطبقات أنه كان يقول: سعي الإخوان في الدنيا يكون لإخوانهم لا لأنفسهم اهـ.

قال الشعراني رحمته الله: ولما حججتُ سنة كذا جعلتُ دعائي حول البيت وفي البيت وفي مواضع الإجابة كله لإخواني، قال: لأن الفتوة أن يقدم الإنسان حظَّ إخوانه ويؤخّر حظ نفسه ليكون الحقُّ تعالى في حاجته بالقضاء والتيسير، والحمد لله رب العالمين اهـ كلام الشيخ الشعراني رحمته الله.

ثم جعل الناظم رحمته الله تعالى خاتمة طلباته الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء حصول الإجابة في ذلك كله، فقال رحمته الله تعالى:

(وَأَنْ يَصَلِّيَ عَلَى مَنْ خَتَمَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَمَنْ لَهُ (نَتَمَى))

(يصلّي) مضارع صلّى صلاة لا «تضليّة» حسبما سبق، والصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تقدّم أن معناها زيادة التكرمة والإنعام، إذ أصلُ الإنعام عليه صلى الله عليه وآله وسلم دائمٌ مستمرٌّ من ربّه عزّ وجل بلا انقطاع ولا انصرام، والذي ختم الله تعالى به الرسالة هو نبينا سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين. و (انتَمَى) انتسب، فالمراد ممن انتسب له صلى الله عليه وآله وسلم آله الأكرمون الطاهرون المطهرون: وهم أقاربه من بني هاشم نفعنا الله بمحبّتهم. ويدخل معهم بحسب التبعية في هذا المقام، بالنسبة الدينية جميع المؤمنين.

يقول الناظم رحمته الله تعالى: وأسألُ أيضاً من ربّنا المنفرد بصفات الكمال ونعوت الجلالة أن يصلّي على حبيبه الأعظم ونبيه الأكرم الذي ختم به النبوة والرسالة، وعلى جميع من انتمى إلى جنبه الأعزّ الطاهر، ومن ساداتنا وموالي آله الأكرمين المخصوصين بالسود الأشمّ والشرف الأتمّ والفخر الباهر، وأفرّد الناظم رحمته الله تعالى الصلاة عن السلام هنا إشارةً إلى جواز الإفراد، وتنبيهاً على أن الكراهة عند القائل بها في الإفراد، مقيدة بما لم يجمعها مجلسٌ أو كتاب عند أهل السداد، واختار الإتيان في هذه الصلاة التي ختم بها طلباته من الأسماء المحمدية والصفات المصطفوية بالخاتم للإشعار بختم نظامه، ففيه عليه

براعة الختم لتقوية الرجاء من أن الله تعالى استجاب بفضلہ دعاءه في جميع ما طلبه، وقضى له عزَّ وجلَّ بجميع ذلك، وأتمَّه له أحسنَ إتمام، بحيث صارَ القضاء له بذلك كالكتاب المختوم عليه، إشارةً إلى تنفيذ الحكم وإبرامه بجميع ما فيه، ولقوة الرجاء أيضاً في أن الله تعالى بفضلہ وكرمه ينفعُ بنظمه هذا المختوم عليه بذكر حبيبہ النبيِّ الخاتم، ﷺ ما فيه كفاية.

وأما عطفه في الصلاة على النبيِّ لآل، فلما هو مقرَّر من حصول الإتمام بذلك للصلاة والإكمال، مع ما في ذلك من الإيذان بفضيلة معرفة قدرهم ومكانتهم، والتنويه بفخرهم وجلالتهم أداءً لبعض ما يجبُ من إمحاض الحب⁽¹⁾ لهم ورجاء الفضل الوارد في ذلك ففي الحديث: «مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصُّرَاطِ، وَالْوَلَايَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ» اهـ. قال القاضي عياض عن بعض العلماء: معرفتهم معرفةً مكانتهم من النبيِّ ﷺ، وإذا عرَفَهم بذلك عرفَ وجوبَ حقِّهم اهـ.

(تمة: تشمل بعون الله تعالى على فائدة مهمة) نقل العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي ﷺ عن الأستاذ القشيري ﷺ تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الاحزاب: الآية 56] الآية. ما يؤذن بأنه ﷺ يستفَعُ بصلاتنا عليه قائلاً في آخر كلامه على الآية بما يؤذن بما ذكر ما نصّه: وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني عن الزيادة من الله تعالى في وقتٍ من الأوقات، إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد احتاج إلى زيادة صلوات الله عليه اهـ، ثم نقل، أعني العارف بالله، عن غيره من الأئمة المحققين ما يظهرُ منه خلافه، وأن النفع بصلاتنا عليه ﷺ راجعٌ إلينا لا إليه، ثم قال، أعني العارف بالله: فالظاهرُ الخلافُ، والله أعلم. قال: وقد يقال: لا خلاف وأن أحدهما تنبيهٌ على الأدب في القصد والآخر إخبارٌ عن كرم الله تعالى، وعدم تناهي أفضاله اهـ.

وهذا من العارف بالله ﷺ توفيقٌ حسنٌ وجمع مستحسنٌ، إذ ردَّ القولين إلى قول واحد، وهذا القول المتضمنٌ للتنبيه على الأدب في القصد هو الذي تواطأت عليه نصوصُ جماعةٍ من العلماء العاملين والمشايخ الكاملين. قال العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي ﷺ، إثرَ التوفيق السابق ما نصّه: وقال في المواهب اللدنية ما نصّه: قال الحليمي: والمقصودُ بالصلاة عليه ﷺ التقربُ إلى الله تعالى وقضاء حقِّ النبيِّ

(1) إمحاض الحب: إخلاصه.

عليه السلام. وتبعه ابن عبد السلام فقال في الباب الثامن من كتابه المسمى بـ«شجرة المعارف»: ليست صلاتنا على النبي ﷺ شفاعاً له، فإن مثلنا لا يشفع في مثله، ولكن الله تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله تعالى لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا ﷺ إلى الصلاة عليه، وذكر نحوه عن الشيخ أبي محمد المرجاني.

وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ﷺ ترجع إلى المصلي عليه لدلالة ذلك على نصوص العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة، والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة، ﷺ اهـ بلفظه.

فهذه النصوص كلها مشيرة إلى القول الثاني المتضمن للتنبيه على الأدب في التقصد بالصلاة على النبي ﷺ لا شك عند من أنصف أن الاختصار على ملاحظة ما أشار إليه هذا القول عند القصد إلى الصلاة عليه ﷺ هو العصمة بحول الله تعالى في بساط التربية، فمهما مال المصلي عليه ﷺ عن ملاحظة ذلك إلى غيره أساء الأدب، وزلّ في مهواة العطب والعياذ بالله تعالى، وقد أوضح الحق في هذه المسألة أتمّ إيضاح وأكمّله القطب الكبير سيدي عبد العزيز الدباغ رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه العالم الكبير سيدي أحمد بن مبارك في «الذهب الإبريز»، فإنه ﷺ تعالى ذكر فيه أنه سأل ﷺ هل ينتفع النبي ﷺ بصلاتنا عليه أو لا ينتفع؟ وذكر له خلاف العلماء في هذه المسألة، فأجابه ﷺ بقوله: لم يشرعها الله سبحانه بقصد نفع نبيه ﷺ وإنما شرعها بقصد نفعنا خاصة، كمن له عبيد فنظر إلى أرض كريمة لا تبلغها أرض في الزراعة، فدعا عبيده فأعطاهم تلك الأرض على أن يكون الزرع كله لهم يستبدرون به⁽¹⁾، فهذا حال صلاتنا على النبي ﷺ فأجرها كله لنا، وإذا اشتعل نور أجرها في بعض الأحيان واتصل بنوره ﷺ نراه بمنزلة شيء راجع إلى أصله لا غير، لأن الأجور الثابتة للمؤمنين قاطبة إنما هو لأجل الإيمان الذي فيهم، والإيمان الذي فيهم إنما هو من نوره ﷺ فصارت الأجور الثابتة لنا إنما هي منه ﷺ، ولا مثال لذلك في المحسوسات إلا البحر المحيط مع الأمطار، إذا جاءت بمائها السيول إلى البحر، فإن ماء الأمطار من البحر، فإذا رجّع إلى البحر فلا يقال إنه زاد في البحر إلى أن قال ﷺ في جوابه هذا: فترى الرجل يقرأ دلائل الخيرات، فإذا أراد أن يصلي على النبي ﷺ صوره في فكره وصور الأمور المطلوبة له كالوسيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود وغير ذلك مما هو مذكور في كل صلاة، وصور

(1) يستبدرون: من اليدر، أي يتخذون من هذا الزرع يدرأ يعيشون منه.

نفسه طالباً لها من الله تعالى وقدر في نفسه أن الله تعالى يجيبه ويعطي ذلك لنبيه ﷺ على يد هذا الطالب، فيقع في ظن الطالب أنه حصل منه للنبي ﷺ نفع عظيم، فيفرح ويستبشر ويزيد في القراءة ويبالغ في الصلاة ويرفع بها صوته، ويحس بها خارجة من عروق قلبه ويعتريه خشوع، وتنزل به رقة عظيمة، ويظن أنه في حالة ما فوقها حالة، وهو في هذا الظن على خطأ عظيم، فلا يصل بصلاته هذه إلى شيء من الله تعالى لأنها متعلقة بما ظنه وصوره في فكره، وظنه باطل لا يتعلق بالحق سبحانه، وإنما يتصل بالحق سبحانه ما هو حق في نفس الأمر، فكل ما كان كذلك فهو متعلق بالحق سبحانه.

فليحذر المصلي على النبي ﷺ من هذه الآفة العظيمة، فإن أكثر الناس لا يفتنون لها، ويظنون أن تلك الرقة والحلاوة الحاصلة لهم من الله سبحانه، وإنما هي من الشيطان ليدفعهم بها عن الحق ويزيدهم بها بعداً، وإنما ينبغي أن يكون الحامل لهم عليها محبته ﷺ وتعظيمه لا غير، وحينئذ يشتمل نورها، وأما إن كان الحامل عليها نفع العبد نفسه فإنه يكون محجوباً وينقص أجره، وإن كان الحامل عليها نفع النبي ﷺ فإن صلاته حينئذ لا تتعلق بالحق ولا تبلغ إليه اهـ، وهو من أجل ما يعتمد المريد في بساط التربية الخاصة.

وقوله ﷺ: «إن صلاته حينئذ لا تتعلق بالحق» إلخ، يريد والله أعلم لأنه لاحظ فيها أنه يحصل النفع للنبي ﷺ، وفي هذه الملاحظة سوء أدب ظاهر. وانظر عبارة سيدنا ومولانا الشيخ ﷺ في هذه المسألة آخر كتاب «جواهر المعاني»، فإنها الشافية الكافية في الباب، والله الموفق للصواب.

ولنختم هذا التقييد المرجو من الله تعالى أن ينفع به كل محب ومريد بخاتمة تشتمل على فصلين، وما هما في الحقيقة غير وصلين: الفصل الأول في التنبيه على أمرين، كان الشيخ ﷺ يدلُّ عليهما بلسان حاله ومقاله حتى كادا أن يكونا في طريقته ركنين وهما، وإن أشار إليهما قول الناظم ﷺ تعالى «كذا فعل ما به الهادي أمر» بالغ من فصل اللوازم على جهة الإجمال، فالتنصيص على عنيهما هو الأولى والكمال.

(الأمر الأول) منهما هو قيام الليل، فقد كان سيدنا الشيخ ﷺ يرغب فيه غاية الترغيب، ويرهب من عدم المبالاة به أتم ترهيب. والذي عليه العمل في طريقنا قيام ما تيسر منه ولو بقدر ما يصلي ركعتين يسبق بهما الفجر، ويكون بما تيسر من تلاوة القرآن داخل الصلاة أو خارجه ولو سورة أو آية يرددها إن لم يحفظ غير ذلك، ويذكر الله تعالى من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ وذكر الباقيات الصالحات ونحوها ولو لم يكن إلا الإتيان بتسبيح «ملء ما علم» و«عدّد ما علم» إلخ ثنتي عشرة مرة وصلاة الفاتح لما أغلق

كذلك أيضاً يسبق بذلك الفجر، وليس في طريقنا تحديد في هذا القيام بركوعات مخصوصة كيفية وعدداً، بل الأمر في ذلك عندنا بحسب ما يتيسر، فإن تيسرت الركوعات الواردة في السنة، أعني العدد الذي كان يوتر بعده ﷺ فهو الأولى، وإن زاد على ذلك فهو خير، وإن نقص بحسب الطاقة فقد أتى بالمطلوب.

قال في «العوارف»: وقد جاء في الخبر: قم من الليل ولو قَدَرْتَ حَلْبَ شَاقٍ «وقد أخبرني بعض الفضلاء الثقات من خاصة سيدنا الشيخ ﷺ وملازميه أن سيدنا ﷺ كان يُوصيه ويؤكد عليه في قيام الليل حتى قال له: فإن اعتراك فتور أو مرض أو نحو ذلك فاحرص على أن تقوم قبل الفجر ولو بمقدار ما تصلي ركعتين خفيفتين، ثم تصلي الفجر والصبح، ثم لا عليك إن أخرت ذكر الورد إلى الضحى مثلاً، وفي هذا تأييد لما قدمناه من عدم التحديد عندنا في هذا القيام بشيء من العبادات كيفية وكماً، وإن كان بعضها أفضل وأولى بحسب ما دلَّت عليه السنة المطهرة فافهم. وفيه أيضاً ما يشير إلى تأكيد أمر القيام في طريقه ﷺ ولا شك أن قيام الليل من شأن الصادقين، ونعت العارفين، وسمعة الناسكين وحلية العابدين، وقد جاء مما يشير إلى فضيلته ما لا يكاد يحصى، قال تعالى: ﴿لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17] قيل: عملهم كان قيام الليل، وقيل في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: الآية 45] استعينوا بصلاة الليل، وفي الخبر: «عليكم بقيام الليل فإنه مَرُضَةٌ لربكم ودأب الصالحين قبلكم، ومنهأة عن الإثم، وملغاة للوزر، ومذهبة كيد الشيطان ومطردة للرائي عن الحسد» ذكره في «العوارف»، وفيها أيضاً، وقد ردَّ: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» قال: ويجوز أن يكون بمعنيين: أحدهما أن المشكاة تستنير بالمصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب يزهو بكثرة زيت العمل بالليل يزداد المصباح إشراقاً وتكتسب مشكاة القلب نوراً وضياءً اهـ الغرض من هذا الوجه.

ثم قال: الوجه الثاني لقوله ﷺ: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» أن وجوه أموره التي يتوجه إليها تحسن وتداركه المعونة من الله الكريم في تصاريفه، فيكون معاناً في مصدره ومؤزده، فتحسن وجوه مقاصده وأفعاله، وتنتظم في سلوك السداد جميع أقواله، لأن القوالب تستقيم باستقامة القلب اهـ.

وفي هذين الخبرين من الفضائل الدينية والمنافع الدنيوية ما لا يهمل العمل عليها إلا من لا يكثرث بالفضل والخير، نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من رق الأغيار، ويلجقنا بفضلله وكرمه بدرجة الأحرار آمين.

ووراء هذه الفضائل ما يجده العارفون بالله تعالى في قيامهم من لذة المناجاة وحلاوة التملُّق بين يدي سيدهم ومولاهم ملك الملك ربِّ الأرضين والسَّموات؛ وقد قال بعضهم: ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملُّق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة، فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل. وقال بعضهم: إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملؤها نوراً فتزد الفوائد على قلوبهم فتستنير، وقد وَرَدَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى فِي بَعْضِ مَا أَوْحَى إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ: إِنَّ لِي عِبَاداً يُحِبُّونَنِي وَأُحِبُّهُمْ وَيُشْتَاقُونَ إِلَيَّ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِمْ، وَيَنْكُرُونَنِي وَأَنْكُرُهُمْ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ وَانْظُرْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ حَدَّثْتُ⁽¹⁾ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، وَإِنْ عَدَلْتُ عَنْ نِكَاحِ مَقْتِكَ⁽²⁾»، فقال: يَا رَبُّ مَا عَلِمْتُهُمْ؟ قال: رِيعُونَ⁽³⁾، الظَّلَال بالنَّهَار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروبِ الشَّمس كما تحنُّ الطَّيْر إلى أوكارها، فإذا جَنَّهُم اللَّيْلُ واختلَطَ الظُّلَامُ وخلا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ نصبوا إلى أقدامهم واقتربوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملَّقوا لي بإنعامي، بين صارخٍ وبكاءٍ وبين متأوِّهٍ وشكٍّ، بعيني ما يتحمَّلون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي، أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم». والثاني: «لو كانت السَّمواتُ السَّبْعُ والأرضون السَّبْعُ وما فيها في موازينهم استقلَّتْها لهم». والثالث: «أقبلُ بوجهي عليهم فترى من أقبل بوجهي عليه يعلمُ أحدٌ ما أريدُ أن أعطيه» اهـ ذكره في «العوارف» أيضاً، وهو كافٍ في بيان فضيلة قيام الليل في بساط السلوك، ولهذا كان جماعة من الصَّالحين يقومون الليل كلَّه حتى نُقِلَ عن أربعين من التابعين أنهم كانوا يصلُّون الغداة بوضوء العشاء منهم سعيد بن المسيَّب، وفضيل بن عياض، وهيب بن الورد، وغيرهم، عدَّهم وسماهم بأسمائهم وأنسابهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه «قوت القلوب». وقد كان على هذا القدم جماعة من أصحاب سيدنا الشيخ رحمته الله، فكانوا يحيون عامة الليل ومنهم من أدركناه ورافقناه بحمد الله تعالى في المدد الكثير مراراً إلا أنه فيما أحسبُ كان يتوضَّأ بعد صلاة العشاء وكنا نصلي معه الصبح بذلك الوضوء.

وبالجملة فجميع أصحاب الشيخ رحمته الله الذين أدركناهم لهم الحظُّ الأوفر من قيام الليل، ولا نتعلَّلُ الآن أنا رأينا منهم من ينام الليل كلَّه ولا سمعنا بذلك أيضاً عن أحدٍ منهم، وما ذلك إلا لتأكيد أمره عند الشيخ رحمته الله.

(1) حدا طريقهم: مشى فيه.

(2) المقت: الغضب والحقد.

(3) كذا بالأصل، ولعل الصواب «ريعون».

وقد أخبرني بعض الفضلاء ممن لازمَ الشيخ رحمه الله مدةً طويلة أن رجلاً من أصحابه أتاه فقال له: يا سيدي إني لا أقدرُ على القيام قبلَ الفجر، بل كثيراً ما أوخرُ الصلاة إلى أن تطلعَ الشمسُ، وهذه حالةٌ لازمةٌ لي لا أستطيع الانفكاكَ عنها، وكأنه يريدُ من الشيخ رحمه الله أن يرخّصَ له في ذلك شيء مما يُحكى عن بعض أصحاب الأحوال، فلم يساعده رحمه الله بشيء له، بل قال له في جوابه: أنت رجلٌ لا تصلحُ لطريقتنا، فاطرح سُبْحَتَنَا عنك اهـ. وأرادَ بذلك رحمه الله زجرَ الرّجلِ عن الركون إلى الترخّصات بالتأويلات التي يأبأها التقيد بالسنة المطهّرة، مثل ما حكوه عن بعض أصحاب الأحوال من أنّهم يرون القيام يفتر داعية الشوق، ويقولون إنه، أعني القيام، وقوفٌ وقصور في مقام الشوق.

وذكر صاحب «عوارف المعارف» رحمه الله تعالى أن هذا محلٌ غلظَ هلكَ به خلقٌ كثير، ولهذا شدّد سيدنا رحمه الله الزجر للرجل الذي سأله في ذلك حتى أمره بطرح سبخته، وهذه كانت عادته رحمه الله، لا يحيدُ عن قانون السنة المطهّرة ولا يبيّن في جميع أفعاله وأقواله إلا على قواعد المحرّرة، لا تستفّرهُ رحمه الله عن ذلك حالةٌ جمالية، ولا تعرض له فيه شبهةٌ خيالية، فشريعتُهُ رحمه الله ممزوجةٌ بطريقته مزجَ الماء بالماء، ومنطبقة عليها انطباق المسمّيات على الأسماء، وحقيقته منطويةٌ في مجموعها انطواء النور في النور، فصار يُرى ظاهراً من باطنها وباطنُها من ظاهرها، عند من نورَ الله بصيرته، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له نور، رزقنا الله رضا هذا الإمام، وأدامنا وسائر خاصّتنا في حوزة حماه الذي لا يُضام آمين.

وإذا تقرّر لديك أمرُ قيام الليل، وعرفتَ أنه من أكيد الأعمال في طريقتنا هذه الأحمدية فلنذكر لك نبذةً من الأمور التي تعينُ عليه مما ذكره أهلُ هذا الشأن، في كتبهم المتلقّاة بالقبول في القديم والحديث من الأزمان. فمن ذلك الوضوء بعد صلاة العشاء، وقد كان بعضهم يغتسل في ذلك الوقت، وقد صرّحوا بأن للوضوء والغسل في هذا الوقت أثراً ظاهراً في تيسير قيام الليل؛ ومن ذلك الإقبالُ على الذكر حتى يغلب عليه النوم، فإنه يعين على سرعة الانتباه؛ ومن ذلك خفّة المعدة من الطعام، فإن حَصَلَ ثقلٌ من الطعام فلا ينمُ حتى يذيبه بالذكر والتلاوة والاستغفار؛ ومن ذلك التحرُّز من ارتكاب الذنوب نهائراً، فإن الذنب يمنع من قيام الليل، والتحرُّز من الذنب يعين عليه.

وذكر أن رجلاً قال لبعضهم: إني أتيتُ معافى وأحبُّ قيام الليل وأعدُّ طهوري فما بالي لا أقومُ؟ فقال له: ذنوبك قيّدَتْكَ. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما تركَ أحدٌ قيامَ الليل إلا بذنب أذنبه فتفقدوا أنفُسَكم كلَّ ليلة عند الغروب، وتُوبوا إلى ربّكم لتقوموا الليل.

وقال رجل لابن أدهم⁽¹⁾: إني لا أقدرُ على قيام الليل فصِف لي دواءً، فقال: لا تَغصِه بالنهار وهو يقيمُك بين يديه بالليل، فإن الوقوفَ بين يديه بالليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحقُّ ذلك الشرف اه ذكره في «تنبيه المغترين».

وذكر في «العوارف» عن الثوري⁽²⁾ أنه قال: حرمتُ قيامَ اللَّيْلِ سبعة أشهر بسببِ ذنبي أذنبته، فقيل له: ما كان الذنبُ؟ فقال: رأيتُ رجلاً بكى فقلتُ في نفسي: هذا مُراءِ اه. وكلام المشايخ في هذا كثير، ومن أراد فلينظر «العوارف» و«القوت» وغيرهما.

[فائدة] قد صحَّ أنه: «ما من ليلةٍ إلَّا وفيها ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مؤمِّنٌ يسألُ الله شيئاً إلَّا أعطاهُ إيَّاه»⁽³⁾ وقد قال الشيخ زروق: قال بعض من لقيناه من الشيوخ: ومن شاء القيام فيها فليقرأ ما وُردَ للقيام في أي وقت شاء، كآخر سورة الكهف. ونقل عن البلالي رحمته الله أنه ذكر أن من قرأ قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ [الزمر: الآية 42] إلى قوله تعالى: ﴿مُسَكَّنٍ﴾ [الزمر: الآية 42] يقيمه الله تعالى متى نوى ويفعل ما نوى، وشرطها أن لا يتكلم بعدها. قال: وهي مجربةٌ جداً اه، والله المستعان.

(الأمر الثاني) رفعُ الهمة عن الخلق اكتفاءً بالملك الحق، واتصاف سيدنا الشيخ رحمته الله بهذا من الواضح الذي لا يحتاج إلى تقرير، وقد سرى ذلك لأصحابه، فاتَّصفوا به بين الخاص والعام، حتى صار النار ينسبونهم إلى الغني، ولو لم يكونوا أغنياء، وكلام المشايخ رحمته الله فيما يشيرُ إلى تأكيد رفع الهمة عن الخلق في الطريق، وكونه من أركانها المعتمدة فيها كثيرة، وغرضنا التنبيه على أنه في طريقنا من الأمر الأكَّد فيها، بل هو من أوصاف أهلها التي يعرفون بها.

ورأيت في بعض المؤلفات نقلاً عن «تذكرة المحبين» للرصاص ما نصّه: قال بعض العارفين رفعُ الهمة عن الخلق هو ميزانُ الفقراء، وقبيحُ بالفقراء أن ينزلوا حاجتهم بغير

(1) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور، التميمي البلخي، أبو إسحاق، زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ، فتفقَّه ورحل إلى بغداد، وجال في العراق والشام والحجاز، وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة، وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن. مات سنة 161هـ).

انظر تهذيب ابن عساكر: 167/2، وحلية الأولياء: 367/7، وفوات الوفيات: 3/1.

(2) الثوري: هو سفيان الثوري، وقد تقدمت ترجمته.

(3) رواه ابن ماجه في (الإقامة: 196)، وأبو داود في (الصلاة: 201).

مولاهم، ويذلوا أنفسهم لأرباب الدنيا بالسعي إليهم، وكثرة الوقوف على أبوابهم موافقين لهم على مآربهم، تراهم يتزيّنون كما يتزيّن العروس، معتنين بإصلاح ظواهرهم غافلين عن إصلاح سرائرهم، لقد كان حقّ أحدهم لو صدّق في فقره أن يسمّى: عبد الكبير، فخرج عن هذه الإضافة فصار يضاف لعدم صدقه إلى الذليل الحقير؛ أولئك هم الكاذبون على الله، الصادقون العبادة عن محبة أولياء الله. ثم قال: قال ابن عطاء الله: رفعُ الهمة عن الخلق هي زينة أهل الطريق وسمة أهل التحقيق، وقال بعضهم في ذلك:

الله يعلم أنني ذو همّة	تأبى الدنيّة عِفّةً وتظرفاً
لِمَ لا أصون عن الوردى ديباجتي	وأريهم عزّ الملوك وأشرفاً
أأريهم أنني الفقير إليهم	وجميعهم لا يستطيع تصرفاً
أم كيف أسأل رزقه من غيره	هذا لعفري إن فعلت هو الجفا
شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله	عجز أقام بحامله على شفا
فاسترزق الله الذي إحسانه	عم البريّة منّة وتلطفا

انتهى ما نقله عن الرصاع. وفي هذا القدر الذي ذكرناه تميماً لغرض الناظم ﷺ تعالى كفاية والله ولي التوفيق والهداية.

الفصل الثاني

في ذكر نبذة من الفضل العام للأركان القائم منها هذا الورد

فإن الناظم ﷺ تعالى اقتصر في خاتمته على ذكر الفصل الخاص للصلاتين الشريفتين: صلاة الفاتح لما أغلق، وجوهرة الكمال.

ونحن بحول الله ننمّ الغرض المناسب للمقام بالتبرّك بذكر نبذة من الفضل العام رجاء أن يختم الله لنا بنيله بلا استحقاق منا، بل بفضل مولانا ذي الجلال والإكرام. فأما الاستغفار فقد قال تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانُمْ عَنْكَ * يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10 - 12] وقال عز من قائل: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: الآية 199] فالآيتان الكريمتان مؤذنتان للمستغفر بالمغفرة والرحمة ويسط الحال في الحال والمآل، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: الآية 33] وهذه الآية مؤذنة كما صرّح به الفخر الرازي بأن الاستغفار أماناً من العذاب إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المعظمة.

وذكر النسفي حديثاً عن النبي ﷺ: «ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة، فإذا طُوِيَتْ وليس فيها استغفارٌ طُوِيَتْ وهي سوداء مظلمة، وإذا طُوِيَتْ وفيها استغفارٌ طُوِيَتْ ولها نورٌ يتلألأ». وروى ابن ماجه عن النبي ﷺ: «طُوِيَتْ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً»⁽¹⁾ وعنه ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْرَهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ اسْتِغْفَارٍ»⁽²⁾ رواه البيهقي. وعنه ﷺ: «مَنْ لَزِمَ اسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هُمْ فَرجاً وَمِنْ كُلِّ ضيقٍ مخرجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» رواه أبو داود والنسائي⁽³⁾. وعنه ﷺ: «ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يومٍ وليلة سبعين مرة إلا غفر الله له سبعمئة ذنب، وقد خاب عبدٌ أو أمة عملٌ في اليوم أو الليلة أكثر من سبعمئة ذنب» رواه البيهقي. وفي هذا القدر كفاية، والله ولي التوفيق والهداية.

وأما الصلاة على النبي ﷺ ففضلها أشهر من كل شهير، ويكفي في بيان فضلها حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». وحديث ابن حبان عن أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: «أَتَانِي مَلَكٌ فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يَصَلِّيُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يَسْلَمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا» قال في «شرح الحصن»: والملك في هذا الحديث هو جبريل عليه السلام كما تبين من رواية النسائي وغيره.

قال: وظاهرُ هذه الرواية أن الضمير في «صليت» للملك وأنه المصلي عَشْرًا، وقد نقل السيوطي الحديث بلفظ: «أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَصَلِّيُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَلَا يَسْلَمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ تَسْلِيمَةً إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى إِي وَرَبِّي» اهـ.

ووردت أيضاً صلاة الملك في حديث نقله السيوطي رضي الله عنه وهو أن جبريل قال للنبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكُلَّ بَكٍ مَلَكاً مِنْ لَدُنْ خَلْقِكَ إِلَى أَنْ يَبْعَثَكَ لَا يَصَلِّيُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا قَالَ: وَأَنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ» اهـ وفي رواية غير مسلم عن النبي ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» قال في «شرح الحصن»: وقد يفهم منه أن صلاة الله على المصلي عشر صلوات أمرٌ زائد على تضعيف الحسنة بعشر، لأنه جمع في هذا الحديث بينهما معاً.

(1) رواه ابن ماجه في (الأدب: 57).

(2) رواه أبو داود في (الوتر: 26).

(3) رواه أبو داود في (الوتر: 26)، والدارمي في (الرقاق: 58)، وأحمد: 102/3، 261.

قال: وقال ابن العربي: إن قيل قد قال الله: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: الآية 160] فما فائدة هذا الحديث؛ قلت: أعظم فائدة، وذلك أن القرآن اقتضى أن الحسنة بعشر، والصلاة على النبي ﷺ حسنة، فمقتضى القرن أن يعطى عشر درجات، فأخير الله تعالى أنه يصلي على من صلى على رسوله عشرًا، وذكر الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة، قال، يعني ابن العربي: وتحقيق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره لمن ذكره، وكذلك جعل جزاء ذكر نبيه ذكره لمن ذكره، قال العراقي: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، كما ورد في أحاديث اهـ بنقل السيوطي رحمه الله تعالى اهـ من شرح الحصن.

ويكفي العبد المصلي على هذا النبي الكريم ﷺ هذا الذي يحصل له في المرة الواحدة من صلاة الله تعالى عليه وذكره إياها، وصلاة الملائكة عليه مع ما تفضل عليه به مولاه زيادة على ذلك من رفع الدرجات ومحو السيئات وإثبات الحسنات، فكيف بما يحصل له بالصلوات الكثيرة: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجنتي: الآية 4] فالصلاة الواحدة من الله تعالى فيها كما قاله التاج ابن عطاء الله كفاية هم الدنيا والآخرة، وذلك كما نقله شارح «الحصن» عن الشيخ الحراني بنقل النووي عنه أن معنى صلاة الله على عباده إقباله عليهم بعطفه إخراجاً لهم من حال ظلمة إلى رفعة نور: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الأحزاب: الآية 43] فبصلواته عليكم إخراجكم من ظلمات ما أوقعهم في وجوب تلك الابتلاءات اهـ.

وبالجملة فالصلاة على النبي المصطفى ﷺ من أسنى الذخائر، وأفضل الأعمال المقربة إلى الله دنيا وأخرى، وفضلها أظهر من أن يذكر، وأكثر من أن يسطر وعرضنا التبرك بما يشير إلى طرف من ذلك على أنه مما لا يقدر قدره ولا ينال إلا بالتخصيص الإلهي الذي اقتضاه انبساط جاهه العظيم ﷺ، وإلا فمن أين للعبد الدليل الحقيق أن يصلي عليه ربّه عز وجل وملائكته لولا انبساط جاهه العظيم ﷺ.

وأما كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله» فهي أشرف الذكر، وكل فضل للذكر على الإطلاق فهو منها، والآي القرآنية المؤذنة بالترغيب في ذكرها كثيرة، قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمّد: الآية 19] وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: الآية 255] وقال عز وجل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: الآية 18] إلى غير ذلك، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا

أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولى منك لما رأيتُ من حرصك على الحديث، أسعدُ النَّاسَ بشفاعتي يومَ القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه أو نفسه⁽¹⁾. وعن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصَّامت حاضراً يصدِّقه قال: «كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقال: هل فيكم غريبٌ يعني من أهل الكتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله؟ فامر بغلقِ الأبوابِ وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، وقال: الحمد لله، اللهم إنيك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: ألا أبشروا، فإن الله قد غفرَ لكم» ذكره في الترغيب والترهيب عن الإمام أحمد والطبراني وغيرهما، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «جئدوا إيمانكم، قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: اكثروا من قول لا إله إلا الله⁽²⁾ وفيه أيضاً: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله». وفيه أيضاً قال رسول الله ﷺ: «أكثرُوا مِنْ شهادَةِ أن لا إله إلا الله قبل أن يُحالَ بينكم وبينها». وفيه أيضاً قال رسول الله ﷺ: «مفاتيحُ الجنة لا إله إلا الله». وفيه أيضاً: «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إله إلا الله في ليلٍ أو نهارٍ إلا طُمِسَتْ ما في الصحيفة من السيئةِ حتى تُكسَى إلى مثلها مِنَ الحَسَنَاتِ». وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَكُنَّ لَكَ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لا إله إلا الله اهْتَرَّتْ ذَلِكَ الْعُمُودُ، فيقولُ الله تبارك وتعالى: اسْكُنْ فيقول: كيف اسْكُن ولم تغفرْ لِقائِلها؟ فيقول جَلُّ وعلا: إني قد غفرتُ له فيسكنُ عند ذلك». قال راويه البزار: وهو غريب.

وفيه أيضاً: «التسبيح نصفُ الميزانِ، والحمدُ لله تملؤه ولا إله إلا الله لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجابٌ حتى تَخْلُصَ إِلَيْهِ» وفيه أيضاً: «إن الله يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي على رؤوسِ الخلائقِ يومَ الْقِيَامَةِ فيَنْشُرُ لَهُ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ⁽³⁾ مَدَّ الْبَصَرِ، ثم يقول: اتَّكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أَفَلَاكَ عَذْرٌ؟ فيقول: لا يا رب، فيقول الله تعالى: بلى إِنْ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فيخرجُ بِطَاقَةً فِيهَا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضِرْ وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقةُ مع هذه السجلات؟ فقال: إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ، فتوضعُ السجلاتُ في كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السجلاتُ وثقلتِ البطاقةُ ولا يثقلُ مع اسمِ الله شيءٌ» بنقل العلامة اليوسي في منهاج الخلاص، وفيه: ومن كتاب

(1) رواه البخاري في (العلم: 33)، وفي (الرقاق: 51)، وأحمد: 2/ 373.

(2) رواه أحمد: 2/ 359.

(3) السَّجَلُ: الدلو العظيمة، مملوءة.

«الفوائد التامة» عن علي بن الحسن عليه السلام أن النبي ﷺ قال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن لا إله إلا الله أنس للمسلم عند موته وفي قبره، وحين يخرج من قبره، يا محمد لو تراهم حين يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، هذا يقول: لا إله إلا الله، فيبيض وجهه، وهذا ينادي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله فيسود وجهه» اهـ. وذكر فيه أيضاً ما نصّه: وفي «مفتاح الفلاح» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «يَفْتَحُ الله أبواب الجنة فينادي مناد من تحت العرش: أَيَّتُهَا الْجَنَّةُ وكل ما فيك من النعيم لمن أنت؟ فتنادي الجنة وما فيها: نحن لأهل لا إله إلا الله»، ونحن محرمون على من لم يقل لا إله إلا الله ولم يؤمن بلا إله إلا الله، وعند هذا يقال للنار وكل ما فيها من العذاب: لمن أنت؟ فتقول: لا يدخلني إلا ممن أنكر لا إله إلا الله، ولا أطلب إلا من كذب بلا إله إلا الله، وأنا حرام على من قال لا إله إلا الله، ولا أمتلى إلا من جحد لا إله إلا الله، وليس غيظي إلا على من أنكر لا إله إلا الله. قال: فتجيء رحمة الله ومغفرته ويقولان: إنا لأهل لا إله إلا الله، وناصران لمن قال: لا إله إلا الله، ومحبان لمن قال: لا إله إلا الله، ومتفضلان على من قال: لا إله إلا الله، ويقول الله تبارك وتعالى: ابْحَثُ الْجَنَّةَ لمن قال: لا إله إلا الله، وما تكونت الجنة إلا لأهل لا إله إلا الله». والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والغرض التبرك منها بهذه النبذة اليسيرة.

وليكن هذا الذي أتينا به في فضل كلمة التوحيد ختاماً لما يسر الله تعالى جمعه من مسائل هذا التقيد رجاء أن يختم الله لنا ولخاصتنا بما ختم به لخاصة الخاصة من كمال الرجال وخُلص العبيد، وأن يمّتنا وسائر الأحباب والإخوان بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الكرامة والمزيد، وأن يكرّمنا بجوار نبينا المصطفى الكريم في أعلى الدرجات من أعلى عليين ودار النعيم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير وصى الله وسلّم على حبيبه الفاتح الخاتم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله وصحبه رهبان المحارب وليوث الملاحم، والحمد لله أولاً وآخراً، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(انتهى)
الله الذي أكمل به منيتنا أن يُنَجِّحَ بفضلِهِ وكرمه بغيتنا، وأن ينفَعَ به كما نفع بأصوله، ويجعله من أقوى الأسباب إلى ولوج حضرة وصوله، بجاه الوساطة العظمى في كل خير وإفادة، وكل كرامة وسعادة، سيدنا ومولانا محمد حبيب الله ومصطفاه، من بريته وصفوة صفوته وخيرته من خليقته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الفاتحة

- 5 ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾﴾ 108

البقرة

- 14 ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ 154
 45 ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ﴾ 458
 105 ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ 361 ، 118
 442
 105 ﴿يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ 86
 131 ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ رَبِّي الْمَلَائِكَةَ﴾ 103
 143 ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ 450
 143 ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ 126
 152 ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ 400
 199 ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ 462
 251 ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ 225
 253 ﴿بِذَلِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ﴾ 130
 253 ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ 130
 261 ﴿وَاللَّهُ يَخْتِمْ لِمَن يَشَاءُ﴾ 443 ، 439
 269 ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ 23
 273 ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْبَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُونَكَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ 177
 282 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ 17

آل عمران

- 26 ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ﴾ 283
 27 ﴿وَتَرْتَدُّ مَن نَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ 283

31	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥١﴾
161	
244	﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾
236	﴿وَكَهْلًا﴾
103	﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
366	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾
53	﴿فَأَمْسَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾
67	﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾
369	﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾
432	﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا﴾
255	﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥٢﴾
464	
	النساء
265	﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
241	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾
111	﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾
381	﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَى مِنَ الْقَوْلِ﴾
	المائدة
148	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنُوا بِالْمَقْعُودِ﴾
153	﴿وَمُهَيِّئُوا عَلَيْهِ﴾
126	﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّيَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾
46	﴿إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾
	الأنعام
144	﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾
305	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَفْئِدَةً﴾
88	﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾
319	﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾
464	﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾
102	﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا نِزْلًا مِنْ رَبِّهِمْ حَقِيقًا﴾

الأعراف

59	﴿وَلَكِنْ لَا تَحْتَسِبُ﴾	79
366	﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾	96
336	﴿فَلَا يَأْتِيَنَّكَ مَكْرٌ مِنْ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ﴾	99
343	﴿يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾	146
116	﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾	156
109	﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾	172
127	﴿وَهُوَ بِتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾	196
381	﴿خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرُبِ﴾	199

الأنفال

75	﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ يَوْمَ خِزَا لَأَسْمَعَهُمْ﴾	23
244	﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾	29
	﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ	33
462	يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾﴾	
186	﴿وَلَا تَنَزَعُوا أَنْفُسَكُمْ﴾	46
53	﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بُصْرَهُ وَالنُّزُوبِينَ * وَالْأَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾	63-62

التوبة

73	﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾	98
183	﴿السَّابِقُونَ﴾	112
	﴿قُلُوا لَا نَقْرَبُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لَيْسَ فَهْمُهُمْ فِي الدِّينِ وَلِيَسْخَرُوا قَوْمَهُمْ	122
19	إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾	

يونس

80	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لِلنَّاسِ وَرِيبًا﴾	26
244	﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾	64

هود

103	﴿إِنَّا إِزْمِمْ لَكُلِّمُ آدَمَ مُبِيبٌ ﴿٥١﴾﴾	75
49	﴿وَقَدْ جَاءَ أَنتَ رَبَّنَا﴾	76
49	﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾	80
378	﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾	113
371	﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الْفَاسِقَاتِ﴾	114

277	﴿لَا تَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾	119
	يوسف	
206	﴿قَدْ جَعَلْنَا رِبِّيْ حَقًّا﴾	100
331	﴿إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾	100
338	﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِيْ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِ﴾	108
	إبراهيم	
78	﴿كَشَجَرَةٍ طَبِيعَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾	24
78	﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾	26
133	﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾	34
104	﴿وَرَبَّنَا إِنِّي أَتُكِنُّ مِنْ دُرِّيْهِ يَوَادِّ عِبَرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾	37
	الحجر	
60	﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْرَانًا عَلَى سُورٍ مُّتَعَدِّلِينَ ﴿٦٠﴾﴾	47
	﴿فَأَنشَرِ بِأَمْرِكَ يُفْلِحُ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ أَذْوَنُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا	65
189	حَيْثُ تَقُومُونَ ﴿٦٥﴾﴾	
	النحل	
381	﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾	90
102	﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا﴾	120
102	﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾	121
338 ، 255	﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾	125
	الإسراء	
450 ، 200	﴿كُلًّا نُمِيتُهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَا رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَا رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠٠﴾﴾	20
442	﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِنُحْيٍ يُخَيَّرُهُ﴾	44
	الكهف	
325	﴿وَتَحْسَبُهُمْ أُنُفُسًا وَّهُمْ رُفُودٌ﴾	18
243	﴿تِلْكَ مَآثِرُ سَيِّئِكَ وَادْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾	25
212 ، 23	﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾	65
32	﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْيُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾	104
77	﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَعَلَّهُ﴾	110
	مريم	
244	﴿وَهَرَيَ إِلَيْكَ يَجْمَعُ التَّخْلِفَ﴾	25

123	﴿تَنَزَّلَتْ مُزَوَّرَةٌ﴾	28
270	﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَانَنِي الْكَتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾	30
353	﴿وَنَزَّلْنَا لُبَابًا مِّمَّا * أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَكَا ۝٩١﴾	91-90
	طه	
74	﴿وَلَا تَنْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾	114
116	﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾	114
335	﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ﴾	67
	الأنبياء	
407 ، 189	﴿وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾	23
102	﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾	51
76	﴿فَنَهَيْتُنَا مُلَيْمًا وَكَلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾	79
45	﴿وَإِنِّي مَسِّيَ الْعَنُوتُ وَاتَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾	83
283	﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾	87
133 ، 130	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝١٠٧﴾	107
	الحج	
74	﴿حَسْبُكَ بِصِدْرٍ﴾	61
103	﴿هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾	78
	النور	
189	﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾	35
255	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَرْفَعُ﴾	36
435 ، 27	﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	63
	الفرقان	
57	﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾	27
	الشعراء	
50	﴿وَالَّذِي أَلْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝٨٢﴾	82
85	﴿هَنَ أَتَى اللَّهُ بَقَلْبِ سَلِيمٍ﴾	89
61	﴿وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝١١١﴾	216
	القصص	
201	﴿عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾	22
50	﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أُرْسِلْتُ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾	24

35	﴿وَجَعَلْ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيْنِئْتَا أَنشَأَ وَمِنۢ أَتْبَعَكُمَا الْفٰلِغُونَ﴾
335	
83	﴿تِلْكَ الْأَدَارُ الْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾
71	
83	﴿تِلْكَ الْأَدَارُ الْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا﴾
415	
	العنكبوت
43	﴿وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا﴾
189	
43	﴿وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعٰلِمُونَ﴾
377	
69	﴿وَالَّذِينَ جَهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾
86	
	الروم
30	﴿لَا بَدِيلَ لِمَآ خَلَقَ اللَّهُ﴾
33	
	لقمان
20	﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظٰلِمَةً وَبَاطِنَةً﴾
141 ، 32	
	السجدة
17	﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾﴾
458	
	الأحزاب
4	﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾
189	
6	﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾
352	
23	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا عٰهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾
148	
33	﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾
436	
40	﴿وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَرَ النَّبِيِّنَّ﴾
145	
43	﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَٰئِكَتُهُ يُخَرِّجُكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ﴾
464	
56	﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ﴾
399	
56	﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾
455 ، 403	
70	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾﴾
381	
	سبا
28	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾
130	
	فاطر
8	﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾
435	
22	﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ﴾
76	
30	﴿لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُم مَّا جُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾
241	

الصفات

427-426	﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ﴾	180
410	﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَنَّا يَصُوتُ ﴿١٨٢﴾ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٠﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	182-180
ص		
338	﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾	26
262	﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾	32
264	﴿وَمَنْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾	35
264 ، 262	﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾﴾	39
الزمر		
76	﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾	18
461	﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي مَنَاسِكٍ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾	42
241	﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾	53
غافر		
63-62	﴿حَمْدٌ ﴿٣١﴾ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٠﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾	3-1
287	﴿وَأَنزِلُ أَمْرِئِي إِلَىٰ الْبَيْتِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ وَاسِعٍ﴾	44
فصلت		
381	﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ﴾	34
276	﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾	42
22	﴿سَرَّيْهُمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾	53
183	﴿سَرَّيْهُمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ﴾	53
الشورى		
86-85	﴿اللَّهُ يَخْتِجُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾	13
127	﴿وَهُوَ أَوَّلُ الْحَمِيدِ﴾	28
الزخرف		
53	﴿الْأَخْلَافُ يَوْمَئِذٍ﴾	67

56	﴿الْأَحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُونَ لِعَيْضٍ عُدُوَّ إِلَّا الْمُنْفِرِينَ﴾ ٦٧
	محمد
464 ، 431	﴿فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ 19
344	﴿وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ * إِنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْهَا فَيُحْيِكُمْ تَجَلَّوْا﴾ 37-36
	الفتح
353 ، 36	﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بُدِيلًا﴾ 23
366	﴿وَالْأَرْمَهُمْ كُلِّمَهُ النَّفَرَى﴾ 26
	الحجرات
140	﴿وَالَّذِينَ اللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَنُ﴾ 7
341	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ 10
155	﴿إِنْ أَكْرَمَكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقِمُ﴾ 13
246	﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ 17
	ق
75	﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ 37
108	﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ 37
	الذاريات
122	﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْبٍ إِذْ يَمُرُّ الْكَرِيمِ﴾ 24
60	﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 55
	الطور
240	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ 21
327	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ 21
	النجم
44-43	﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ 17
189	﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى﴾ 29
	الرحمن
23	﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ 4-3
	الحديد
139	﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ 3
263	﴿وَأَنْفِقُوا مِنْمَا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ يَوْمِ﴾ 7

المجادلة

- 70 ﴿إِذَا قِيلَ لَكُم تَنَاصَوْا فِي الْمَجَالِسِ﴾ 11

الحشر

- 363 ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ 7
64 ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ 9
64 ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ 9
66 ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 9
153 ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ﴾ 23

الصف

- 148 ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ 3

الجمعة

- ، 345 ، 240 ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ 4
، 447 ، 407
464

المنافقون

- 343 ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ارْجِعْ إِلَى رِيسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ 8

التغابن

- 367-366 ﴿قَاتِلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 16

الطلاق

- 405 ﴿فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ 7

التحريم

- 33 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَوُكُمْ نَارًا﴾ 6

القلم

- 42 ﴿وَأَنَّكَ لَكَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 4

نوح

- 12-10 ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا *
وَسُقُودًا يَمُوتُونَ وَيَحْيَى وَيَنْزِلُ السَّمَاءَ لَكُم مِّنْهَا مَاءٌ فَتُخْرِجُهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ كَظُنُونِهِمْ﴾ 462

الجن

- 276 ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ﴾ 1

277	﴿كُنَّا طَرِيقَ قِدَادٍ﴾	11
276	﴿وَأَنَا وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾	14
المزمل		
246	﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾	9
	﴿وَمَا نُنْفِيتُكَ لِأَنْفُسِكَ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ لَبْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾	20
399		
القيامة		
74	﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ ۝١٥﴾	16
الشمس		
33	﴿وَقَسِّسْ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۝٧ قَالَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨﴾	8-7
33	﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْنَاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا ۝١٠﴾	10-9
الضحى		
150 ، 143 ، 255	﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١﴾	11
الشرح		
146 ، 117	﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤﴾	4
العلق		
106	﴿أَفَرَأَى بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾	1
23	﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾	5
44	﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۝٦ أَن رَّمَا أَسْتَفْتَى ۝٧﴾	7-6
374	﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩﴾	19
القدر		
97	﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝١﴾	3
97	﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝٥﴾	5
البينة		
50	﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾	5
الماعون		
396	﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥﴾	5
النصر		
369	﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝١﴾	1

فهرس أطراف الأحاديث الشريفة

- أتاني ملك فقال : أما يرضيك 463
أحبوا الله لما يغذوكم به 141 ، 161
أحد أحد 263
أخبرني جبريل عليه السلام 466
أدبني ربي فأحسن تأديبي 29 ، 32
أشبهت خلقي وخلقي 433
أكثرنا من الإخوان 240
أكثرنا من شهادة أن لا إله إلا الله 465
ألا أخبركم بخير من كثير 341
ألا أنا حبيب الله 131
أنا أول الناس خروجاً 130
أنا سيد الناس يوم القيامة 130
أنا سيد ولد آدم 131 ، 270
الأنبياء أحياء في قبورهم 252
أنشدكم الله أهل بيتي 158
أنفق بلال 262
أنه دخل مع النبي ﷺ على امرأة 382
أنه كان يوضع له نطع 382
إذا استرذل الله عبداً 151
إذا بلغ العبد المسلم ثمانين 238
إذا التقى المسلمان تنزل 65
إذا كان يوم القيامة انقطعت 53
إذا كان يوم القيامة كنت إمام 130
إن الإيمان ليأرز 162
إن الله أدبني 29
إن الله تعالى أوحى في بعض 459
إن الله خلق الخلق 395
إن الله فضل أصحابي 269
إن الله وكل بك ملكاً 463
إن الله يرفع ذرية المؤمن 240
إن الله يستخلص رجلاً 465
إن الحاج يشفع 241
إن الدعاء موقوف 159
إن ذكرني في نفسه 113
إن شتم قسمتم للمهاجرين 64
إن في الجسد مضفة 366
إن فيك لخصلتين 172
إن لكل شيء سيداً 397
إن لكل شيء شرفاً 397
إن لله تبارك وتعالى عموداً 465
إن لله عبداً استخصهم 453
إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة 80 ، 223
إن الملائكة أعني الكرام 369
إن من العلم كهية المكنون 18
إن من قرأ القرآن فاستظهره 241
إن النبي ﷺ مر بقبر موسى 252
إنكم تسألون عن نعيم هذا اليوم 264
إنما الأعمال بالنيات 436
إنما يعرف الفضل 70
إنه كان فيمن قبلكم محدثون 266 ، 445
إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 123
اتقوا زلة العالم 62
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 172
اطلبوا العلم ولو بالصين 183
اقتدوا بالذين من بعدي 54
باعدوا بين أنفاس الرجال 434-435
البخيل من ذكرت عنده 159
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة 106
التسيح نصف الميزان 465
تنصب لطائفة من الناس 73

- توسلوا بجاهي 151
 جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: متى الساعة 327
 جاء رجل إلى النبي ﷺ قال: من أحق الناس 166
 جددوا إيمانكم 465
 حب الوطن من الإيمان 162
 حسنوا أخلاقكم 33
 حف الإسلام بمكارم الأخلاق 38
 الحياء والعي شعبتان 68
 خدمت رسول الله (ص) 66
 خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين 147
 دخل علي النبي ﷺ وبين يدي 382
 ذلك أدنى الركوع 375
 رأس العقل بعد الإيمان 59، 122
 زويت لي الأرض 45
 سبحان الله عدد خلقه 407، 440
 سبقك بها عكاشة 265
 سلمان منا أهل البيت 330
 شقي عبد ذكرت عنده 159
 الصلاة عماد الدين 372
 الصلاة وما ملكت أيمانكم 377
 طوبى لمن وجد في صحيفته 463
 عجب ربك من شاب 184
 العلماء ورثة الأنبياء 128، 137، 144
 عليكم بقيام الليل 458
 فاطمة بضعة مني 331
 فرغ ربك من أربع 33
 قم من الليل 458
 كان رسول الله ﷺ يذكر الله 432
 كان (ص) خلقه القرآن 46
 كان في الأمم قبلكم محدثون 244
 كتب الله عشر حسنات 390، 439
 كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 106، 125
 كل خطبة ليس فيها تشهد 146
 كل دعاء محجوب 159
 كل يوم سبعين مرة 341
 كن أباً ذر 117
 كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 97، 130
 لا أحصي ثناء عليك 136
 لا تجتمع أمتي على ضلالة 137
 لا تزال طائفة من أجل المغرب 234
 لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين 137
 لا تقوم الساعة حتى لا يبقى 114
 لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 116
 لا ضرر ولا ضرار 377
 لا غنى لي عن غافيك 50
 لا يأمن أحدكم حتى أكون 351
 لا يعرفني حقيقة غير ربي 405
 لا يؤمن أحدكم حتى أكون 352
 لقد استجيب لك فسل 282
 لقد دعا الله باسمه العظيم 282
 لقد سألت الله بالاسم 282
 لقد ظننت يا أبا هريرة 463، 465
 لقد عجب الله من فلان 65
 لكل شيء زينة 397
 لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم 107
 اللهم فالق الإصباح 144
 اللهم هذه قریش جاءت 335
 لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 254، 269
 لو خشع قلبه لخشعت 75
 لو لم يعلم الناس ما في النداء 318
 ليدخلن الجنة بشفاعة رجل 241
 ليس من البر الصيام في السفر 432
 ما أصر من استغفر 367-368
 ما اجتنبت الكبائر 371
 ما بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين اسم الله 112
 ما لا يفتح بذكر الله 106
 ما من عبد قال: لا إله إلا الله 465
 ما من عبد ولا أمة يستغفر 463
 ما من ليلة إلا وفيها ساعة 461
 ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة 463
 المتحابون في الله على عمود 72
 مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 145

- مر بالصخرة من الروحاء 177
 المرء مع من أحب 55، 324
 معرفة آل محمد براءة 455
 مفاتيح الجنة لا إله إلا الله 465
 من أثبتتم عليه خيراً وجبت 122
 من أجنبي وأحب حسناً 161
 من أحب أن تسره صحيفته 463
 من أحب قوماً حشر معهم 324
 من أهمل الدعاء فقد استهدف 156
 من ترك صلاة العصر 365
 من ترك المراء وهو مبطل 64
 من تطيب لله جاء يوم القيامة 69
 من جاء يوم القيامة وفي صحيفته 117
 من الجفا أن أذكر عن أحد 159
 من ذكرت عنده فلم يصل عليك 159
 من سب أصحابي 365
 من صلى بالليل حسن 458
 من صلى علي في كتاب 118، 147
 من صلى علي واحدة 463
 من ظلم أجيراً أجرته 365
 من عادى لي ولياً 324
 من عمل بما علم ورثه 17-18
 من قال استغفر الله 371
 من قال لا إله إلا الله 442
 من قذف محصنة 365
 من كظم غيظاً 67
 من لبس ثوباً أو أكل طعاماً 135
- من لزم الاستغفار 463
 من مكارم الأخلاق التزاور 68
 من يضيف هذا هذه الليلة 65
 منكم لأنكم تجدون الخير 441
 مه، لا تكونوا أعواناً 62
 المؤمن للمؤمن كالبنيان 55-63
 نية المؤمن خير من عمله 260
 هبط جبريل على النبي 131
 هل فيكم غريب 465
 هو اسم من أسماء الله 282
 والله لا يدخل قلب رجل الإيمان 161
 ورجلان تحابا 71
 ولد لنا الليلة ولد 123
 ولينوا في أيدي إخوانكم 430
 وما أعددت لها 327
 ويل للمصريين 368
 يا عبدالله إذا أحببت أحداً 59
 يا عماه ألا أعطيك 370
 يا هذا لقد حمدت الله 134
 يد الله ملأى 263
 يرحم الله أخي لوطاً 49
 يسروا ولا تعسروا 340
 يصلون لكم فإن أصابوا 376
 يفتح الله أبواب الجنة 466
 يقال للرجل يا فلان 241
 يقول الله عز وجل: حققت محبتي 73
 يود أحدكم أن لو رأي 449



فهرس الاعلام

- آدم عليه السلام 80، 97، 104، 166، 223، 349، 365
- أصف بن برخيا 244
- أبو بكر 243
- أبو بكر الباقلاني 281
- أبو بكر بن العربي 373
- أبو بكر بن العربي المالكي 250
- أبو بكر بن هوارى 91
- أبو بكر التونسي 106
- أبو بكر الصديق 54، 70، 91، 122، 154، 223-224، 224، 245، 327، 335، 345، 368
- أبو بكر الطمستاني 54
- أبو بكر الواسطي 17، 43
- أبو جعفر الحداد 54
- أبو جعفر الطبري 281
- أبو حامد الغزالي (حجة الإسلام) = الغزالي
- أبو الحسن الأجهوري 256
- أبو الحسن الأشعري 281
- أبو الحسن بن وفا 249
- أبو الحسن البوشنجي 64
- أبو الحسن الشاذلي 16، 26، 87، 101، 178، 185، 189، 198، 200، 227، 229، 249، 255-256، 262، 265، 320، 350، 440
- أبو الحسن المالكي 383
- أبو الحسن النووي 39
- أبو حفص السهروردي 74-75
- أبو حفص الفاسي 123
- أبو حفص النيسابوري 68
- أبو حنيفة 140، 272
- أبو داود 146، 370، 463
- أبو الدرداء 61، 283، 383
- أبو ذر 61، 117
- أبو زرعة 166
- أبو زرعة الرازي 120
- أبو سالم العياشي 89-90، 94، 162-163، 167-168، 249، 444، 447
- أبو السباع 310
- أبو السعود بن أبي العثائر 321
- أبو السعود بن الشبل 245-246، 256
- أبو السعود بن الشبلي 268
- أبو سعيد الخدري 131، 390
- أبو سعيد الخراز 18، 93
- أبو سلهم 187
- أبو سليمان 18
- أبو سمفون 206-207
- أبو الشتاء (الخمار) 321
- أبو صفية 382
- أبو طالب المكي 30-31، 141، 459
- أبو طلحة 463
- أبو العباس التجاني 21، 129، 148، 228، 230، 321
- أبو العباس التستايي 367
- أبو العباس القسطلاني 257
- أبو العباس المرسي 30، 95، 113، 126، 249، 255-256
- أبو العباس الهلال العمري 430
- أبو العباس الهلالي 383
- أبو عبدالله بن خفيف 70
- أبو عبدالله بن عباد 26، 35، 51، 140-141، 149، 176

- أبو عبدالله الخروبي الطرابلسي 261
أبو عبدالله السنوسي 31، 135
أبو عبدالله القرشي 18
أبو عبدالله قضيب 444
أبو عبدالله محمد 124
أبو عبيدة 153، 221
أبو عثمان 47
أبو عثمان الحيري 67
أبو علي 243
أبو علي (الأستاذ) 47
أبو علي الدقاق 39، 46، 342
أبو علي اليوسي 259، 261، 278، 344
أبو عمران بن علوان 383
أبو الفضل بن حجر = ابن حجر
أبو الفضل العقباني 383-385، 422
أبو القاسم بن خجوا 435
أبو القاسم بن عساكر 27، 81، 382
أبو القاسم الغازي 278
أبو محمد شهورش (القاضي) 277
أبو محمد المرجاني 456
أبو مدين 23، 256
أبو مسعود بن أبي العثائر 256-257
أبو مسلم الخولاني 384
أبو المعالي 123
أبو منصور المغربي 47
أبو ميسرة 418
أبو النجيب السهروردي 92
أبو نعيم 378، 433، 453
أبو هريرة 18، 65، 83، 166، 263، 282، 383، 464-463
أبو هشام الصوفي 176
أبو الوفاء 384
أبو يزيد البسطامي 11، 13، 91، 279، 283
أبو يزيد العشقي 94
الأبي 118
أبي بن كعب 130
- الأجهوري 124
أحمد الأصم 257
أحمد الإقليشي (أبو العباس) 117
أحمد بن أبي الحواري 17-18
أحمد بن أبي المحاسن الفاسي (أبو العباس) 429
أحمد بن حنبل 17-18، 140، 161، 272، 342، 368، 377، 420، 465
أحمد بن عبد القادر الفستوي 82
أحمد بن عبدالله الهندي 199، 201
أحمد بن علي الصرصري 187
أحمد بن مبارك 456
أحمد بن محمد الأبهري 92
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي 277
أحمد بن محمد التجاني 169، 225
أحمد بن موسى 93
أحمد التجاني 105
أحمد (جد والد التجاني) 166
أحمد الحبيب السلجماسي 190
أحمد الزواوي 98
أحمد السيوري 93
أحمد الصقلي 184-185، 188
أحمد الطواش (أبو العباس) 190
أحمد الودغيري السلجماسي 231
الأخضري 175
الأزهري 174، 218
الأستاذ القشيري (أبو القاسم) 24، 47، 54، 115، 127، 140، 352، 361، 455
الأشعري 133، 276
أصبع 276
أفضل الدين الشعراني 110
الالبيري 379
أم سلعة 384
أم موسى ﷺ 49
أم يعفور 382
أمهاوش 296
أنس بن مالك 38، 65، 66، 121، 130، 147،

- ابن سمعون 75
 ابن السيد 283
 ابن الصلاح 434، 370
 ابن عامر 354
 ابن عباد الرفدي 18، 86، 94، 316
 ابن عباس 31، 33، 64، 151، 171، 282-283، 390، 409، 466
 ابن عبد السلام (القاضي) 119
 ابن عرفة المالكي 265
 ابن عساكر 131
 ابن عطاء 31، 64
 ابن عيينة 18
 ابن فارس 170
 ابن القاسم 276
 ابن القطان 120
 ابن القيم 119
 ابن الماجشون 204
 ابن ماجه 370، 463
 ابن مردويه 53
 ابن معين 316
 ابن ناصر 367
 ابن النحاس النحوي 126
 ابن الوردي 121
 بابا بن أحمد تيبا 123
 بانم 305
 البخاري 150، 265، 336، 365، 390
 بديع الزمان الشاه مداري 93
 برهان (شيخ) 93
 البزار 121، 465
 البغوي 382
 بلال بن حماسة الحبشي 261، 263
 الليالي 461
 بلقيس 244
 البلقيني 432
 بهاء الدين نقشبند 94
 البوصيري (الشاعر) 34، 449
 238، 252، 282، 327
 أويس القرني 91، 241، 259
 أيوب 46
 إبراهيم بن أدهم 461
 إبراهيم الخليل 49-50، 80، 102-104، 122-123، 131، 252
 إبراهيم الدسوقي 256، 354
 إبراهيم الرياحي التونسي 311
 إبراهيم الشبرختي 111، 119، 126
 إبراهيم المتبولي 256، 317، 321
 إبراهيم النخعي 62
 إدريس 49، 203، 205
 إدريس بن إدريس الأكبر 215
 إسماعيل 81-82، 223
 الإسفرايني 159
 ابن أبي جمرة 250، 330
 ابن أبي الصيف اليمني 356
 ابن الأثير 120
 ابن الأنباري 153، 221
 ابن باديس 91
 ابن بطلال 158
 ابن بطه 159
 ابن بو عافية التجاني 175
 ابن جريج 18
 ابن جزري 158
 ابن الجوزي 121، 161
 ابن الحاج 250
 ابن حبان 281، 463
 ابن حجر العسقلاني 159، 161، 196، 220، 238، 243، 249، 253، 282، 360، 370
 ابن حجر المكي 160، 253
 ابن خلدون 197
 ابن خلكان 381، 383
 ابن رشد 175، 276
 ابن سبعين 262
 ابن السمعاني 31

- البيهقي 238، 250، 252، 463
 التاج بن عطاء الله 30، 86، 94-95، 140، 143،
 248، 374، 406، 440، 462، 464
 تاج الدين 83
 التاودي بن سودة 123
 الترمذي 130، 131، 161، 368، 370-371
 التهامي 187-188، 323
 التهامي بن محمد السقاط الفاسي 302
 ثابت البناني 252، 327، 420
 الثعالبي 259
 جابر بن عبدالله 107، 183
 جبريل 49، 80، 93، 105، 131، 223،
 463، 466
 الجديددي 341
 جريج 244
 جرير 166
 الجزولي 262
 جسوس 356
 جعفر بن أبي طالب 158، 433
 جعفر الصادق 91، 283
 جلال الدين الدوسي 93
 جلال الدين السيوطي 31، 80، 109، 129، 158،
 196، 220، 223، 249-250، 252-253، 256-
 257، 280-282، 317، 370، 381-382، 384،
 420-421، 432، 438، 464-463
 الجنيد 15، 26، 28، 43، 47، 65، 68، 70، 72،
 74، 83، 92، 180، 283، 328، 341، 381-
 383
 الجيلاني 93
 الحاتمي 93، 117، 229
 الحاكم 282-283، 370، 382
 حبيب العجمي 92
 الحرالي 120
 حزام 199
 الحسن البصري 43، 92، 176، 342-343، 367،
 383، 400
 الحسن بن علي بن أبي طالب 121، 124-125، 169
 حسن بن علي العجمي الحنفي 90-91، 98
 الحسن العتي 205
 الحسين بن علي بن أبي طالب 125، 223
 الخطاب 27، 107، 442
 الحفناوي 196
 الحفني 197
 الحلاج 117
 حليلة السعدية 331
 الحلبي 159، 448، 455
 الحمالي 257
 حميد بطويل 252
 حواء 166
 خالد البلوي 178
 الخضر 23، 77، 82-84، 93، 105، 212، 244،
 320، 443
 الخطاب 370
 الخطيب 107، 121
 خليل (شيخ) 83، 370
 الخليل (الفرايدي) 153، 221
 خليلي (الشيخ) 27
 الدارمي 252
 داود الطائي 92
 داود 54
 الدياج 123
 الذهبي 249
 ذو النون المصري 39، 283
 ذؤاب بن ربيعة الأسد 242
 الرازي 109، 276، 277
 الراغب الأصفهاني 129
 الرازي 305
 ربيعة الأسد 242
 ركن الدين السمناني 92
 رهب بن وردة 117
 رويم 39
 زاذان 383

- الزرقاني 119، 127، 158
الزركشي 31
زروق (الشيخ) 49-50، 54، 65، 114، 118،
120، 147، 154، 265، 267-268، 272،
299، 320، 368-369، 422، 440، 461
زكريا الأنصاري 265
الزهري 107
الزواوي 256، 368
زيد بن أرقم 158
زين العابدين 61
الزين العراقي 145
الساحلي 251
سارية 244-245
سالم (جد التجاني الخامس) 166
السباعي 312-313
السطي 370
السبكي 393
سحنون 384-385
سراج الدين بن الملقن 254-255
السري السقطي 47، 92، 344، 383، 432
سعد بن أبي وقاص 382-383
سعد بن عبادة 264
سعد بن معاذ 53
سعيد بن جبير 107
سعيد بن المسيب 252، 459
سفيان بن عيينة 74، 434
سفيان الثوري 176، 461
سلمان الفارسي 89، 131، 330
سليمان بن محمد بن عبدالله (السلطان) 215
سليمان (السلطان) 299
سليمان عليه السلام 244
السمرقندي 369
السهورودي 28، 63، 69، 85، 375
سهل بن عبدالله 44، 94
سودة (أم المؤمنين) 436
سيف الدين الأمدي 172
- الشافعي 127، 147، 272، 277
الشبلي 49
شداد بن أوس 465
الشريشي 350، 429
شهاب الدين بن عبد الحق 110
الصفى القشاشي 230
صفية (أم المؤمنين) 382
الصلتاني 171
الطالب 124
طاهر بن الحسين المخزومي 178
الطبراني 382، 453، 465
الطحاوي 159، 448
الطيب بن محمد السفيناني 307
الطيب بن محمد اليمليحي العلمي 184-185
عائشة (أم الشيخ التجاني) 165-167
عائشة (أم المؤمنين) 46، 283، 392، 432
عائشة المكية 48
عبادة بن الصامت 73، 465
العباس (عم النبي) 47، 158، 370
عبد الرحمن بن أحمد الشنيطي 312-313
عبد الرحمن بن محمد الفاسي 31، 55، 135،
355، 455
عبد الرحمن الثعالبي 323
عبد الرحمن الثعلبي (أبو زيد) 113
عبد الرحمن الشامي 169
عبد الرحيم القناوي 256
عبد الرؤوف المناوي 159، 224
عبد السلام بن أبي عبدالله المعطي 312
عبد الصمد الرحوي 194-195
عبد العزيز 284، 350
عبد العزيز الدباغ 354، 356، 387
عبد العزيز (شيخ) 95
عبد الغفار بن نوح المقدسي 255
عبد القادر بن محمد 192
عبد القادر الجيلاني 216، 225، 228، 245، 254،
267-268، 294، 321، 323، 384، 434

- عبد القادر الجيلاني 140
عبد القادر الشاذلي 256
عبد الكبير إعلوات 187
عبد المؤمن (الجنّي الصّحابي) 277
عبد الواحد أبو غالب 303
عبد الوهاب بن التّاودي 303
عبد الوهاب التّاودي 417
عبد الوهاب الشّعراي 14، 19، 20، 22، 69، 98، 110، 122، 128، 135، 137-139، 209، 222، 225، 230-229، 256، 268، 272، 274، 280، 282-283، 286، 317، 321، 351، 353، 360، 368، 443، 454
عبدالله بن أحمد الفغ 124
عبدالله بن أنيس 183
عبدالله بن الجلاء 72
عبدالله بن الحسن الطبري 384
عبدالله بن سلام 245
عبدالله بن الطالب 123
عبدالله بن العربي بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي 190
عبدالله بن عمر 59، 112، 340، 368، 385، 453
عبدالله بن عيدروس 93
عبدالله بن المبارك 30، 38-40، 316، 370
عبدالله بن مسعود 72، 80-82، 223، 241
عبدالله بن المعلم 54
عبدالله الشريف 187-188
عبدالله الشطاري 93
عبدالله الغزواني 321
عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 169
عبدالله الهبطي 435
عبدة بن الصغير 305
عبدة بن محمد الصغير 35، 231، 448
عثمان بن عفان 241، 245، 282
العجمي 383
العراقي 464
عز الدين بن عبد السلام 15-16، 277، 433، 456
عزرائيل 422
العززي 109
عطاء 18
غفيف الدين الياضي 253
عقيل بن أبي طالب 158
عكاشة 264-265
علي الأجهوري 251
علي بن أبي طالب 23، 67، 70، 83-84، 93، 110، 124، 151، 158، 205، 223، 228، 238، 245، 255، 285، 383
علي بن التماسيني 217
علي بن الحسين 466
علي بن سهل 54
علي بن عيسى التماسيني 307-308
علي بن محمد وفا 19-20، 25
علي بن وفا 255، 353
علي التماسيني 274، 423
علي حرازم 206، 217-218، 235، 261، 274، 277، 293، 300-301، 304، 401
علي الخواص 14، 20، 139-140، 151، 222، 225، 256، 317، 351، 421
علي الروذباري 24
علي المرصفي 138
علي الهمداني 92
علي وفا ٢٦٠
عماد الدين المنوي 385
عمارة بن القعقاع 166
عمر بن الخطاب 53-54، 59، 62، 223-224، 244، 266، 327، 372، 383
عمر بن عبد العزيز 223
عمر بن الفارض 330
عمر الخلوّتي 90-91، 98
عيسى بو عكاز المضاي 174
عيسى عليه السلام 46، 70، 83، 132، 138، 147، 177، 228-229، 236، 249، 252، 270

- الغزالي 16، 77، 83، 87، 235، 250
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 383
فاطمة الزهراء 124-125، 169، 205، 331
فاطمة (زوجة الشيخ) 305
الفخر البرازي 75، 122، 173، 192، 282، 426، 462
الفضيل بن عياض 401، 433، 459
فيروز الأكبر أبادي 133
القاضي عياض 118، 383، 385، 455
القالبي 262
قايتباي 256
القراقي 250
القرطبي 157، 161، 250، 253، 442، 453
القسطلاني 368، 450
القصاني (الإمام) 272
قطب الدين الخشني 93
القطب السمان 91
اللكمي 159، 448
اللقائي 240، 250
لوط ~~بن~~ 49
المارديني 90
مالك بن أنس 26، 104، 121، 127، 272، 277، 375، 398
مجاهد 42، 368
مجد بن الحسن الوانجلي 184-185، 189، 192-193، 198
المحب 262
محمد (ابن الشيخ التجاني) 222، 239
محمد الباقر 52
محمد بالفتح بن عبد الرحمن الأزهري 195
محمد بالفتح (الحفيان) 310، 312
محمد البكري 109، 283 - 284، 438، 443، 445 - 446
محمد بن أبي النصر 428
محمد بن أبي النصر العلوي 89
محمد بن إبراهيم الركالي 237
محمد بن الحافظ العلوي 57
محمد بن حمو التجاني 174
محمد بن زين المادح 256
محمد بن سالم (جد التجاني الرابع) 166-167
محمد بن سليمان الجزولي 230، 310، 355
محمد بن السنوسي التجاني 167
محمد بن سيرين 342
محمد بن الصغير التشتي 374
محمد بن الصغير 305
محمد بن عبدالله بن الفخ الفقكي 305
محمد بن عبد 26
محمد بن عبد السلام الشرقي 310
محمد بن عبد القادر الفاسي 130، 430
محمد بن عبد الكريم السمان 200، 202، 320
محمد بن عبدالله (ابن معن) 355
محمد بن عبدالله التزاني 190
محمد بن عبدالله الشريف 261
محمد بن عبدالله العلوي 57
محمد بن العربي 448
محمد بن علي بن أبي طالب 121، 124
محمد بن علي الترمذي 26، 51، 76، 229، 452
محمد بن الفضيل 207
محمد بن مبارك التستاوي 261
محمد بن محمد البكري الصديقي 281
محمد بن محمد بن المشري الحسني السانحي 204
محمد بن المختار 167
محمد بن المشدي 274
محمد بن المشري 297، 302
محمد بن ناصر الدرعي 259
محمد الحافظ العلوي 123-124
محمد الحافظ العلوي الشنجيطي 303
محمد الحبيب 124
محمد الحنفي الشاذلي 140
محمد السالك ابن الإمام 309
محمد الشرقي 261، 310
محمد الطالب (جد الشنجيطي) 311

- محمد الغالي بن محمد بن أبي طالب الحسني 305
 محمد فتحا 166
 محمد المكي 383
 محمد النفس الزكية 165، 169
 محمد النووي 257
 محمد (والد التهامي) 187-188
 محمد وفا 229-230
 محمود التونسي 302
 محمود الكردي 92، 196-197، 202-204، 232، 235، 320
 محيي الدين الحاتمي (ابن عربي) 88-89، 117
 محيي الدين بن العربي 12، 15، 17، 19، 22، 24، 27، 29، 32، 44، 46، 54، 60، 83، 92، 97، 103، 108، 114، 116-117، 127، 135-138، 143، 204، 207-209، 223-224، 230، 233، 235، 254، 264، 277، 300، 307، 350، 360، 369، 374، 396، 444، 448، 456، 464
 محيي الدين النووي 30
 المختار (جد التجاني) 166
 المختار الكنتي 305
 المرسي 86
 مسلم 118، 158، 166، 252، 327، 365، 442، 463
 المسناوي 20، 350
 مصطفى البكري 197، 202
 معاذ بن جبل 38، 73
 معروف الكرخي 92، 383
 المفضل السقاوي الفاسي 307
 المناوي 120
 المنذري (الحافظ) 370
 منصور 354
 المنلاجامي 92
 موسى 50، 77، 82، 84، 87، 244، 252-253
 ميكائيل 81، 223
 نافع 173-174
 نجم الدين الكبري 92
 النسائي 370، 463
 النسفي 109، 463
 نوح 80
 نور الدين الإسفرايني 92
 نور الدين الشوني 216
 نور الدين القلوصي 257
 النووي 65، 371، 396
 هارون 123
 الهروشي 444، 447
 الهروي 135
 الهواري 292
 الهيثمي 158، 253
 الوانجلي = محمد بن الحسن
 الوداني 309
 وهيب بن الورددي 459
 اليافعي 14، 81-83
 يحيى بن معاذ الرازي 17، 31، 75
 يحيى 83
 يعلى بن شداد 465
 يوسف بن الحسين 74
 اليوسي (المحقق) 122، 465

* * *

فهرس الأماكن والبلدان

- أبو سمفون 208-211، 213-215، 217
أحد 269
انصلح 208
باب الفتوح 303
بدر 70، 277، 335
بغداد 255
بقيع الغرقد 162
بيت المقدس 290، 384
تازة 190، 208-209
تركات 208
تكرارين 207-208
تكرت 204
تلمسان 191، 194-195، 206-207، 210-211، 296
تماسين 307
توات 206-207
تونس 123، 166، 194-197، 293
جبل الزبيب 189، 198
جبل عرفة 222
جرجرة 195
الجريد 123، 307
الجزائر 291
الحجاز 110، 274
الدرداس 295
الركن 199
زواوة 196
- سجلماسة 168، 258، 303، 307
سوسة 194-195
الشام 62، 81، 110، 183
الشلالة 207، 211
شنجيط 121، 123-124، 309
الصفاء 177
طية 158، 160، 162
العراق 68، 74
عرفات 134، 221، 289
العريش 335
عين ماضي 124، 166-168، 170، 179، 193، 208، 300، 322، 443، 450
فاس 60، 179، 184-186، 188-190، 203، 205، 207، 214-215، 222، 233، 235، 274، 278، 286، 290، 294-297، 299-300، 302-304، 308-310، 312-313، 354، 358، 361، 410، 417، 427
القاهرة 202-203
قسمطينة 204
الكعبة 48، 199، 214
مدشر شقزة 187
المدغال 187
المدينة 121، 163، 183، 200 - 201، 244، 279، 320
مراكش 310
مصر 16-17، 110، 183، 195، 197-198، 202-203، 256-257، 274، 317، 321، 342

المغرب	121 ، 167 ، 215 ، 234 ، 303
المقام	199
مكة	48 ، 86 ، 197 ، 199 ، 201 ، 221 ، 223 ، 289 ،
ودان	309
مكتناسة الزيتون	301 ، 306 ، 322 ، 361
نھاوند	245
وادي الحرم	104
اليمن	81 ، 183

* * *

فهرس الأشعار المتفرقة

- وإذا سخر الإله أناساً
لسميد فإنهم سعداء
بيت واحد - ص. 206
- ليتة خصني برؤية وجه
زال عن كل من رآه الشقاء
بيت واحد - ص. 449
- وكذا الكريم إذا أقام ببليدة
سال النضار بها وقام الما
بيت واحد - ص. 195
- ألا فجيش لا يكث عديده
سود الجلود من الحديد غضاب
بيت واحد - ص. 243
- إن تأملتكم فكلي عيون
أو تذكرتكم فكلي قلوب
بيت واحد - ص. 79
- ستكفيك من ذاك الجمال إشارة
ودعه مصوناً بالجلال محجبا
بيت واحد - ص. 42
- إذا اصطفاك لأمر هيأتك له
بد العناية حتى تبلع الأريا
بيت واحد - ص. 348
- كالشمس في وسط السماء ونورها
يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً
بيت واحد - ص. 422
- وما عرف الأرجاء إلا رجالها
ولا فلا فضلاً لترب على ترب
بيت واحد - ص. 170
- لحوم أهل العلم مسمومة
ومن يعاديهم سريع العطب
بيت واحد - ص. 27
- وقلما أبصرت عيناك ذا لقب
إلا ومعناه إن فكرت في لقب
بيت واحد - ص. 119

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى

ولكنما الأهواء عمت فأعمت

بيت واحد - ص. 435

ومنظومة الشمل يلهو بها الـ

لبيب فتجمع من همتـه

بيتان - ص. 386

حكم نسجت بيد حكمت

ثم انتسجت بيد المنتسج

بيت واحد - ص. 304

وإن كنت مزكوماً فليس بلائق

مقالك: هذا المسك ليس بفائح

بيت واحد - ص. 263

إذا نطقت جاءت بكل ملبحة

وإن سكنت جاءت بكل ملبح

بيت واحد - ص. 31

وافتنح الذكر بما قد عهدا

من المقاصد تكن مسددا

بيت واحد - ص. 399

وتزود النقي فإن لم تستطع

فمن الصلاة على النبي تزودا

بيت واحد - ص. 449

والفضل ليس يناله متوسل

بتورع حرج ولا بتزهد

4 أبيات - ص. 34

من سابق عليه في الوجود

ولاحق من أخي شهود

بيت واحد - ص. 271

وإني لحسان الطريق وأهلها

أفود أبا جهل النكير وأزجر

بيت واحد - ص. 124

أحيا طريقة أهل الله فهي به

مؤلف شملها والكسر مجبور

7 أبيات - ص. 6

أبضيع من زار الحبيب وقد درى

أن المروء بباله زواره

بيت واحد - ص. 201

فأصبح عين الوقت والقول قوله

ولا أحد في الناس يبلغ قدره

بيت واحد - ص. 171

وغيره من مرتضى الأخبار

يشفع كما قد جاء في الأخبار

بيت واحد - ص. 240

الله يعلم ما إثم هممت به

إلا ونقصه خوفي من النار

بيتان - ص. 334

وكل مسافر يزداد شوقاً

إذا دنت الديار من الديار

بيت واحد - ص. 162

من أخل النفس أحياء وروحها

ولم يبت طاوياً منها على ضجر

بيتان - ص. 110

ولا تقدم من قبل اعتقادك أنه

مرب ولا أولى بها منه في العصر

بيتان - ص. 132

ألا إن خير الناس بعد نبيه

مهيمنه التاليه في العرف والنكر

بيت واحد - ص. 153، 221

وبعضهم خصصها بالناس

وهو ابن عباس بلا التباس

بيت واحد - ص. 171

وكن صادقاً في جهم ومصداً

بأحوالهم واحذر مخالفة الشمس

بيت واحد - ص. 101

وثم أمور ليس يمكن كشفها

هنا قلدتني عقد من شرائع

بيت واحد - ص. 144

ليس التصوف أن يلاقيك الفتى

وعليه من نسج النحوس مرقع

3 أبيات - ص. 178

الله يعلم أنني ذو همة

نأبى الدنيا عفة وتظرفا

6 أبيات - ص. 462

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا

وكلهم قال قولاً غير معروف

بيتان - ص. 178

ومكثر الصلاة فيه يشرق

في قلبه نور لها يحقق

7 أبيات - ص. 251

أعني الزواوي أخوا الكمال	فنحن للأزهري المفضل
بيت واحد - ص. 196	
بالسابقين فقد عوقت من كسلي	عسى عناية لطف الله تلحقني
بيت واحد - ص. 9	
فأضلّ قصد سبيله	من حاد عن نهج الهدى
بيتان - ص. 379	
ومن أجل من فيها تحب المنازل	أحب الحمى من أجل من سكن الحمى
بيت واحد - ص. 160	
لي اسم فلا أدعى به وهو أول	دعائي الغواني عمهن وخلتني
بيت واحد - ص. 165	
كأن لمياء جرت فيك أذيالا	أشم منك نسيماً لست أعرفه
بيت واحد - ص. 79	
تميز بالكوني العياني مسجلا	تميز بالوصف الجناني مثل ما
7 أبيات - ص. 172	
مجيداً مجيداً أي طفل بدا طفلا	وقد حفظ القرآن سابع حجة
بيت واحد - ص. 173	
على جنسها وقاعة تبغني الشكلا	فأول من لاقاه والطير غالباً
3 أبيات - ص. 185	
فستان ما بين اليزيدين فهلا	بلا خلوة ربى وربوا بخلوة
بيت واحد - ص. 35	
تمعبت في مرادها الأجسام	وإذا كانت النفوس كباراً
بيت واحد - ص. 189	
للوقوف نشراً وفشا منتظما	وربما أعطي لفظ الوصل ما
بيت واحد - ص. 131	
روحي وريحاني وبرء سقامي	حسبي بهم من غيرهم بدلاً فهم
4 أبيات - ص. 89	

فمال نحوه فخص بالمرام

من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه

فهاز منه ثم بالتلقين

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

وفي السر أسرار دفاق لطيفة

ليس التصوف لبس الصوف ترقمه

إن التجاني تاج لا نظير له

وما له الأزواج أيضاً ذكره

أسامياً لم تزده معرفة

وجاء إذ ذاك سامي القدر

لقد رمت الحصاد بغير زرع

لم أكن للوصال أهلاً ولكن

الشطح دعوى في النفوس بطبعها

وهو من الحفني شيخه الإمام

بيت واحد - ص. 196

فالشمع آفته من صحبة القطن

بيت واحد - ص. 379

عن شيخه الكردي الرضي الأمين

بيت واحد - ص. 205

في النائبات على ما قال برهانا

بيت واحد - ص. 69

تباح دمانا جهرة لو بها بحنا

بيت واحد - ص. 333

ولا بكأوك إن غنى المغثونا

4 أبيات - ص. 178

الله صرّفه فينا وولاه

4 أبيات - ص. 295

عن شيخنا قوم ثقات بررة

بيت واحد - ص. 322

وإنما لذة ذكرناها

بيت واحد - ص. 206

فرد السنا سيدنا ابن المشري

بيت واحد - ص. 205

بنفوس البحر من طلب اللاكي

بيت واحد - ص. 37

أنتم بالوصال أطمعتموني

بيت واحد - ص. 77

لبقية فيها لأثار الهوى

بيتان - ص. 270

فهرس المحتويات

5	البسمة
12	مقدمة: تشتمل على سبعة مطالب مهمة
	المطلب الأول
12	في منشأ علوم الطريق وبعض ما اختص به أهلها من أسرار الأذواق والتحقيق
	المطلب الثاني
28	في بعض ما يشير إلى حقيقة الأدب على جهة الإجمال وبيان منشئه ومكانته من طريق أهل الكمال
	المطلب الثالث
42	في الإشارة إلى نبذة من آداب الحضرة العلية وبعض ما أئصف به من ذلك أهل المراتب السنية
	المطلب الرابع
52	في بعض ما يختص بالمريد من آداب الصحبة والأخوة وبيان ما يلزمه من الوفاء وكمال الفتوة
	المطلب الخامس
73	في بيان فضيلة حسن الاستماع وبعض ما يختص به من الآداب الموصلة بفضل الله تعالى إلى طريق الفضل وكمال الانتفاع
	المطلب السادس
79	في بيان تخالف أخلاق أولياء الله تعالى في الطرائق والمذاهب والإشارة إلى أن منشأ ذلك هو تباين الأذواق والمشارب
	المطلب السابع
96	في بيان وجه تسمية هذه الطريقة السنية بالأحمدية والمحمدية والإبراهيمية الحنيفية
164	التعريف بالشيخ رحمه الله

316 سند الورد وبعض فضائله
337 صفة المقدم
346 ما يلزم من أراد أخذ الورد وما يلزمه بعد أخذه
386 فصل : ما ترجم له من اللوازم
390 فصل : كونه من الترجمة ظاهر لا يحتاج إلى بيان
392 فصل : وجه إدخال هذا في الترجمة أيضاً
392 شروطه وما يلحق بها
401 أركانه
413 وقت الوظيفة
415 بقية شروطها الزائدة على ما تقدم
420 فضلها
425 أركانها
428 حضرة يوم الجمعة
438 خاتمة : في فضل الياقوتة الفريدة وجوهرة الكمال في مدح سيد الرجال
462 الفصل الثاني : في ذكر نبذة من الفضل العام للأركان القائم منها هذا الورد
467 فهرس الآيات القرآنية الكريمة
477 فهرس أطراف الأحاديث الشريفة
480 فهرس الأعلام
488 فهرس الأماكن والبلدان
490 فهرس الأشعار المتفرقة
495 فهرس المحتويات

